

मो३५

एकादशोपनिषत्संग्रह

भाषा टीका सहित

ईश, केन, कठ, प्रश्न, माण्डूक्य,
माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय,
अन्वोप्य, बृहदारण्यक,
श्वेताश्वतरोपनिषत्

लेखक

स्वामी सत्यानन्द

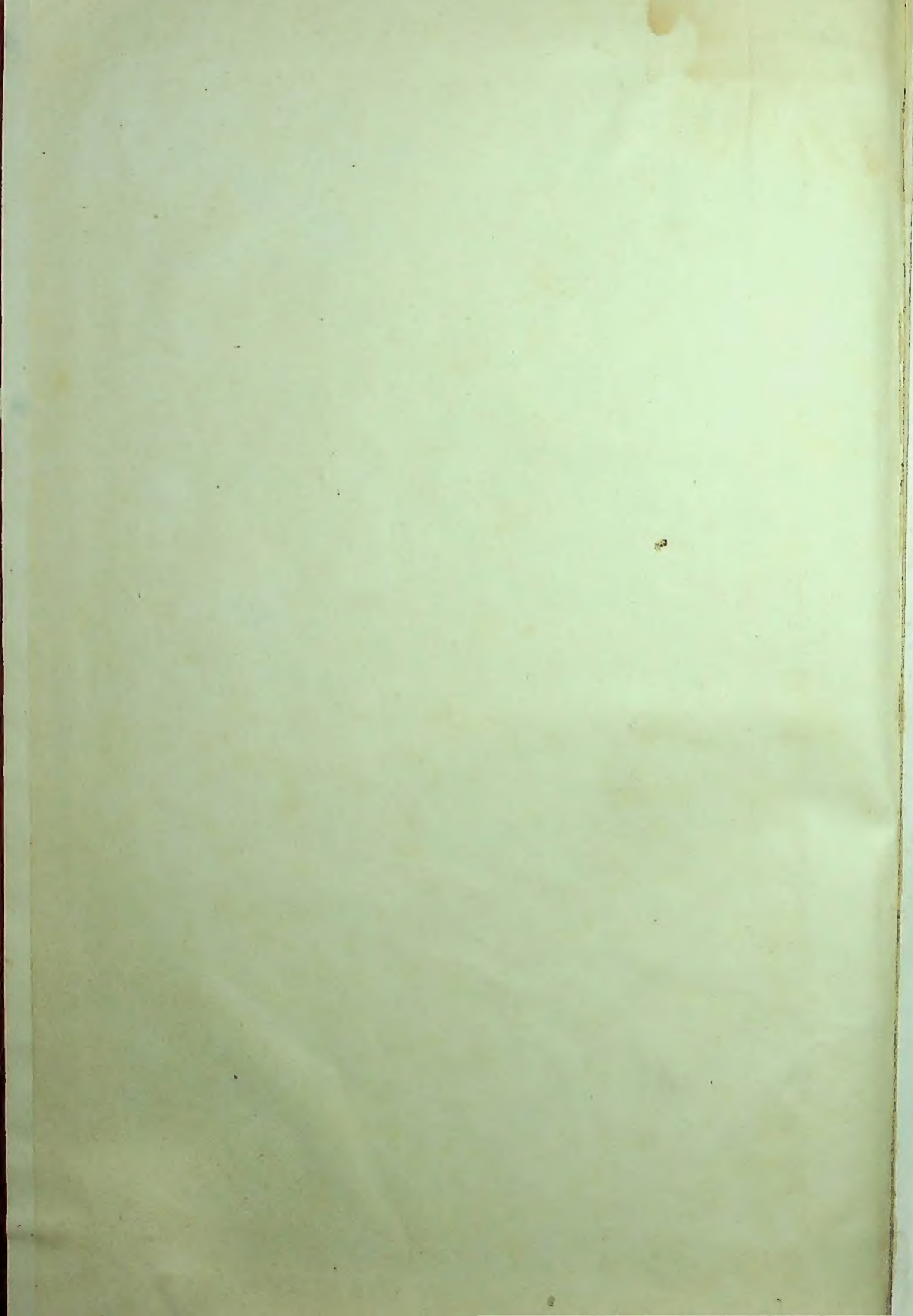
—***—

प्राप्त्यवधि ।

संवत्-२०४५

(मूल्य-६.००)

8

जय श्री राम

वृद्धि-आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार ।
अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार ॥

श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज

ओ३म्

एकदशोपनिषत्संग्रह

भाषा टीका सहित

—***—

लेखक

स्वामी सत्यानन्द

—***—

षष्ठावृत्ति]

संवत्-२०४५

14/-
(मूल्य-१५/-)

अधिकार सुरक्षित

प्रकाशक :—

श्री स्वामी सत्यानन्द धर्मार्थ ट्रस्ट,
८, रिंग रोड, नई दिल्ली ११००१४

—

पुस्तक मिलने का पता—

१. श्रीरामशरणम्,
८. रिंग रोड, लाजपत नगर,
नई देहली-११००१४.

—***—

मुद्रक :—

इंडिया आफसेट प्रैस
मायापुरी नई दिल्ली-

सूची-पत्र

प्रकरण और विषयादि

विषय	पृष्ठ		विषय	पृष्ठ
			ईशोपनिषद्	१-८
			केनोपनिषद्	
१ खण्ड	८		३ खण्ड	१३
२ खण्ड	११		४ खण्ड	१५
			कठोपनिषद्	
१ अध्याय			२ अध्याय	
१ वल्ली	१९		४ वल्ली	३५
२ वल्ली	२५		५ वल्ली	३९
३ वल्ली	३२		६ वल्ली	४२
			प्रश्नोपनिषद्	
१ प्रश्न	४७		४ प्रश्न	५७
रयि और प्राण का वर्णन	४८		५ प्रश्न	६०
२ प्रश्न	५१		६ प्रश्न	६२
३ प्रश्न	५४		१६ कलाएं	६३
			मुण्डकोपनिषद्	
१ मुण्डक			२ खण्ड	७२
१ खण्ड	६५		३ मुण्डक	
२ खण्ड	६७		१ खण्ड	७४
२ मुण्डक			२ खण्ड	७७
१ खण्ड	७०			
			माण्डूक्योपनिषद्	
पाद और मात्राएं	८१			
			तैत्तिरीयोपनिषद्	
शिक्षावल्ली	८४		ईश्वर संकल्प से सृष्टि उत्पत्ति	१०१
भाषावर्णोपदेश	९२		आनन्दमीमांसा	१०२
ब्रह्मवल्ली	९५		भृगुवल्ली	१०६
पांच कोश	९६		ब्रह्ममीमांसा	१०९

ऐतरेयोपनिषद्

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सृष्टि रचना का क्रम	११५	वामदेववचन	१२१
देव परोक्षप्रिय होते हैं	१२०	यद् आत्मा कौन है ?	१२२

छान्दोग्योपनिषद्

१ प्रपाठक	१२५	ब्रह्मवेत्ता ही यज्ञ है	१९६
प्रणवोपासना	१२५	यज्ञ का ब्रह्मा	१९६
उद्गीथ	१२६	५ प्रपाठक	१९८
देवासुरसंग्राम	१२७	ज्येष्ठ और श्रेष्ठ	१९८
आत्मज्ञानी अखण्डनीय है	१२९	श्वेतकेतु की कथा	२०३
उद्गीथ के अक्षरों की निरुक्ति	१३२	पंचाम्निविद्या	२०५
उद्गीथ में कुशल तीन	१३९	अश्वपति की कथा	२१०
उषण्ति का वर्णन	१४२	६ प्रपाठक	२१८
२ प्रपाठक	१४७	श्वेतकेतु को भारुणी का उपदेश	२१८
धर्म के तीन स्कन्ध	१५९	कारण जगत् का सद्भाव	२२०
स्वराज्यादि की साधना	१६१	तत्त्वमसि	२२८
३ प्रपाठक	१६२	७ प्रपाठक	२३५
अध्यात्मादित्योपासना	१६२	सनत्कुमार का नारद को उपदेश	२३५
यह आदित्य देवमधु है	१६२	विज्ञान से बल अधिक है	२४१
गायत्री की उपासना	१६९	परम कथन	२४७
पाँच देवद्वार	१७०	भूमोपासना	२४९
यह सब ब्रह्म है	१७२	परमेश्वर की सर्वत्र विद्यमानता	२५०
यह पुरुष संकल्पमय है	१७३	८ प्रपाठक	२५२
पुरुष ही यज्ञस्वरूप है	१७५	दहरोपासना	२५२
देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण को घोर ऋषि का		हृदय शब्द की निरुक्ति	२५६
उपदेश	१७८	परमेश्वर का नाम सत्य है	२५६
ब्रह्म के चार पाद	१७९	सत्यशब्द की निरुक्ति	२५७
४ प्रपाठक	१८१	ब्रह्मलोक की महिमा	२५७
जानश्रुति की कथा	१८१	ब्रह्मचर्यमाहात्म्य	२५८
शौनक का दान	१८५	सूर्य और हृदय की समता	२५९
सत्यकाम की कथा	१८६	प्रजापति का उपदेश	२६१
उपकोसल की कथा	१९१	प्रजापति के समीप इन्द्र और विरोचन	
वसिष्ठानी की गति	१९५	का आगमन	२६१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
इयाम तथा शबल	२६८	आकाश ब्रह्म है	२६८

बृहदारण्यकोपनिषद्

पहला अध्याय	२७०	ब्रह्म के दो रूप-मूर्त और अमूर्त	३१०
यजनीय अश्व	२७०	मैत्रेयी-याज्ञवल्क्य-संवाद	३१३
देव और असुर	२७४	मधुविद्या	३१८
वाणी ही साम है	२७९	वंशावली	३२३
साम का धन	२८०		
पवमान जप	२८१	तीसरा अध्याय	३२४
आत्मा ही प्रथम पुरुषाकार था	२८२	जनक का यज्ञ	३२४
पुरुष शब्द की निरुक्ति	२८२	याज्ञवल्क्य से गार्गी के प्रश्न	३३५
अन्तरात्मा सब से प्रिय है	२८६	अन्तर्यामी ब्राह्मण	३३७
ब्राह्मण ही पहले था	२८७	गार्गी के दो प्रश्न	३४१
ब्राह्मण वर्ण ने अपने से क्षत्रियवर्ण		तेँदीस देव	३४४
रचा	२८७		
शूद्रवर्ण की महिमा	२८८	चौथा अध्याय	३५५
पाङ्क्तोपासना	२९०	जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद	३५५
सप्ताश्व	२९१	याज्ञवल्क्य का जनक के अग्निहोत्र में	
तीनलोक	२९३	आना	३६३
नाम, रूप और कर्म	३००	यह पुरुष किस ज्योतिवाका है	३६३
		स्वप्नादि अवस्थाएं	३७४
दूसरा अध्याय	३०१	तीन एषणाएं	३८२
दसबालाकि की कथा	३०१	नेति नेति	३८२
पुरुष का स्वपिति नाम	३०६		
आत्मा सत्य का सत्य है	३०७	पांचवां अध्याय	३८८
आत्मा ही कुमार है	३०८	प्रजापति का मनुष्य, देव और	
यह ही गौतम भारद्वाज है	३०९	असुरों को उपदेश	३८८
		यह हृदय प्रजापति है	३८९

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
विष्णुद् ब्रह्म	३९२	गायत्री की महिमा	३९६
बाणी धेनु जान कर भाराधे	३९२	श्वेतकेतु का पंचालों की सभा में	
परम तप	३९३	जाना	४०४

श्वेताश्वतरोपनिषद्

१ अध्याय	४२४	३ अध्याय	४३२
ब्रह्मचक्र	४२६	४ अध्याय	४३६
२ अध्याय	४२८	५ अध्याय	४४१
योगसाधन का स्थान	४३०	६ अध्याय	४४४
योगसिद्धि के विद्	४३१		

ईशावास्योपनिषद्

ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

वह परमेश्वर पूर्ण है—सच्चिदानन्द, सर्वशक्तिमान्, अखण्ड है। यह दृश्यमान जगत् भी स्वसत्ता में पूर्ण है—कुछ भी ऊना नहीं है, याथातथ्य है। पूर्णस्वरूप भगवान् से ही यह पूर्ण जगत् उद्भूत होता है। सौन्दर्य से, सुकृम से, सुनियम से, यथायोग्यता से तथा पारस्परिक सुयोग संयोग से रचना की पूर्णता ज्ञान शक्ति से पूर्ण रचयिता से ही विकसित होती है। उस परम पूर्ण परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप लेकर—अपने में धारण करके, फिर भी अनन्त महिमामय भगवान् सर्वत्र पूर्ण ही रह जाता है, वह कदापि खण्डित नहीं होता। एक ही शब्द, जैसे सहस्रों यंत्रों पर, एक काल में ही पृथक्-पृथक् व्यक्त होकर भी मूल के शब्दत्व में एक ही बना रहता है, ऐसे ही सहस्रों हृदय कमलों में एक काल में परमेश्वर की पूर्ण अनुभूतियां होने पर भी उस के स्वरूप की पूर्णता एक ही बनी रहती है।

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥१॥

यह दृश्यमान सब और जो कुछ भी त्रिलोकी में जगत् है—अखिल विश्व है, वह सब ईश्वर से बँसने योग्य है—उस में ईश्वर स्वशक्ति, सत्ता से विद्यमान है। भगवान् के नियम-नियंत्रण में सम्पूर्ण संसार है। वही सर्व विश्व में बसी हुई चेतना जगत् का आत्मा है। उत्पत्ति, स्थिति, लय उसी मूलसत्ता के आश्रित हैं, सर्व-समर्थ, सर्वशक्तिमान् भगवान्, सारे संसार का स्वामी है तथा संचालक है, सब पदार्थ उसी के हैं, इस भावनामय त्याग से, हे उपासक तू पदार्थों को भोगे; सब भोग भगवान् की देन जान। तू मँत ललैचा; वस्तुओं के संग्रह, संचय की लालसा न कर। तू विचार करके देख, किस का धन है? सब पदार्थ परमेश्वर ही के हैं।

आस्तिक, बुद्धिमान्, विवेकी, उपासक यह विचार करे कि लोक-लोकान्तरों के मान का, अन्तर का, गतिविधि का, स्थिति-मर्यादा का जो नियन्ता है वह सर्वसमर्थ-

चेतन तत्त्व है और जिस सत्ता द्वारा, तौल-मापपूर्वक, नित्य नये पदार्थों का निर्माण होता रहता है वह इस महारसायनशाला का संचालक पूर्ण ज्ञानस्वरूप है। वही शक्ति ज्ञानस्वरूप ईश्वर इस विश्वभवन में बसा हुआ है। इस मन्दिर के सभी पदार्थों का स्वामी, वही त्रिकाल में रहने वाला परम पुरुष है। भक्त, इस भावमय समर्पणरूप त्याग से पदार्थों का भोग-उपयोग करे। भोग्य पदार्थ न कभी किसी के साथ गये न जायेंगे। इस विवेक-विचार से लालच न करे और सोचे कि धन किस के साथ जाता है? वह तो यहीं पड़ा रह जाता है। ऐसी विचार-बुद्धि से संग्रह, परिग्रह की व्यर्थ प्रवृत्ति को वह संयम में रखे।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

जगत् में भगवान् को बसा हुआ मानने वाला, समर्पणरूप त्यागयुक्त उपासक इस लोक में सौ वर्षों तक, नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ ही जीने की ईच्छा करे—ब्रह्मज्ञानी, तत्त्ववेत्ता कर्तव्य कर्मों का त्याग कदापि न करे। वह परहित, परोपकार, परसेवा आदि शुभ कृत्यों को करने के लिए ही जीना चाहे। इस प्रकार कर्तव्य-कर्मपरायण, तुझे कर्मयोग-युक्त पुरुष में कर्म-संस्कार का लेप नहीं लगता—भागवत कर्मों को करने वाला कर्मशील उपासक कर्म-संस्कार से लिप्त नहीं होता। इस से—कर्मयोग से, भिन्न दूसरा, निर्वन्ध का मार्ग नहीं है^{१०}। मुक्ति का एक मात्र मार्ग, आस्तिक भाव सहित कर्मयोग है। विश्व में भगवान् को बसा हुआ जानने से, शुभ कर्मों को करना, ईश्वर के चलाये चक्र को सुचालित रखने में योग देना है। ऐसे जन के कर्म भागवत कर्म ही होते हैं। इस कारण, ऐसा ज्ञानवान् कर्मयोगी कर्मसंस्कारों के बन्धनों से मुक्त ही बना रहता है।

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३॥

भली प्रकार जो रमण करे, सुशीलता का, सभ्यता का, शिष्टताका तथा सदाचार का जीवन व्यतीत करे वह सुर कहा जाता है इस से विपरीत, आचार-हीन, असभ्य, अशिष्ट तथा नास्तिक जन का नाम असुर है। ऐसे असुरों के योग्य वे प्रसिद्ध, धोरे अन्धकार से आवृत—गाढतर अज्ञान से घिरे हुए, जो लोक हैं—जन्म स्थान हैं, उर्नको, वे मर कर जाते हैं जो कोई आत्महत्यारे जने होते हैं। आत्मा सत्यों का सत्य है, मौलिक सत्य तत्त्व है। सदाचार आदि सत्कर्म सत्फल के कारण हैं। सद्धर्म उत्तम जीवन बनाने का श्रेष्ठ साधन है। जो जन, परमात्मा आत्मारूप मौलिक सत्य को स्वीकार नहीं करते वे आत्महत्यारे हैं, सदाचारहीन जन, केवल प्राणों में

रमण करते हुए असुरभाव से अपने-आप के हिंसक ही हो जाते हैं और धर्म-विरोधी जन भी अपनी उत्तम गति-मति का हनन कर डालते हैं। इस कारण ऐसे नास्तिक भाव वालों को इस मंत्र में आत्महन जन कहा है।

इस उपनिषद् के प्रथम मंत्र में ईश्वर को विश्व में बसाने का जो उपदेश है उस से विपरीत, जो जन, अपने अहंकार को सृष्टि का स्वामी बना लेते हैं, भोगो-पभोग को ही जीवनोद्देश्य मानते हैं और निरे प्रकृति के उपासक बने रहते हैं, वे सब, आत्महनन ही किया करते हैं। अपनी आत्मध्वनि को दबा देने वाले, न्याय का हनन करने वाले और सत्य के गोपक, लोपक जन भी आत्महत्यारे होते हैं। वे लोग भी, जो कर्मयोग को त्याग देते हैं, कर्तव्य-पालन नहीं करते तथा निराशाग्रस्त अकर्मण्य बन जाते हैं, आत्महनन ही करते हैं। वे जड़ता का जीवन और घोर अज्ञान का जन्म ही बिताया करते हैं। इस मंत्र में ऊपर वर्णित लक्षणों से युक्त जनों को ही आत्महन्ता कहा गया है।

अनेर्जदेकं मनसो ज्वीयो नैर्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षतं ।

तद्वावतोऽन्यान्त्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥

अखिल विश्व में बसा हुआ उपास्य देव अचल है—स्वस्वरूप में अविचल है, एक है—अखण्ड, अद्वितीय है। वह स्वाभाविक संकल्प बल से, मानव-मन से भी अधिक वेगवान् है। प्रभु की स्वाभाविकी इच्छा अतुल वेगवती है। इस परमेश्वर को नेत्र आदि देव न पहुँच पाये। वह इन इन्द्रियों से आगे गया हुआ है—विद्यमान है। वह इन्द्रियों से अग्राह्य है। दौड़ते हुए अन्त्यों को—वायु, विद्युत् आदि वेगयुक्त शक्तियों को भी—वह भगवान् लाँघ जाता है परन्तु स्वरूप से कूटस्थ है। उसमें—सर्वशक्तिमान् भगवान् के नियत नियम में, जीव कर्मों को धारण करता है। उस की नियम-नियति में जन्म, कर्मफल की व्यवस्था चलती रहती है। “मातरि आकाशे श्वयति गच्छति, वा स्थितिं लभते तथा जन्म-जन्मान्तरं प्राप्नोतीति मातरिश्वा जीवः” आकाश में जो जाय, ठहरे, जन्म-जन्मान्तर को पाये वह मातरिश्वा जीवात्मा है।

तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥

वह परमेश्वरतत्त्व हिलता है—अलौकिक क्रियावान् है। वह परमेश्वरतत्त्व अकर्म है—अपने स्वरूप में सदा स्थिर, एक रस है। वह परमेश्वरतत्त्व दूर है—अज्ञानियों से दूर है, इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह परमेश्वरतत्त्व ही अत्यन्त समीप है—विश्वात्मा है, आत्मग्राह्य है। वह परमेश्वरतत्त्व इसे दृश्यमान

सब जगत् के भीतर है—स्वसत्ता से विश्व में विद्यमान है। और वह परमेश्वरतत्त्व ही^{१६} इस सब के—दृश्यमान जगत् के, बाहर है। परमेश्वर अलौकिकी, स्वाभाविकी क्रिया से युक्त है, स्वरूप में निश्चल है। समष्टि और न्यष्टि आत्मा में देश, काल-कृत अन्तर नहीं है किन्तु केवल अज्ञानकृत अन्तर है। वह आत्मा से जाना जाता है और वह स्वसत्ता-भाव से सर्वत्र विद्यमान है।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मैर्नानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥

जो ही^१ प्रबुद्ध उपासक, सब भूतों को—प्राणी-अप्राणी पदार्थों को, आत्मा में ही^१—परम चेतन तत्त्व में ही, देखता है, विवेक बुद्धि से परम चेतन तत्त्व में सब भूतों को आश्रित जानता है और सब भूतों में परमेश्वर को विद्यमान समझता है—अखिल विश्व की परमात्मा में एकता तथा समता अनुभव करता है, तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति से वह किसी से भी नहीं घृणा करता। परमेश्वर का उपासक, आत्म-ज्ञान लाभ कर लेने पर सब भूतों में परम ज्योति ही जगती जान कर ऊंच-नीच, लघु-महान की भावना भुला देता है। उस के समीप, कोई भी जन घृणा के योग्य नहीं रहता। वह वस्तुमात्र को और अखिल मानव-मण्डल को महेश्वर का मन्दिर मानता है। उसका प्रेम-क्षेत्र तथा बन्धु-भाव विशाल हो जाता है।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैर्नानुपश्यति ।

तत्र को^{११} मोहः^{१३} शोकः^{१५} एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

जिस अवस्था अथवा परमेश्वर-स्वरूप में, ज्ञानी मनुष्य को सब भूत प्राणी आत्मा ही^१ हो गये, ज्ञानी उपासक को सब भूतों में आत्मतत्त्व ही प्रतीत होने लगा, उस ब्राह्मी अवस्था में, एकत्व को—अखण्ड परमात्मा को—देखने वाले का कौन^{११} मोह है और कौन^{१३} शोक है। प्रिय वस्तु में ममता-जन्य मोह और वियोग-जन्य शोक हुआ करता है। आत्मवेत्ता को जब सब देहों में आत्मभाव देखने लगे तो उस अवस्था में उस को बन्धु-बान्धव में मोह नहीं रहता और न ही इष्ट वियोग में शोक ही होता है। आत्मज्ञानी मोह और शोक के सागर को पार कर जाता है। वह सब में समदृष्टि बना रहता है।

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविर^{१७} शुद्धमर्पापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समीभ्यः । ८।

सारे विश्व का आत्मा, सब भूत-प्राणियों का मूलाधार, परममौलिक सत्य और उपासकों का प्राप्यपद वह परमेश्वर, परि—सब ओर से—सर्वत्र, अगात्—प्राप्त है,

सर्वत्र विद्यमान है। वह दीप्तिमान् है, काँधारहित है, वर्णरहित है और नाड़ियों से रहित है अर्थात् परम सूक्ष्म है। वह परम शुद्ध है, पाँप से बीन्धा हुआ नहीं है—सर्वथा निर्दोष है। भगवान् सूक्ष्म, स्थूल और कारण इन तीनों शरीरों से रहित है, वह सर्वज्ञ, मन की जानने वाला, सर्वत्र प्रकट और स्वतंत्र सत्ता है। उस स्वयम्भू परम पुरुष ने, निरन्तर रहने वाले वर्षों के लिए, ठीक-ठीक वायु आदि पदार्थों को रचा। भगवान् ने सभी पदार्थ और लोक-लोकान्तर, जैसे चाहिये वैसे रचे; यथायोग्य परिमाण में, क्रम में, नियम में और देशादि में कल्पित किये।

अन्धन्तमः प्रविशन्ति यैऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥९॥

अन्ध—घोरतर अन्धकार में—गाढतर अज्ञान में, वे जन प्रवेश करते हैं जो जन उपासना-ज्ञानशून्य, विवेक-विचाररहित, कोरे, कर्मकाण्ड को आराधिते रहते हैं; उनसे भी बर्द्ध कर ही वे जन अन्धकार में जाते हैं जो जन ही उपासना-भक्ति-शून्य, कर्तव्य-कर्महीन, विद्या में—कोरे ज्ञानवाद में रत रहा करते हैं। “न विद्या, अविद्या” उपासना-भक्तिवर्जित, विवेक-बुद्धिविहीन, निरे कर्मकलाप से आशय है और विद्या से, यहां पाठ में, तात्पर्य है कर्तव्य-कर्महीन, उपासना-आराधनारहित, कोरा अकर्मण्यतारूप ज्ञानवाद। परा-विद्यारहित विद्या भी अविद्या कही जाती है। परमार्थ-शून्य लौकिक ज्ञान जो अनर्थ का कारण हो जाय, वह भी अविद्या में परिगणित है। वह क्रिया जो विनाशकारिणी हो, जिस से शुभ का, न्याय का, धर्म का और सत्य का हनन हो, अविद्या ही समझी जानी चाहिए।

अन्यदेवाहुर्विद्यायाऽन्यदाहुरविद्यायां ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥१०॥

विद्या से—लौकिक ज्ञान से, दूसरा ही फल ज्ञानी लोग कहते हैं। केवल ज्ञानवाद का फल, ऐहिक ज्ञान—भौतिक बोध ही तत्त्वदर्शियों ने बताया है। तत्त्वज्ञान-रहित कर्मकाण्ड का फल भी तत्त्वदर्शी जन भिन्न ही कहते हैं—वे कोरे कर्म का फल सांसारिक-सुखादि ही वर्णन करते हैं। ज्ञान, कर्म को एक साथ साथे विना, तत्त्व-वेत्ताओं के मत में परमार्थसिद्धि नहीं होती। कोरा कर्मकलाप और निरा ज्ञान-वाद मानव-जीवन को सर्वाङ्गपूर्ण नहीं बना सकता। ऐसा निर्णय, धीरों का—बुद्धिमानों का, हमने सुना, जिन्होंने हमें वह भेद बताया।

विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥११॥

विद्या को और अविद्या को तथा जो उसे युग्म को—उन दोनों को—एक साथ

जानता है, ज्ञान और कर्म को एक साथ साधना में लाता है, ज्ञानपूर्वक कर्म करता है और कर्तव्यकर्मयुक्त ज्ञान की वृद्धि करता रहता है वह कर्तव्य कर्म से मृत्यु को तर्र कर विद्या से अमृत—मोक्ष को प्राप्त होता है ।

जैसे एक पथिक नेत्रों से देखता हुआ, पैरों से पथ पर चलता हुआ, इष्ट स्थान को पहुँच जाता है ऐसे ही ज्ञानसहित कर्म करता हुआ ही यात्री जीव, निज जीवन-यात्रा को, भलीभाँति सफल बना सकता है । क्रियाशीलता तो चलता हुआ रथ अथवा यंत्र है । उस का संचालन चातुर्ययुक्त सुचारुतर ज्ञान के साथ हो तभी अभीष्ट सिद्धि हुआ करती है । अन्ध-पङ्गु-मिलापवत् ही कर्म-ज्ञान के मेल से जलते जगत्-जंगल की ज्वाला के दुःख से पार पाया जा सकता है और अमृतपद की प्राप्ति होती है ।

अन्धन्तर्मः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।

ततो भूर्य इव ते^१ तमो यं उ^२ सम्भूत्या^३ रताः ॥१२॥

घोर अन्धकार में वे जन प्रवेश करते हैं जो जन्म असम्भूति को—प्राकृत-कार्य जगत् को, प्रकृति को ही आराधिते हैं, आत्मा का विचार न कर केवल लोभ, मोह, ममतामय, मायिक व्यवहार में ही निमग्न रहते हैं । उस से अधिक ही अन्धकार में वे^१ जन प्रवेश करते हैं जो^२ जन^३ ही सम्भूति में—केवल अकर्मण्य आत्मवाद में लगे रहते हैं । सद् व्यवहार-शून्य, अकर्मण्य आत्मवाद में, पराश्रित, निरुद्यम और निष्क्रिय आत्मवाद में रत रहने वाले जन अधिक अन्धेरे में ग्रस्त रहा करते हैं । निरे आत्मवाद की रट लगाना, और अपने व्यवहार को, स्वदैनिक जीवन-यात्रा को भी न चला सकना अधिक अज्ञानग्रस्त रखने के कारण कहे गये हैं ।

ऊपर के मन्त्र-पाठ में, जो “स्वयं न सम्भवति, व्यक्तत्वं न प्राप्नोति, पराश्रिता, परमेश्वर-प्रेरणाऽपेक्षिता प्रकृतिः—साऽसम्भूतिः” आप ही आप विकसित न हो, प्रकट न होवे, परचेतनसत्ता-आश्रित हो और परमेश्वर की प्रेरणा की अपेक्षा रखे वह प्रकृति है असम्भूति है । और जो स्वसत्ता से—‘स्वयमेव सम्भवति प्रकाशते, व्यक्तत्वं लभते, स्वाश्रितः, स्वतः प्रकाशमान आत्मा—सम्भूतिः—’ आप ही आप अस्तित्व में स्थित है प्रकट होता है, अपने आश्रित है और अपने आप से प्रकाशमान है—वह सम्भूति—स्वयम्भू आत्मा है ।

अन्यदेवाहुः सम्भवार्दन्यदाहुरसम्भवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये^१ नस्तद्विचंचक्षिरे ॥१३॥

आत्मज्ञान से अन्य ही फल ज्ञानी जन कहते हैं और प्रकृति के आराधन से भी अन्य फल बताते हैं । ऐसा निर्णय, धीरों का, हम ने सुना कि जिन्होंने हमारे लिए, वही भेद वर्णन किया ।

सम्भूतिश्च विनाशश्च यस्तद्वेदोभयं ७ संह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥१४॥

आत्मा को और कारण-कार्यरूपा प्रकृति को, जो उस युग्म को एक साथ जानता है—प्रकृति पुरुष का विवेक एक साथ प्राप्त कर लेता है, अर्थ-परमार्थ इकट्ठे सिद्ध करता है तथा आत्मज्ञान और व्यवहार, दोनों को मिला कर साधना साधता है, वह जन नाशधर्मिणी-परिवर्तनशीला-प्रकृति के विवेक से मृत्यु को पार कर के आत्मज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है ।

जो आत्मतत्त्ववित् यह जानता है कि सब परिवर्तन, चयोपचय नव-पुरातन परिणाम प्रकृति में ही हैं, आत्मा में नहीं हैं; वह इस विवेक से, नदी पार करने के लिए नौकावत् प्रकृति का उचित भोग-उपयोग करता हुआ, मृत्यु-नद को पार करके, आत्मबोध से अमृतपद को प्राप्त कर लेता है । वह परमानन्द को भोगता है ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूर्णपात्रेण सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥

सुवर्णमय—अत्यन्त लोभमय, पात्र से सत्य का—तत्त्वज्ञान का, मुख ढका हुआ है; महालोभ ने सत्य को आवरण कर रक्खा है । महालोभ यह विश्व भगवान् से सुवासित है और निष्काम कर्मयोग कल्याण का कारण है—इस तत्त्वज्ञान को दबाये हुए है । हे सब के पोषक परमेश्वर ! तू उस ढक्कन को उठा दे—सत्य को निरावरण कर दे । सत्यधर्म के लिए और दर्शन के लिए ।

उपासक प्रार्थना करता है कि हे विश्व पालक ! महालोभ का आवरण तत्त्वज्ञान पर से हटा दे जिस से मैं सत्य धर्म को जान पाऊँ और आत्मदर्शन कर सकूँ । मंत्र-पाठ में महालोभ को सुवर्णपात्र इस लिए कहा है कि धनसंग्रह तथा वस्तु-परिग्रह में अति लुभावनी वस्तु और मानव-मन को मोहित करने वाली माया, सुवर्ण ही है । इस मोहक मायिक पात्र के हटाने में भागवत कृपा की सहायता अत्यन्त आवश्यक है ।

पूर्णैर्केयै यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहं रश्मीन्समूहं ।

तेजो यत्ते^{११} रूपं कल्याणतमं तत्ते^{१२} पश्यामि^{१३} योऽसर्वसौ पुरुषः^{१४} सोऽहमस्मि^{१५} ॥१६॥

हे सब के पोषक प्रभो ! हे एक—अद्वितीय—द्रष्टा सर्वज्ञ ! हे सब के नियामक—अन्तर्यामी, हे आध्यात्मिक सूर्य ! हे प्रजाओं के ईश्वर ! किरणों को दूर कर—चकाचौन्ध लगाने वाली माया की रश्मियां दूर कर दे और स्वशुभ्र तेज को जो तीक्ष्ण किरणों के पीछे तेरा आदित्य स्वरूप है—एकत्र कर, मेरे आत्मनेत्रों पर केन्द्रित कर; जिस से

‘जो तेरी परम कल्याणस्वरूप रूप है उस तेरे’^{१५} रूप को मैं देखूँ, अथवा उस तेरे तेजोमय रूप को मैं देखता हूँ। ‘जो यह वह परम पुरुष है—परमेश्वर है, उसके परम साम्य में अब, वह मैं’^{२२} हूँ’^{२३}। अथवा जो द्रष्टा, अपने आध्यात्मिक नेत्रों से परमेश्वर के आदित्यस्वरूप को देख रहा है, वह, दर्शन-शक्तिमान्, चैतन्य आत्मा मैं हूँ।

अखिल जगत् में, भगवान् को निवासित समझने वाला, शरणागत, समर्पण-रूप त्याग-युक्त कर्मयोगी, परमेश्वर के आदित्यवर्ण स्वरूप को, अवलोकन कर लेता है और उसके परम साम्य को अनुभव करता है। परा भक्ति की यह महा-महिमा है।

वार्युरनिलममृतमथेदं^४ भस्मान्तं ॐ शरीरम् ।

ओं कर्तो स्मर कृतं ॐ स्मर कर्तो स्मर कृतं ॐ स्मर ॥१७॥

ज्ञान, क्रियावान् आत्मा—व्यष्टिरूप देहस्थ चेतन, अपार्थिव है—प्रकृति का विकार नहीं है और अमृत है, अविनाशी है। तथा (इसका) यह भौतिक स्थूल शरीर भस्मान्त है; जीवनान्त में आत्मा के निकल जाने पर, भस्म हो जाने वाला है। ऐसा निश्चय रख कर, हे कर्मशील जन! तू भगवान् को स्मरण कर—आत्मचिन्तन से जीवन सफल बना और अपने किये कर्म को स्मरण कर—अपने कृतकर्मों की आलोचना कर।

देहस्थ चेतन जन्मान्तर में जाने वाला है। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है किन्तु अविनाशी वस्तु है। विनाश तो केवल देह का ही होता है वह भी अन्त में—जीवात्मा के निकल जाने पर। इसलिए, ऐसे देहात्म-विवेक से कर्मशील जन को परमेश्वराराधन करना चाहिए और स्वकृत शुभाशुभ कर्मों की आलोचना करनी चाहिए। ये दोनों साधन, मानव-जीवन को समुन्नत करने के लिए, बड़े उपयोगी हैं।

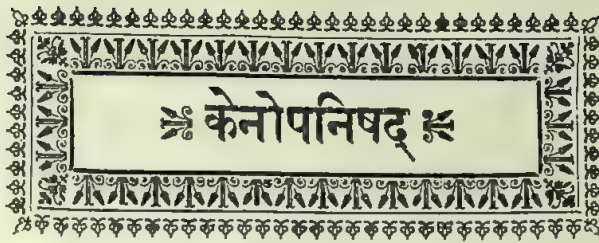
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वर्युनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो^{२२} भूयिष्ठां ते^{२३} नम उक्ति विधेम ॥१८॥

हे अग्नि—प्रकाशरूप ईश्वर! हमें ऐश्वर्य के लिए तू सुपथ से ले^{२४} चल, सुमार्ग से हमारा नेतृत्व कर। हे देव! हमारे सब कर्मों को तू जाँचता है—हमारे सब पाप कर्मों का और हमारी सब दुर्बलताओं का तुझे ज्ञान है। इस कारण, हमें से कुटिल पाप तू दूर कर—तू आप हमें पवित्र कर। हम तेरे उपासक तुझे बहुत बार नमस्कार-वचन समर्पण करते हैं।

ईशोपनिषत्समाप्ता ।

केनोपनिषद्

प्रथम खण्ड

केनेषितं^{१३} पतति प्रेषितं^{१४} मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति^{१५} युक्तः ।

केनेषितां^{१३} वाचमिमां^{१४} वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं के^{१५} उ^{१६} देवो युनक्ति ॥१॥

शिष्य ने गुरु से पूछा कि यह मन इष्ट वस्तु के प्रति किससे प्रेरित होकर जाता है ? मुख्य प्राण किससे जोड़ा हुआ विशेषता से चलता है ? इस वाणी को किसकी प्रेरणा से जन बोलते हैं ? और आँखें-कान को कौन देवों कायों में जोड़ता है ?

इन्द्रियों का प्रेरक, संचालक और नियन्ता कौन देव है, यही ऊपर के प्रश्नों में पूछा गया है ।

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रत्यास्माँल्लोकादमृता भवन्ति ॥२॥

गुरु ने उत्तर में कहा कि सब इन्द्रियों का प्रेरक आत्मा है । वह कान का कान है, मन का मन है, निश्चय से वाणी की वाणी है; और वह प्राण का प्राण है, आँखें की आँखें, बुद्धिमान् पुरुष ऐसा जानकर, इस लोक से मर कर अमृत हो जाते हैं ।

आत्मा ही सब इन्द्रियों का प्रेरक है । वही श्रोता, मन्ता और द्रष्टा है, इन्द्रियां केवल साधन हैं । देखने, सुनने और जानने वाला आत्मा है । प्राण भी उसी की प्रेरणा से आता जाता है । आत्मा चेतन—ज्ञानस्वरूप—है । उसी की चेतन-सत्ता का प्रकाश इन्द्रियों में होता है । जो बुद्धिमान् पुरुष आत्मा के ऊपर रहे स्वरूप को समझ जाते हैं, आत्म-सत्ता के पूरे विश्वासी हो जाते हैं, वे मृत्युलोक से छूट कर अमर-पद पा लेते हैं ।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विबो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ।

अन्यदेव तद् विदितादथो अविदितादधि, इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नैस्तद् व्याचंचक्षिरे ॥३॥

आत्मा का वर्णन करने के अनन्तर ब्रह्म का निरूपण करते समय गुरु ने शिष्य को कहा कि उस ब्रह्म में आँखें नहीं जाती, न वाणी जाती है और न मन जाता है । कोई किस प्रकार इसका उपदेश करे हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं; क्योंकि वह जाने हुए से निराला ही है; और अज्ञात से भी ऊपर—भिन्न—है । ऐसी पूर्वजों से हमने सुना है जो

हमारे लिए उसका वर्णन कर गये हैं। ब्रह्म इन्द्रियों से जाना नहीं जाता। वाणी के व्यापार से भी बाहर है। उसका स्वरूप इन्द्रियों से अगोचर तथा अगम्य है। ऐसे अरूप और अवर्णनीय ब्रह्म का कोई कैसे वर्णन कर सकता है यह हम नहीं जानते, न ही यह बात हमारी समझ में आती है। यह ब्रह्म तो जाने हुए स्वरूप तथा न जाने हुए भेद से भिन्न है। वास्तव में वह अगम्य है। ऐसा ही पूर्वज ऋषिजनों से हम सुनते आये हैं।

यद् वाचाऽनभ्युदितं येनै वागभ्युद्यते ।

तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥

जो ब्रह्म वाणी से प्रकाशित नहीं होता, अपितु जिससे वाणी प्रकट होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। 'जो यह स्वरूप उपासते-कहते हैं—यह ब्रह्म नहीं है।

ब्रह्म का वर्णन वाणी की सीमा से परे है। उसकी महिमा अनन्त है। उसे वाणी में बाँध नहीं सकते। वाणी केवल संकेत करती है। इस कारण वह अनन्त लीलामय ब्रह्म वाणी-मात्र से प्रकाशित नहीं होता। उसका स्वरूप वर्णनातीत है। यह सत्य है कि उससे वाणी प्रकाशित होती है। उसकी शक्ति तथा नियम-मर्यादा से वाणी बोली जाती है। क्योंकि वह सृष्टि का कर्ता है। उसकी इच्छा तथा शक्ति सृष्टि में ओत-प्रोत है। गुरु ने शिष्य को कहा कि तू ब्रह्म को वाणी से अवर्णनीय और वाणी के नियम का निर्माता जान। तार्किक जन, जिस ब्रह्म का वर्णन युक्तिजाल से करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो तर्क से अगम्य है।

यन्मनसा नै मनुते येनार्हुर्मनो मतम् ।

तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥५॥

जो मन से नहीं चिन्तन करता किन्तु जिससे मन संकल्प विकल्प—करता है, ऐसा कहते हैं। तू उसी को ब्रह्म जान। 'जो यह ब्रह्म का वर्णन कल्पना करनेवाले करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। परमेश्वर मन की दौड़ से अपार है क्योंकि वह मनोवृत्ति के अधीन नहीं है; किन्तु मनोवृत्ति के नियम का वह निर्माता है। उसका ज्ञान वृत्ति के घेरे से ऊपर है; वह सारे जगत् का साक्षी है और ज्ञानस्वरूप है। गुरु ने शिष्य को कहा कि तू उसी ज्ञानमय हरि को ब्रह्म जान। जिस ब्रह्म का निरूपण दार्शनिक जन कल्पना से करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। कल्पना तो मानसिक जगत् है, मनोरचना है, विचारमाला है। उसका सर्वांश में पूर्ण होना कठिन है। मनुष्य अपूर्ण पुरुष है। इसकी तर्कना तथा कल्पना में परब्रह्म को बाँध देना भारी भूल है। परमेश्वर तो मन से अचिन्त्य है।

यच्चक्षुषा नै पश्यति येनै चक्षुषि पश्यन्ति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥६॥

जो आंख से नहीं देखता किन्तु जिससे नेत्र देखते हैं, तू उसी को ब्रह्म जान । ब्रह्म का जैसा वर्णन साकारवादी करते हैं, वैसा ब्रह्म नहीं है ।

परमेश्वर निराकार है, अशरीर है और बन्धन से रहित है । इसी कारण वह आंख से नहीं देखता किन्तु ज्ञानस्वरूप है । आंखें उसी के नियत किये नियम में देखती हैं गुरु ने शिष्य को कहा कि तू उसी अरूप और निराकार परमेश्वर को ब्रह्म जान । ब्रह्म का जैसा वर्णन साकारवादी करते हैं, वैसा ब्रह्म नहीं है ।

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७॥

जो कान से नहीं सुनता किन्तु जिससे यह कान सुना गया है अर्थात् जो कर्णेन्द्रिय का कर्ता है, तू उसी को ब्रह्म जान । ब्रह्म का जैसा वर्णन शब्दमात्र से करते हैं, वैसा ब्रह्म नहीं है ।

परमेश्वर कान से नहीं सुनता है किन्तु आत्मसत्ता से सब कुछ जानता है । कानों के नियम को नियत करनेवाला वही है । गुरु ने शिष्य को कहा कि तू उसी को ब्रह्म जान । ब्रह्म का जैसा वर्णन शब्दमात्र से करते हैं, वैसा ब्रह्म नहीं है ।

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥८॥

जो साँस से नहीं जीता, जिससे साँस आता जाता है, तू उसी को ब्रह्म जान । यह ब्रह्म का जैसा वर्णन प्राणोपासना वाले करते हैं, वैसा ब्रह्म नहीं है ।

प्राण-वायु परमेश्वर नहीं है । वह प्राण-अपान के नियम का नियत करनेवाला है । गुरु ने शिष्य को कहा कि तू उसी को ब्रह्म जान । प्राण-अपानरूप पवन की उपासना करनेवाले ब्रह्म का जैसा वर्णन करते हैं वैसा ब्रह्म नहीं है ।

दूसरा खण्ड

यदि मन्यसे सुवेदेति^३ दंभमेवापि नूनं त्वं वेत्थं ब्रह्मणो रूपम् ।

यदस्य^{१३} त्वं यदस्य^{१३} च देवैष्वर्थं^{१३} नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्^{१९} ॥१॥

यदि तू ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म का पूरा स्वरूप जानता हूँ, तो निश्चय तू अल्प ही जानता है । 'जो इस ब्रह्म का स्वरूप तू जानता है' और 'जो इसका स्वरूप' 'देवों में जाना जाता है वह भी स्वल्प ही है । इस कारण जो तू ने जाना है वह तुझे मान ही करना चाहिये; यह मैं मानता हूँ ।

ब्रह्म का स्वरूप अनन्त है। उसकी लीला अपार है। उसके जानने का अभिमान नहीं करना चाहिए। गुरु ने शिष्य को कहा कि यदि ब्रह्म-ज्ञान का तू अभिमान करता है तो तू बहुत थोड़ा जानता है। क्योंकि अनन्त स्वरूप ईश्वर मानुषी मति की सीमा में बँध नहीं सकता। उसका जो प्रकाश तेरे में है और जो देवों में पाया जाता है वह भी अल्प ही है। इस कारण, मेरी मति में तुझे ब्रह्म का चिन्तन ही करना चाहिए। तू विश्वासी बन, परन्तु ब्रह्म-ज्ञान का अहंकार न कर।

नाहं^१ मन्ये^२ सुवेदेति^३ नो न वेदेति^४ वेदं^५ च ।

यो नस्तद् वेदं^१ तद् वेदं^२ नो न वेदेति^३ वेदं^४ च ॥२॥

गुरु के कथन को सुन कर शिष्य ने कहा—मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ब्रह्म के स्वरूप को भली प्रकार जानता हूँ और न ही कि मैं नहीं जानता किन्तु जानता हूँ। 'जो हममें से उसको जानता है वह जानता है; वह यही जानता है कि मैं नहीं नहीं जानता हूँ किन्तु जानता हूँ।

ब्रह्म-ज्ञान का अभिमान करना तो निरा अहंकार है। परन्तु ब्रह्म नहीं है यह भी विश्वासी नहीं मानता। अनन्त शक्तिमय ब्रह्म है, इतना स्वीकार ही समीचीन है। शिष्य गुरु को यह दर्शाता है कि अनन्त का होना मैं स्वीकार करता हूँ, परन्तु उसके ज्ञान का अभिमान मैं नहीं करता।

यस्यामृतं तस्य मृतं, मृतं यस्य न वेदं सं ।

अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥३॥

जिसका वह ब्रह्म अमृत है—नहीं जाना हुआ है—उसका जाना हुआ है। जिसका जाना हुआ है वह नहीं जानता। ज्ञानियों से वह अविज्ञात है और न जानने वालों से जाना हुआ है।

मनन, चिन्तन और वर्णन में, अनन्त तथा अगम्य ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं आता। इस कारण जो जन उसे अनन्त, परम सूक्ष्म और अलक्ष्य जानते हैं, वे ही उसे मानते हैं। ज्ञानाभिमानी मनुष्य उसे नहीं जानते।

प्रतिबोधविदितं मृतममृतत्वं हि विन्दते ।

आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥४॥

बार बार के मनन करने से जाना हुआ समझ में आ जाता है—ऐसा जानने वाला निश्चय अमृतपद को पाता है। मनुष्य आत्मों से शक्ति को लाभ करता है और ब्रह्मविद्या से—परा विद्या से अमृत को प्राप्त करता है।

बार बार जानने और मनन करने को प्रतिबोध कहते हैं। प्रतिबोध से—मनन से—जानने पर ही ब्रह्म जाना जाता है। प्रतिबोध से समझनेवाला निश्चय मोक्षपद पा लेता है। ज्ञान की शक्ति आत्मा से मिलती है और परमात्म-विद्या से मोक्षपद प्राप्त होता है। आत्मा ज्ञान-स्वरूप है। उस में जो जानने का सामर्थ्य है उसी का नाम यहाँ शक्ति है।

इह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहवेदीन्महेती विनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यस्माल्लोकैर्मृतं भवन्ति ॥५॥

यहाँ इसी जन्म में, यदि ब्रह्म को जान लिया तो सत्य है, सफलता है। यदि यहाँ न जाना तो महाहानि है, जन्म निष्फल है। सब भूत प्राणियों में प्रभु की सत्ता को चिन्तन करके धीरजन इस लोक से मरकर अमृत—मुक्त—हो जाते हैं।

मनन—चिन्तन द्वारा इसी जन्म में भगवान् को जाना जाय तो ठीक है। यदि मानवजन्म में भगवान् को न आराधा तो बड़ी हानि है, महानाश है। फिर ऐसा अवसर पाना कठिन है। सारे संसार में परमेश्वर की सत्ता को, नियम को, चिन्तन करके बुद्धिमान् मनुष्य इस लोक से मरकर मुक्त हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा को मनन—चिन्तन करना ही परमात्म पद की प्राप्ति का पथ है।

तीसरा खण्ड

तीसरे खण्ड में भगवान् की शक्ति की महिमा का वर्णन है और वह वर्णन सुन्दर अलंकार में दर्शाया गया है।

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये, तस्य ह ब्रह्मणो विज्ये देवा अमहीयन्त ।

त एक्षन्तास्माकमेवायं विज्योऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१॥

निश्चय से परमेश्वर देवों के लिए विजेता हुआ; उसने सृष्टि रची। निश्चय से उस भगवान् की विजय में देव महिमायुक्त हुए; शक्तिमान् हो गये। वे देव विचारने लगे कि हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है।

अनन्त शक्तिमय भगवान् ने सृष्टि को रचा और अग्नि आदि देवों में उसने शक्ति स्थापित की। वह शक्ति देवों ने अपनी समझी अर्थात् यह माना गया कि जगत् रचना देवों की महिमा है। इन से भिन्न कोई भगवान् नहीं है।

तद्वैषां विजिज्ञौ तेभ्यो ह प्रार्दुर्बभूव ।

तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥२॥

वह ब्रह्म इन देवों को, इनके अभिमान को जान गया। निश्चय से वह उन देवों पर प्रकट हुआ। परन्तु उन्होंने उसे नहीं जाना कि यह यक्ष—पूज्यतम—कौन है।

तेऽग्निमब्रुवन् जातवेद एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति । तथेति ॥३॥

वे देव आश्चर्य में आकर अग्नि को बोले—हे, जातवेद ! यह तू जान कि यह यक्ष कौन है ? उसने कहा, बहुत अच्छा ।

तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोऽसीत्यग्निर्वा—
अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥

तब अग्नि दौड़ कर उसके पास गया । यक्ष उसे बोला, तू कौन है ? उसने कहा, मैं अग्नि हूँ^{१०} । मैं जातवेदा हूँ^{१३} ।

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥५॥

यक्ष ने अग्नि से पूछा कि उस तुझ में क्या शक्ति है ? अग्नि ने कहा, जो यह पृथिवी पर है इस सभी को जला दूँ, यह शक्ति है ।

तस्मै तृणं निदधावेतद्देहेति, तदुपप्रेयाय सर्वज्वेन, तन्नं शंशाक दग्धुम् ।

स तत एव निवृते नैतदशकं विज्ञातुं यदतद्यक्षमिति ॥६॥

यक्ष ने उसके लिए आगे तिनका रखवा और कहा, इसे जला । अग्नि सारे वेग से उसके पास गया, परन्तु उसको न जला सका । वह अग्नि वहीं से लौटो और बोला मैं इस को नहीं जान सका, जो यह यक्ष है ।

अथ वायुमब्रुवन्, वायवेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति । तथेति ॥७॥

देव तब वायु को बोले, हे वायु ! यह जान कि यह यक्ष कौन है ? उसने कहा बहुत अच्छा ।

तदभ्यद्रवत्, तमभ्यवदत् कोऽसीति ।

वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥८॥

वायु उसके पास दौड़ कर गया । यक्ष उसे बोला, तू कौन है ? उसने कहा, मैं वायु हूँ^{१०}, मैं मातरिश्वा हूँ^{१३}—सूत्रात्मा वायु—हूँ ।

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं आददीय यदिदं पृथिव्यामिति ॥९॥

यक्ष ने पूछा, उस तुझ में क्या शक्ति है ? वायु ने कहा, जो कुछ यह भूमि है इस सब ही^{१०} को उड़ा दूँ ।

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति, तदुपप्रेर्याय सर्वज्वेन, तन्नं शशाकादातुम् ।
सं तत एव निर्वृते नैतदंशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति ॥१०॥

उसने उसके लिए आगे तिनका रक्खा और कहा, इसको उड़ा। वह सारे वेग से उसके पास गया, परन्तु उसे न उड़ा सका। वह वायु वहाँ से लौटा और देवों को बोला, मैं इसको नहीं जान सका, जो यह यक्ष है।

अथेन्द्रमब्रुवन्, मधवन्नेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति ।
तथेति । तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे ॥११॥

देव तब इन्द्र को बोले, हे मधवन्—धनपते ! तू यह जान कि यह यक्ष कौन है ? वह बहुत अच्छा कहकर उसके पास दौड़ कर गया। परन्तु यक्ष उससे छिप गया।

इस अलंकार में अग्नि तथा वायुदेव से दो तात्पर्य हैं। एक तो यह है कि अग्नि और वायु दो ही प्रबल तत्त्व हैं, परन्तु इन में जो शक्ति है वह ईश्वर की है उसके बिना ये अकिंचित्कर हैं। दूसरा तात्पर्य अग्नि और वायु से, मुख्य इन्द्रिय आंख तथा कान से है। आंख से प्रभु प्रकाशित नहीं होता क्योंकि वह प्रकृति के रूप से ऊपर है। वह कान से भी नहीं जाना जाता। परमात्म-स्वरूप पांचों इन्द्रियों की पहुँच से पार है। इन्द्र से तात्पर्य विद्युत् और मनोवृत्ति है, बिजली की चमक और मानस-कल्पना भगवान् के स्वरूप को प्रकट करने और जानने में, असमर्थ हैं। यह रूपक अधिदैवत और अध्यात्म दोनों भावों को प्रकट करता है।

सं तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजर्गाम, बहुशोभमाना-
मुमां हैमेवतीं, तां होवांच "किमेतद् यक्षमिति ॥१२॥

वह इन्द्र उसी आकाश में बहुत शोभावाली, सुवर्ण-भूषिता, उमा नाम की स्त्री को मिली। और उसको बोलीं—यह यक्ष कौन है ?

यहां उमा से, अधिदैवत में जगमगाती सूर्य की ज्योति से तात्पर्य है। अध्यात्म में शुद्ध बुद्धि समझी गई है।

चौथा खण्ड

सा ब्रह्मेति होवांच, ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीर्यध्वमिति ।
ततो हैवं विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥१॥

वह उमा इन्द्र को बोली, यह ब्रह्म है। और ब्रह्म की इस विजय में—शक्ति में—तुम महिमा वाले बनो। उससे—उमा के कथन से—ही इन्द्र ने जाना कि यह ब्रह्म है।

बुद्धि से ब्रह्म का बोध होता है। इन्द्रियां और मानस कल्पनाएँ उसे नहीं जान सकतीं। बुद्धि में भी जो श्रद्धा और विश्वास का अंश है वही अनन्त शक्तिमय भगवान् का परिचायक है।

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ।

ह्येनन्नेदिष्टं पस्पर्शस्ते ह्येनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥२॥

इसलिए जो अग्नि, वायु, इन्द्र ये देव हैं, वे अन्य देवों से वरतर हैं^{११}। निश्चय से वे^{१२} ही इसे पोंस से छूँ पाये। निश्चय से वे^{१३} ही इसे पहले जान गये कि यह ब्रह्म है।

तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् ।

सं ह्येनन्नेदिष्टं पस्पर्श, सं ह्येनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥३॥

और इसलिए अन्य देवों से इन्द्र ही बड़कर है। वही इस ब्रह्म को अतिसमीप से छूँ पाया। वही इसको पहले जान गया कि यह ब्रह्म है।

आँख, कान और मनोवृत्ति रूप देव अन्य देवों से श्रेष्ठतर हैं क्योंकि इनसे हरि-लीला का स्पर्श होता है। इन्हीं तीन साधनों से भगवान् की विभूति जानी जाती है। आँख कान से भी मनोवृत्ति श्रेष्ठतम है। आस्तिक्य बुद्धि के सहारे से मनोवृत्ति भगवान् की महिमा को लख लेती है। शुद्ध बुद्धि से ही मनोगत विचारों में आस्तिक-भाव, श्रद्धा तथा भक्ति जगती है। इस कारण हरि-लीला जानने में आस्तिक्य-भावना-युक्त मनोवृत्ति सब से उत्तम है।

तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा ।

इतीति न्यमीमिषदा । इत्यधिदैवतम् ॥४॥

जो यह बिजली का चमकना साँ है और ठीक जो आँख का झपकना साँ है, उस ब्रह्म का यह आदेश है, चिह्न है। और यही अधिदैवत है।

देवों में ब्रह्म की सत्ता का चिह्न तो बिजली की चमक के समान है और आँख के झपकने के सदृश है। तत्त्वों के ज्ञान से ब्रह्म-ज्ञान की धारणा पूर्ण नहीं होती। वे भगवान् की सत्ता का संकेतमात्र करते हैं। सृष्टि की रचना उसकी सत्ता का परिचय देती है।

अथाध्यात्मं, यदेतद् गच्छति च मनोऽनेन ।

चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः ॥५॥

यह अध्यात्म है कि जो यह मन चलता साँ है वह इससे इस ब्रह्म को स्मरण करे। बार बार हरिनाम का चिन्तन करे।

भावः—अध्यात्म यह है कि चंचल मन को भगवान् के नाम में ठहराये, एकाग्र भाव से चिन्तन तथा ध्यान किया जाय। आत्मज्ञान का मार्ग, ब्रह्मज्ञान का पथस्मरण और बार बार ध्यान करना है।

तद्ध तद्धं नाम तद्धनमित्युपासितव्यम् ।

स य एतदेवं वेदाभि हैन^{१३} सर्वाणि भूतानि सर्वाञ्छन्ति ॥६॥

वह ब्रह्म निश्चय उसका—उपासक का प्यारा—नाम है, इस कारण उसको प्रियरूप जान कर आराधित करना चाहिये। वह जो इस प्रियरूप को इस प्रकार जानता है उसको सर्व प्राणी प्यार करते हैं, उसे सब जन चाहते हैं।

भगवान् प्रियस्वरूप है, वननीय—भजनीय है इस से उस का नाम वन है। वह स्वभाव से आत्मा को प्यारा है। उसका नाम-स्मरण मन को प्रिय लगता है। नाम-स्मरण में आत्मा को प्रियता प्राप्त होती है। इस कारण, प्रभु को प्रियस्वरूप जान कर उसकी उपासना करनी चाहिए। जो जन जगदीश्वर को प्रेममय जान कर आराधता है उसको सभी जन चाहते हैं। वह उपासक जनता में प्यारा हो जाता है।

उपनिषद् भो ब्रूहीत्युक्ता तं उपनिषद् ।

ब्राह्मी वाचं तं उपनिषदमब्रूमेति ॥७॥

शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव! उपनिषद् मुझे कहिए। गुरु ने कहा, तुझे उपनिषद् कह दी है; निश्चय से तुझे ब्राह्मी उपनिषद् कह दी है।

उपनिषद् का अर्थ है आत्म-ज्ञान की समीपता, उपासना, ब्रह्मविद्या का रहस्य और आत्मा-परमात्मा का भेद। शिष्य के पूछने पर गुरु ने उत्तर दिया कि तुझे उपनिषद् कह दी है। ब्रह्मसत्ता और ज्ञान का भेद तुझे बता दिया है। प्रियस्वरूप परमात्मा की उपासना, नाम-स्मरण और ध्यान से होनी चाहिये, यह तुझे बता दिया है। यही उपनिषद् है।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वाङ्गानि, सत्यमायतनम् ॥८॥

उपनिषद् की तप, इन्द्रिय-संयम और कर्म करना प्रतिष्ठा है। वेद उस के सब अंग हैं। सत्य उसका स्थान है।

तप, सहनशीलता और सादा जीवन का नाम है। दम, इन्द्रिय-संयम मनोवृत्ति-वशीकार और भावों की शुद्धि को कहते हैं, नित्य-नैमित्तिक कर्तव्य-पालन का नाम कर्म है। ये तीनों उपनिषद् की प्रतिष्ठा हैं। इन्हीं साधनों से साधक ब्रह्मोपासना का अधिकारी बनता है। वैदिक ज्ञान ब्रह्मविद्या का अङ्ग है। सत्य में ब्रह्मविद्या रहती है। ब्रह्म सत्य है इस कारण सत्यस्नेही साधक ही ब्रह्मविद्या उपलब्ध कर सकता है।

यो^२ वा एतां^३मेवं वेदं, अपहत्यै पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके^{११}

ज्यैये प्रतितिष्ठति^{१२} प्रतितिष्ठति ॥९॥

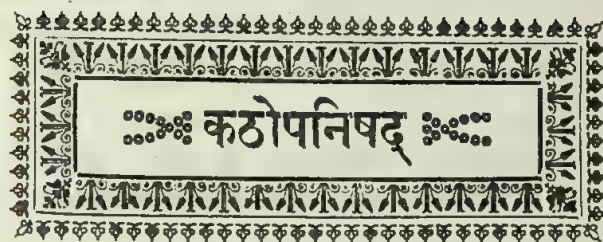
निश्चय से, जो^२ मनुष्य इस प्रकार इस ब्रह्मविद्या को जानता है, वह पापको दूर करके अन्तरहित, श्रेष्ठ, स्वर्ग लोके में स्थिति पाता है ।

ब्रह्मोपासना का फल वर्णन करता हुआ गुरु शिष्य को कहता है कि जो उपासक इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करता है वह पाप से पार पा जाता है और मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ।

केनोपनिषत्समाप्ता ।

यजुर्वेदीया

कठोपनिषद्

अध्याय ? वल्ली ?

उ॒ैश॒न् ह॑ वै वा॒जश्र॑वसः सर्व॒वेद॑सं द॒दौ ।

त॒स्य ह॑ नचि॒केता॑ ना॒म पु॒त्र आ॑स ॥१॥

निश्चय से ऐतिहासिक कथा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाजश्रवस था। उसने दान में सर्वस्व दे दिया और उसका नचिकेता नामक पुत्र भी था।

अन्नदान से जिसकी कीर्ति विशाल थी उस वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस ने ऐसा दान दिया कि सर्वस्व समर्पण कर दिया। परन्तु उसका नचिकेता पुत्र था। उसको उसने किसी को न सौंपा। वह तो जन्म-सिद्ध-समाधि तथा प्रतिभा-प्राप्त था।

तं ह॑ कु॒मारं स॑न्तं दक्षि॒णासु॑ नीय॒माणासु॑ श्रद्धाऽऽवि॒वर्श॑ सोऽम॑न्यत ॥२॥

उस समय उस कुमार 'ही को पुरोहितों को दक्षिणा ले' जाते देख कर श्रद्धा—आत्मकल्याण-भावना उत्पन्न हुई। वह विचारने लगा—

पीतो॒र्दका॑ जग्ध॒तृणा॑ दुग्ध॒दोहा॑ निरिन्द्रि॒याः ।

अ॒नन्दा॑ नाम ते॒ लोका॑स्ता॒न् स॑ ग॒च्छति॑ तां द॒दत् ॥३॥

जिन्होंने पानी पी लिया है; तृण खा लिये हैं, जो दूध दे चुकी हैं और सामर्थ्यहीन हैं। उन गौओं को देता हुआ, सुखरहित जो लोक हैं, उनको वह यजमान जाता है।

सर्वस्व-दान में वाजश्रवस ने सामर्थ्यहीन गौएँ भी दान कर दीं। यह देख कर नचिकेता ने विचारा कि ऐसे दान से मनुष्य को आनन्दमय लोक प्राप्त नहीं होते। मैं उपयोग की वस्तु हूँ। पिता को चाहिए कि मुझे भी प्रदान कर दे।

स॑ होवा॒च पि॒तरं, “त॑त॒ कस्मै॑ मां द॒ास्यसी॑ति” । द्वितीयं॑ तृतीयम् ।

तं॑ होवा॒च “मृ॒त्यवे॑ त्वा द॒दामी॑ति” ॥४॥

ऐसा सोचकर, वह पिता को बोली, प्यारे ! मुझे किसको दोगे ? उसने ऐसा दुबारा तिबारा कहा। वाजश्रवस उसको बोली—तुझे मृत्यु को—यमराज को देता हूँ।

पुत्र की बात सुन कर पिता ने कहा कि मैं तुझे यम की शरण में समर्पण करता हूँ। पिता का ऐसा कथन सुनकर नचिकेता वैवस्वत के पास चला गया, तुरन्त समाहित हो गया। उस समय वैवस्वत घर पर नहीं था। नचिकेता का यम के पास जाना और यम का उसको उपदेश देना आदि सब समाहित अवस्था में देवभाव में, घटी घटना है। दैवी दशा में बहिरंग चेतना से काम नहीं होता, बाह्य जगत् से सम्बन्ध नहीं रहता, इन्द्रियां काम नहीं करती और न ही मन, बुद्धि का व्यवहार होता है। वह केवल आन्तरिक सूक्ष्मतल की अतीन्द्रिय अवस्था है। वहाँ दिव्य करण और देवभाव ही काम किया करते हैं। उस अवस्था का स्वप्न से भेद इतना ही होता है कि उसमें सत्य ही सत्य प्रकट हुआ करता है। इस लोकोत्तर अवस्था को दिव्य तथा देव-समाधि कहा जा सकता है। उस अवस्था में देशकालादि की प्रतीति भी पूरी हुआ करती है। उसी देवयोग में, नचिकेता को, यम के गृह, यम के स्वरूप तथा यम के उपदेश का भान हुआ।

नचिकेता को वह देव-समाधि की अवस्था, वाजश्रवस के शाब्दिक बल से, तत्काल प्राप्त हो गई थी।

बहूनामेमिं प्रथमो बहूनामेमिं मध्यमः ।

किं सिद्ध्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाऽद्य करिष्येति ॥५॥

बहुतों में मैं प्रथम हूँ—श्रेष्ठ हूँ; बहुतों में मध्यम हूँ। यम का क्या काम है जो आज मुझ से वह साधित करेगा।

नचिकेता ने सोचा कि मैं अनेक मनुष्यों में अच्छा हूँ और बहुतों में मैं मध्यम कोटि का हूँ। मैं यम के पास गया तो यम मुझ से क्या काम लेगा। यम तो ईश्वर का शासनस्वरूप है। पाप के अभाव में वह स्वरूप मुझे क्या करेगा ?

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथाऽपरे ।

सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवर्जायते पुनः ॥६॥

नचिकेता ने अपने आत्मा को कहा, जैसे पूर्वज कालवश गये, उसको भली प्रकार देख और वैसे ही दूसरे—वर्तमान जनों को जान। मनुष्य धान्य की भांति पकता है और फिर धान्य की भांति ही जन्म लेता है।

यम के नियम—न्याय में जैसे पूर्वकाल के मनुष्य मरते रहे ऐसे ही वर्तमान काल के मरते हैं। कर्मवश मनुष्य धान्य की भांति पकता है, मरता है और धान्य की भांति ही फिर जन्म धारण करता है। इस नियम से कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। ऐसी विचार-परम्परा में मग्न नचिकेता वैवस्वत के घर में तीन दिन तक रहा। चौथे दिन के आरम्भ में जब वैवस्वत स्वगृह में आया तो उसे अपने घर में तीन दिन का निराहार, अतिथि नचिकेता दीख पड़ा।

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् ।

तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरं वैवस्वतोदकम् ॥७॥

वैवस्वत ने अपने आप को कहा, जो ब्रह्मवेत्ता अतिथि घरों में प्रवेश करता है वह अग्नि समान पूज्य होता है। गृही जन उसकी पूजारूप यह शान्ति किया करते हैं। हे वैवस्वत ! तू अर्घ्य ^{१२}दे—पानी ला ।

आशाप्रतीक्षे संगतं स्मृतं चेष्टापूर्त्ते पुत्रपशूश्च सर्वान् ।

एतद् वृत्ते^{१४} पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वैसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥

जिस अल्पबुद्धि पुरुष के घर में न खाता हुआ ब्रह्मवेत्ता बसता है, उसकी आशा और प्रतीक्षा को, संगत को, सच्ची धाँगी को, ईष्ट और पूर्य को, पुत्र और पशु इन सबको वह नष्ट कर देता है ।

अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा तथा सम्भावना को 'आशा' कहा जाता है। वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को 'प्रतीक्षा' कहते हैं। सत्संगति, भले जनों का सभागम 'संगत' कहा गया है। सत्य-वचन और सत्य-धारण को 'स्मृत' कहा है। जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन तथा ध्यान आदि आत्मिक कर्मों का नाम 'ईष्ट' है। दान-इक्षिणा देना, कूप-तालाब लगाना तथा आश्रम आदि निर्माण करना, लोकोपकार की संस्थाएँ स्थापित करना और जनहित में भाग लेना ये कर्म 'पूर्य' कहे जाते हैं। इत्यादि सभी शुभ कर्म उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं जिस के घर में निराहार निरन्न अतिथि रहे ।

तिस्सो रात्रीर्यदवांत्सीर्गृहे मेऽनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यैः ।

नमस्तेऽस्तुं ब्रह्मन् ! खेति मेऽस्तुं, तस्मात् प्रति त्रान् वरान् वृणीष्व ॥९॥

इस प्रकार सोचता हुआ धर्मभीरु वैवस्वत नचिकेता के पास जाकर बोला— हे ब्रह्मवित् ! तू अतिथि पूजनीय है। जो मेरे घर में तू न खाता हुआ तीन रात रहा है उसे के बदले में तीन वर माँगें। ब्रह्मवित् ! तुझे नमस्कार हो^{१५}। मेरी कल्याण हो^{१६} ।

शान्तसंकल्पः सुमनो यथा स्याद्वीर्तमन्युर्गौतमो मांऽभि मृत्यो ।

त्वत्प्रसृष्टं मामभि वेदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥

वैवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा—हे वैवस्वत ! मेरा पिता गौतम शान्तसंकल्प और प्रसन्नमन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्रति मेरा पिता क्रोधरहित हो। तेरे भोजन पर मुझ को जीने और मुझ से संलाप करे। तीनों^{१७} वरों में यह पहला वर मैं माँगता हूँ ।

यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकिराहणमत्प्रसृष्टः ।

सुखं रात्रीः शयितां वीतमन्युस्त्वां दद्याद्विवां मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् ॥११॥

वैवस्वत ने कहा, तुझे मेरे द्वारा भेजने पर औद्दालकि आहूणि जैसे पहले था वैसा प्रसन्न होगा। सुख से रात को सोयंगा। क्रोधरहित हो जायगा। मृत्यु के मुख से मुक्त तुझे को वह देख चुका है।

स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति ।

उभे तीर्त्वाऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१२॥

यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है। न वहां तू है और न बुढ़ापे से मनुष्य डरता है। भूख-प्यास दोनों से पार हो और शोक को लांघ कर मनुष्य स्वर्गलोक में सुख भोगता है।

स त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्धधानाय मंह्यम् ।

स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण ॥१३॥

हे मृत्यु ! वह तू स्वर्गसाधक अग्नि—यज्ञ—को जानता है। वह यज्ञ श्रद्धार्थान् मुझे को बता। स्वर्ग के जन जिस प्रकार आनन्द भोगते हैं वह भी कहो। यह दूसरे वर से मैं वरता हूँ।

प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोधं, स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् ।

अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥१४॥

वैवस्वत ने कहा, हे नचिकेता ! स्वर्ग की साधनारूप अग्नि—यज्ञ को जानकर तुझे मैं कहता हूँ। वह यज्ञ तू मुझे से समझ। नाशरहित लोक की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा—स्थिति—यह यज्ञ है। इसको तू हृदय में स्थित जान। वह श्रद्धा विश्वास का काम है।

स्वर्ग से तात्पर्य यहां मुक्ति है। स्वर्ग के साधक कर्म को अग्नि कहा है। ऐसे शुभ कर्म की भावना मनुष्य के हृदय में रहती है। हृदय को ही गुहा कहा गया है।

लोकादिर्मग्निं तमुवाच तस्मै या ईष्टका यावतीवा यथा वा ।

स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तमथोस्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥

उस समय वैवस्वत ने लोक के आदिकारण अग्नि—यज्ञ—को उसे कहा—बताया उस अग्नि के लिए जो, जितनी और जैसी ईष्ट वा समिधाएं चाहिएं यह भी बताया। नचिकेता ने भी जैसी उसे कहा गया था देकर दिया। और उसको वैवस्वत भी प्रसन्न होकर फिर बोला।

तैमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं त्वेहार्थं ददामि भूयः ।

तवैव नाम्ना भवितायमग्निः सृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥

महात्मा वैवस्वत प्रसन्न होकर उसे बोला, यहाँ आज मैं तुझे फिर वर प्रदान करता हूँ। यह अग्नि—यज्ञ तेरे ही नाम का होगा। अनेकरूप वाली यह पुष्पमाला तू ले।

नाचिकेता के उच्चभावों को जान कर वैवस्वत ने उसे मालादान से सम्मानित करके कहा कि आज से यह यज्ञ तेरे नाम से प्रख्यात होगा।

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेतं सन्धिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्ममृत्युम् ।

ब्रह्मर्जं देवमीडयं विदित्वा निचायेमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥

जिसने तीन बार नाचिकेत यज्ञ किया है, माता, पिता और गुरु इन तीन से जिसने मेल किया है, जो देवपूजन, अतिथिकर्म और दानरूप तीन कर्मों को करने वाला है वह जन्म-मृत्यु को तर जाता है। वेदप्रतिपादित, भक्तवन्दित ईश्वर को जान तथा निश्चय करके मनुष्य, इस ब्रह्मसमाधि की परम शान्ति को प्राप्त करता है।

त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् ।

सं मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१८॥

तीन नाचिकेत यज्ञों का कर्ता, इस ऊपर कहे तीन को जानकर, जो ऐसा जानता हुआ नाचिकेत यज्ञ को करता है। वह मृत्यु के फंदों को परे फेंक कर और शोक से पार हो स्वर्ग-लोक में प्रसन्नता पाता है।

एष तैऽग्निर्नाचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण ।

एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१९॥

हे नाचिकेता ! यह तेरी स्वर्गसाधक अग्नि है जिस को दूसरे वर से तूने वरा है। लोग इस अग्नि को तेरे नाम से कहा करेंगे। हे नाचिकेता ! अब तीसरे वर को माँग।

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तित्येकै नार्यमस्तीति चैकं ।

एतद्विधामनुशिष्टस्त्वयाहं वरार्णोभेष वरस्तृतीयः ॥२०॥

वह बोला मरे मनुष्य के सम्बन्ध में जो यह संशय है कि—एक यह कहते हैं आत्मा है; और यह आत्मा नहीं है, यह दूसरे कहते हैं। तुझ से उपदिष्ट मैं इस भेद को जौन जाऊँ। वरों में यह तीसरा वर है जो मैं वरता हूँ।

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः ।

अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मां मोपरोत्सीरति मां सृजैनम् ॥२१॥

यम ने कहा, इस विषय में पूर्वकाल में देवों ने भी संशय किया है। इस का जानना सुगम नहीं है। यह विषय सूक्ष्मतम है। हे नचिकेता ! तू दूसरी वर मांग। मुझे विवश न कर। यह मुझ पर छोड़ दे। यह वर मुझ से न मांग।

दैवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ ।

वक्ता चास्य त्वाद्गन्धो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥२२॥

नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वत ! निश्चय से यदि देवों ने भी इस में संशय किया है और जिसको तू भी सुगमता से जानने योग्य नहीं कहता, तो इसका वक्ता तेरे जैसा दूसरा नहीं मिल सकता। और न ही इसके समान कोई दूसरा वर ही है।

शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहरिण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवं शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥

यम ने आत्मज्ञान का अधिकारी जानने के लिए, प्रलोभन-पूर्ण वाक्य नचिकेता को कहे। हे नचिकेता ! तू सौ वर्ष पर्यन्त जीने वाले पुत्र-पोते मांग। बहुत से पशु वर में मांग। हाथी, सोना और छोड़े वर में ले। भूमि का बड़ा भारी भाग मांग। और जितने वर्ष चाहता है आप भी जी।

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व विस्रं चिरजीविकां च ।

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥

तू इसके समान यदि कोई वर मानता है तो वह वर ले। धन और आजीविका मांग। हे नचिकेता ! तू विशाल भूमि पर राजा बन जा। तुझे मैं कामनाओं का उपभोग करने वाला बनाता हूँ।

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रीमाः सरथाः सतूया नहीदृशो लम्बनीया मनुष्यैः ।

आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो ! मरणं मनुप्राक्षीः ॥२५॥

जो जो कामनाएं मनुष्यलोक में दुर्लभ हैं उन सब कामनाओं को अपनी इच्छा से मांग ले। ये स्त्रियां, रथ और बैजों सहित मांग। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां नहीं मिल सकतीं। इन मेरी दी हुईयों से विचार। परन्तु हे नचिकेता ! मरने के अनन्तर की बात तू मत पूछ।

शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।

अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बाहास्त्वं नृत्यगीते ॥२६॥

वैवस्वत के वरदान को सुनकर नचिकेता ने कहा, मनुष्य के सुख भोग कल होने

वाले हैं—एक दिन के हैं। हे वैवस्वत! जो ये भोग हैं वे सब इन्द्रियों के तेज को नष्ट करते हैं। निश्चय से सारा जीवन अल्प ही है। इस कारण ब्रह्म—घोड़े तेरे पास ही रहें और मृत्यु-गीत भी तेरे ही हों। मुझे नाशवान् पदार्थों की इच्छा नहीं है।

न विन्देन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे विन्दमद्राक्षमं चेत् त्वा ।

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥

हे वैवस्वत! मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता। यदि तुझे देख लेंगे तो धन पां ही लेंगे। जब तक तू राज्य करता है हम जीते रहेंगे। मेरे वरने योग्य वर तो वही है।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वस्थः प्रजानन् ।

अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत् ॥२८॥

जरारहित अमर लोकों को पाकर—जीवन्मुक्त होकर, जरायुक्त मनुष्य पृथिवी पर है—नाशवान् देह में है, यह जानता हुआ तथा रूप, रमण और विलास के परिणामों को चिन्तन करता हुआ अति लम्बे जीवन में कौन प्रसन्नता माने। ऐसे मुक्त आत्मा और विवेकी मनुष्य को लम्बी आयु की इच्छा नहीं होती।

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो ! यत्सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् ।

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेर्ता वृणीते ॥२९॥

हे वैवस्वत! जिस आत्मतत्त्व में लोग यह सन्देह करते हैं, और जो महान् परलोक में है, अर्थात् जो परलोक में रहने वाली वस्तु है, वह ही हमें बता। जो यह वर गूढ़ है तथा भीतर प्रविष्ट है—आत्मा सम्बन्धी है वह बताइए। उससे अन्य वर नचिकेर्ता नहीं मांगता। उसे प्राकृत पदार्थों की प्राप्ति की प्यास नहीं है।

दूसरी वली

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुंरुषं सिनीतः ।

तयोः श्रेयं आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद् यं उ प्रेयो वृणीते ॥१॥

नचिकेता के वैराग्य और आत्म अनुराग को जान कर वैवस्वत बोला—श्रेय-मार्ग अन्य है और प्रेय-मार्ग अन्य है। वे दोनों मार्ग नाना प्रयोजन—उद्देश्य वाले हैं और पुंरुष—आत्मा को ग्रन्थित हैं। उन दोनों में से श्रेयस् ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है। और जो प्रेयस् अंगीकार करता है वह उद्देश्य से गिर जाता है।

संसार में दो ही मार्ग हैं। एक तो श्रेयस् है अर्थात् आत्मकल्याण का मोक्ष-मार्ग, जो जप, संयम, आराधन, ध्यान भक्तिभाव तथा आत्मज्ञान रूप है। इसी का नाम देवयान है। दूसरा प्रेयस् मार्ग है, जो इस लोक के सुख-भोग का है। फलकामना से कर्म करने वालों का मार्ग प्रेयस् है। यही पितृयान कहा गया है। ये दोनों मार्ग

आत्मा को पकड़ते हैं। श्रेयस् तो भक्ति, उपासना, उपकार, सेवा तथा ज्ञान में दृढ़ करता है और प्रेयस् कामना, विषय-वासना आदि में ग्रस्त कर लेता है।

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविर्नक्ति धीरः ।

श्रेयो^{१३} हि धीरोऽभिप्रेयसो^{१०} वृणीते^{११} प्रयो^{१३} मन्दो^{१६} योगक्षेमाद्^{१४} वृणीते^{१७} ॥२॥

श्रेयस् और प्रेयस् दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उन दोनों को धीर पुरुष सम्यक् विचार से पृथक् करता है। निश्चय से धीर पुरुष प्रेय-मार्ग को छोड़कर श्रेय को ग्रहण करता है। और मन्दमति मनुष्य योगक्षेम के विचार से प्रेय को अंगीकार करता है।

श्रेय तथा प्रेय दोनों मार्गों को विवेकी मनुष्य ही जानता है। बुद्धिमान् कल्याण के मार्ग पर चलता है और मन्द मनुष्य प्रेय-मार्ग को अवलम्बन करता है। मन्द मनुष्य वह है जो योगक्षेम को ही जीवनोद्देश्य माने। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है।

सं त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामानभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यसाक्षीः ।

नैतां सृङ्गां विचिंमयीमवाप्तो यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥३॥

हे नचिकेता ! उस तूने प्यारे और प्याररूप वाले मनोरथों को प्रेय चिन्तन करके छोड़ दिया है। तू इस धनमय सांकल में नहीं फंसा, जिस में कि अनेक मनुष्य डूब जाते हैं—बन्ध जाते हैं।

दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या यो च विद्येति ज्ञाता ।

विद्याऽभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥४॥

ये दोनों एक दूसरे से अत्यन्त पृथक् हैं, भिन्न मार्ग को ले जाने वाले हैं, जो अविद्या तथा विद्या के नाम से जाने गये हैं। मैं नचिकेता को विद्या अभिलाषी मानता हूँ। क्योंकि बहुत सी कामनाएं तुझे नहीं लुभा सकीं। तू प्रलोभन-पाश में नहीं फंसा। यहां अविद्या से प्रेय-मार्ग जानना चाहिए और विद्या से श्रेय।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमभ्यमानाः ।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥५॥

अविद्या में ग्रस्त रहने वाले, अपने को धीरे तथा पण्डित माननेवाले मूर्खजन, जैसे अन्धे से अन्धे ले जाये जायें इस प्रकार भटकते चक्कर लगाते फिरते हैं।

न सांपरायः प्रीतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं विचिंमोहेन मूढम् ।

अयं लोको नास्ति परं इति मानी पुनः पुनर्वर्शमापद्यते मे ॥६॥

जो प्रमादी—विषय-विलास में आसक्त है, धन के मोह से मूढ़ है, अर्थात् धन-कामना में आत्मा को भी भुला बैठा है, ऐसे मूर्ख को परलोक—मुक्ति नहीं भाँसती, नहीं जान पड़ती। यही लोक है, परलोक नहीं है ऐसा माननेवाला बार बार मेरे^{१५} वंश में पैड़ता है। आत्मविश्वास-हीन जन काल-चक्र में ही पड़ा रहता है।

श्रवणायापि^३ बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः ।

आश्चर्यो वक्तो कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥७॥

वह—आत्मा है जिसका सुनना भी बहुत मनुष्यों को नहीं मिलता। बहुत लोग सुनते हुए भी जिसको नहीं जानते। ऐसे आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य-रूप ही है। इसको प्राप्त करने वाला कुशल पुरुष है। कुशल—ज्ञानी गुरु द्वारा सुशिक्षित इसका ज्ञाता भी आश्चर्यरूप है।

प्रसाद और धन-लालसा में फँसे हुए मूढ़ मनुष्य आत्मा को नहीं जानते। उन्हें मोह वश आत्म-कथा का सुनना भी प्राप्त नहीं होता। कुसंस्कार से ग्रस्त जन आत्म-वर्णन सुनकर भी नहीं समझते कि आत्मा क्या है। इस कारण आत्मा का वर्णन करने वाला आश्चर्य है। जो आत्मा को पा लेता है वह चतुर है और सद्गुरु संग से जो आत्मा को जानता है वह आश्चर्यरूप है।

न नरेणावरेण प्रोक्तं एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।

अनन्यप्रोक्तं मतिरत्र नोऽस्त्यणीर्यान् ह्येतर्क्यमणुप्रमाणात् ॥८॥

यह आत्मा अपर—आत्मज्ञानी से भिन्न—पुरुष के बताने पर सुगमता से जाना नहीं जाता। बार बार चिन्तन किया हुआ भी सुगमता से नहीं जाना जाता। अनन्य पुरुष के बताने पर यहाँ मति नहीं रहती—स्थिरता तथा धारणा हो जाती है यह सूक्ष्म है और अनुप्रमाण से भी अतर्क्य है।

जो मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं, जिसने हरिकृपा का प्रसाद नहीं पाया, जो आत्मा का साक्षात् नहीं कर सका वह यहाँ अवर अर्थात् दूसरा पुरुष कहा है। ऐसे पुरुष के उपदेश से आत्मज्ञान का होना कठिन है। गुरुकृपा बिना बहुत ध्यान चिन्तन करने पर भी आत्मप्रकाश नहीं होता। आत्मज्ञानी को यहाँ अनन्य पुरुष कहा है। ऐसे आत्मदर्शी के उपदेश से आत्मविषय में सन्देह—भ्रम की गति नहीं रहती। मन स्थिर हो जाता है। आत्मा अणु से भी अचिन्त्य है इस कारण तर्क का विषय नहीं है। वह केवल अनुभव-गम्य ही है और आन्तरिक साधन से जाना जाता है।

नैषा तर्केण मतिरौपनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टं ।

यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि^{१६} त्वाद्दृष्ट्वा नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टां ॥९॥

यह मति—सच्ची धारणा तर्क से—युक्तिवाद से नहीं नाश करनी चाहिए। हे प्रियतम! अनन्यपुरुष—आत्मानुभवी पुरुष के ही उपदेश से श्रेष्ठज्ञान के लिए यह

धारणा होती है। उस धारणा को देने पी लिया है। तू सँची धारणा वाला है^{११}। तेरा निश्चय सच्चा है। हे नचिकेता ! हमें तेरे^{१२} जैसा पूछने वाला मिले^{१३}।

आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है। वह अनुभव सद्गुरु-उपदेश से होता है। इस कारण इस सच्चे निश्चय को कोरे तर्क से दूर नहीं करना चाहिए। आत्मानुभव सद्गुरु-कृपा से सुगमता से हो जाता है। सद्गुरु वही है जो अनन्य हो—आत्म-ज्ञाता हो।

जानाम्यहं शैवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुव तत् ।

ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यद्रव्यैः प्राप्तवानस्मि^{१४} नित्यम् ॥१०॥

नचिकेता ने कहा कि मैं^{१५} जानता हूँ धैन-निधि अनित्य है। निश्चयपूर्वक अध्रुव-नाशवान्—धनादिकों से वह अचल आत्मपद नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस कारण मैंने^{१६} नचिकेत अग्नि प्रज्वलित की, आत्मिकयज्ञ रचाया। अनित्य द्रव्यों से—कर्मों से मैं नित्य आत्मा को पा गया हूँ^{१७}। कर्म से मैंने विवेक-बुद्धि प्राप्त की है।

यम ने नचिकेता को जो प्रलोभन दिखाया था उसको लक्ष्य में रखकर नचिकेता ने कहा कि अनित्य धन-सम्पत्ति से आत्मा नहीं प्राप्त होता। धनादि पदार्थ इसी लोक में रह जाते हैं। परलोक को—मोक्ष को सिद्ध करना धन से असम्भव है। मैं तो कर्मों से आत्मपद पर आरुढ़ हुआ हूँ।

कामस्याप्तिं^{१८} जंगतः प्रतिष्ठां क्रैतोरनन्त्यमभयस्य पारम् ।

स्तामं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यंसाक्षीः ॥११॥

वैवस्वत ने कहा, हे नचिकेता ! तूने सारी ईच्छाओं की पूर्ति को, जंगत् की स्थिति को, कर्म के अनन्त फल को, निर्भयता के परले पार को, स्तुति की महत्ता को और बड़े ऊँचे^{१९} लोकों को, विवेक से जान कर, धैर्य से धीरे^{२०} होकर धनकामना को त्याग दिया है।

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥

उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यन्त गुप्त, सबके अन्तर्यामी, हृदय-गुफा में रहने वाले, सब के साक्षी और अनादि देव को, अध्यात्मयोग अर्थात् भक्ति भाव से मनन करके बुद्धिमान मनुष्य हर्ष-शोक को छोड़ देता है। अनुकूल-प्राप्ति से हर्ष और इष्ट के वियोग से शोक होता है। अध्यात्मयोगी भक्त उन दोनों से ऊपर हो जाता है।

एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृत्त धर्म्यमणुमेतमाप्यं ।

सं मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सन्न नचिकेतसं मन्ये ॥१३॥

मनुष्य इस आत्म-वर्णन को सुनकर, भली प्रकार धारण कर तथा पांच भूतों से पृथक् करके इस सूक्ष्मतम धर्म-भाव को उपलब्ध कर, निश्चय से आनन्दमय परमात्मा को पाकर वह प्रसन्न होता है। नचिकेता के मानस धाम को मैं खुला हुआ मानता हूँ।

मैं यह मानता हूँ कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान और भक्ति का अधिकारी है सत्य के लिए खुला हुआ है, परमार्थ का पूरा पात्र है।

अन्यत्र धर्म्मोदन्यत्राधर्म्मोदन्यत्रास्मात् कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥१४॥

वैवस्वत का अनुग्रह देख कर नचिकेता ने कहा, गुरुदेव! जो वह आत्मतत्त्व तू धर्म से पृथक्, अधर्म से पृथक्, इस किये कर्म से और न किये कर्म से पृथक् तथा भूत भविष्यत् से पृथक् देखता है वह मुझे बर्ता।

अध्यात्मयोग धर्माधर्म के और कर्मकाण्ड के गोरखधन्धे से पार है। वह गुरुरूपा से और हरिनाम के आराधन से प्राप्त होता है। वही प्रसाद पाने की इच्छा नचिकेता प्रकट करता है।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तेषां सि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥१५॥

वैवस्वत ने कहा, हे नचिकेता! सब वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं और सब तप जिसका वर्णन करते हैं तथा यति लोग जिस पद को चाहते हुए ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहता हूँ “ओम्” ऐसा यह है।

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम् ।

एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥१६॥

निश्चय यह ही अक्षर—हरिनाम ब्रह्म है। शब्दब्रह्म कहा है। यह ही हरिनाम परम पद है। इसी ही हरिनाम को जान कर जो जन जो कुछ चाहता है उसको वह हो जाता है। हरिभक्त की कामना पूर्ण हो जाती है।

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥

यह नाम का सहारा उत्तम है। यह नाम का आश्रय परम है। इस नाममय सहारे को जान कर तथा धारण करके ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्ता है।

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कूर्तश्चिन्नं बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥

नाम की दीक्षा प्रदान करके वैवस्वत ने नचिकेता के आत्मा को प्रबुद्ध कर दिया और फिर उसको बताया कि यह चेतन आत्मा नहीं उत्पन्न होता और न मरता है। यह स्वतः-सिद्ध सत्ता है। इसकी उत्पत्ति और नाश दोनों नहीं है। यह स्वतन्त्र सत्ता है। न ही यह कहीं से अथवा किसी से हुआ—बना है। इसका कारण कोई भी नहीं है। इस कारण यह आत्मा अजन्मा, नित्य, अविनाशी और अनादि है। शरीर के हनन होने पर यह नहीं हनन होता।

गुरु ने आत्मा को जगा कर उपदेश दिया कि देहस्थ आत्मा चेतन है। इसका स्वरूप जन्म-मरण से रहित है। इसके स्वरूप में परिवर्तन, नव-पुरातनपन नहीं होता। यह कहीं से किसी ने नहीं बनाया। यह कारण-कार्य-भाव की सीमा से पार है। यह अजर, अमर, अविनाशी और अनादि है। देह के हनन होने पर आत्मा नहीं कटता। यह परम सूक्ष्म चेतन वस्तु है।

हेन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हर्तश्चेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥

यदि देह को मारनेवाला समझता है कि मैं आत्मा को मारता हूँ और यदि मार खाने वाला समझता है कि मैं मर रहा हूँ—मेरा आत्मा हनन हो रहा है, वे दोनों आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि न यह आत्मा मारता है और न मारा जाता है।

आत्मज्ञानी की क्रिया कर्तव्यबुद्धि से होती है। अज्ञानी की क्रिया रागद्वेष से हुआ करती है। रागद्वेष से क्रिया करने वाला देह ही को आत्मा जाना करता है। इस कारण देह के सुख-दुःख को आत्मा में आरोपित कर लिया करता है। आत्मज्ञानी, वीतरागभाव से कार्य करता हुआ केवल निर्लेप रहता है और आत्मा की अमर-सत्ता को कदापि नहीं भूलता। क्षात्रकर्म में भी स्वकर्तव्य ही पालता है।

अणोरणीयान् महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥

इस देहधारी मनुष्य के भीतर हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्मतरंग और महान् से महान् आत्मा छिपा हुआ है। उस आत्मा को और आत्मा की महिमा को हरिकृपा से आत्म-ज्ञानी और शोकरहित भक्त देखता है।

आत्मसत्ता अनादि काल से प्रसुप्त पड़ी रहती है। ईश्वर कृपा से जाग, सिमरन तथा ध्यान से उस दैवीस्वरूप का दर्शन होता है। आत्मा की जागृति हरिकृपा का प्रसाद ही मानना चाहिए। उसका कारण हरिकृपा ही है।

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मर्दामदं देवं मदन्यो जातुमर्हति ॥२१॥

वह आत्मा बैठा हुआ जाग्रत् अवस्था में दूर जाँता है, अनेक विचारों में विचरता है। और सोता हुआ सर्व ओर भ्रमण करता है। उस मर्द से अमद अर्थात् निरहंकार आत्मा को आत्मदेव को, मुँझ से अन्य 'कौन जीने को समर्थ है।

मेरे सदृश सन्त ही उसे जानते हैं। वाचिक ज्ञानियों की अभिमानभरी मति उसे नहीं समझ सकती। प्रकृतिवादी उस पद को नहीं पहुँच पाते।

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ।

महान्तं विष्णुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२॥

परमात्मदेव का वर्णन करते हुए वैवस्वत ने कहा, वह ईश्वर शरीरों में अशरीर है। अस्थिरों में स्थिर है—अपरिवर्तनशील है। ऐसे सबसे महान् सर्वशक्तिमान् आत्मा को, धीरे जन जान कर फिर नहीं चिन्ता करता।

नार्यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तैर्येष आत्मा विवृणुते तेनूँ स्वाम् ॥२३॥

यह आत्मा—परमात्मदेव वाक्यजाल से—प्रमाण वचनों से नहीं मिल सकता। न बुद्धि से प्राप्त होता है और न ही बहुत शास्त्रपाठ से पाया जा सकता है। जिस भक्त को निश्चय यह स्वीकार करता है—वर लेता है उसीसे पाया जाता है। उस भक्त पर यह आत्मा—ईश्वर अपना स्वरूप प्रकाशित करता है।

हरिदर्शन भक्त की भक्ति स्वीकार होने पर ही होते हैं। प्रभु की प्राप्ति ईश्वर रूपा का प्रसाद ही समझना चाहिए।

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानैर्नैर्नमाप्नुयात् ॥२४॥

जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा, अशान्त है, स्थिर-बुद्धि नहीं है और अशान्त-मन—चंचलचित्त है, वह प्रज्ञान से—बुद्धिवाद से—इस ईश्वर को नहीं पा सकता।

परमात्मदेव दार्शनिकज्ञान से अगम्य है। तर्क से जाना नहीं जाता। उसकी प्राप्ति के साधन सदाचार, शान्ति, निश्चय और हरिनाम तथा हरिविश्वास में मन की स्थिरता है।

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओर्दनः ।

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्थं वेद यत्र सः ॥२५॥

जिस सर्वशक्तिमान् परमेश्वर के समीप ब्रह्म—ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओर्दन-भात अर्थात् नाशवान् हैं। मृत्यु जिसका व्यंजन है। जहाँ जो वह है उसकी इत्थं अर्थात् इस प्रकार का है, उसको कौन जीन सकता है। ईश्वर ज्ञानियों और

शक्तिशालियों की पहुंच से परे है। काल उसे नहीं घेरता। ऐसे अनन्त महिमावान् ईश्वर को सीमा में कोई नहीं बान्ध सकता। वह केवल भक्तों पर प्रकाशित होता है।

तीसरी वल्ली

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे ।

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये^{१०} च त्रिणाचिकेताः ॥१॥

आत्मा और परमात्मा सुकृत के लोक में—मोक्ष धाम में—सत्यस्वरूप को पाँन करते हैं अर्थात् स्वस्वरूप में लीन आनन्दमय होते हैं। परम उत्कृष्ट स्थान में, आत्मभाव में लीन रहते हैं। उनकी स्थिति स्वस्वरूप में कही गई है। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, 'जो गृहस्थ हैं और' जो उपासक हैं वे आत्मा परमात्मा को छाया और प्रकाश समान कहते हैं।

ब्रह्मज्ञानियों, सद्गृहस्थों और उपासकों का कथन है कि मोक्षधाम में, परमपद में आत्मा परमात्मा सत्यस्वरूप में आनन्दमय होते हैं। उनकी स्थिति अपने स्वरूप में होती है। छाया और प्रकाश के सदृश उनका मिलाप है। जैसे प्रकाश में छाया का अभाव हो जाता है इसी प्रकार उनमें अन्धकार, असाम्य नहीं रहता।

यैः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥२॥

नचिकेता द्वारा उपास्य परमेश्वर को हम जान सकें। जो^३ यजन-याजन करने वालों के लिए भव-पार पाने का पुल है, जो^६ परमेश्वर का नाम है, जो ब्रह्म और परम पद है, जो अभय है और संसार-सागर तरनी चाहने वालों का परला पार है।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि^{११} मनः प्रग्रहेव च ॥३॥

इन्द्रियाणि हर्यानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तृत्याहुर्मनीषिणः ॥४॥

नचिकेता को नामदान करके वैवस्वत ने उसे आत्मज्ञान कराया। फिर उसको सारे स्वरूप का तथा हरिरूपा का उपदेश देकर बताया कि तू आत्मा को रथ का स्वामी जान और देह को रथ ही समझ। तथा बुद्धि को सारथि जान और मन को लगाम समझ। इन्द्रियों को घोड़े^{१२} कहते हैं और उनके आगे विषय मार्ग हैं। इन्द्रियमनयुक्त आत्मा को बुद्धिमन्त भोक्तों कहते हैं।

शरीर रथ है जिस में बैठकर आत्मा हरिलीला देखता है। बुद्धि से यह रथ चलाया जाता है। इस रथ के आगे इन्द्रियों के घोड़े जुते हुए हैं। वे घोड़े विषयों के मार्ग पर चलते हैं। उनके मुँह में मन की लगाम पड़ी हुई है। इन्द्रियों और मन के

साथ मिल कर आत्मा भोक्ता कहा गया है। सुख-दुःख भोग है। उनका भोक्ता आत्मा है। पर तब, जब वह देह में बद्ध हो, इन्द्रिय मन से संयुक्त हो।

यस्त्वंविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्चैवं सारथेः ॥५॥

परन्तु जो विज्ञानवान्—बुद्धिमान् नहीं है, सदा अस्थिर मन वाला है, उसकी इन्द्रियां उसके वंश में नहीं होतीं, जैसे^{१०} दुष्ट घोड़े^{१२} सारथि के वंश में नहीं होते।

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि संदर्श्या इव सारथेः ॥६॥

जो मनुष्य बुद्धिमान् होता है और सदा स्थिर मन वाला होता है, उसकी इन्द्रियां उसके वंश में होती हैं। जैसे^{१०} उत्तम^{११} घोड़े सारथि के अधीन होते हैं।

यस्त्वंविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥७॥

जो मनुष्य बुद्धिमान् नहीं होता, जिसका मन वंश में नहीं और जो सदा अपवित्र रहता है, वह उस पद—परम धाम को नहीं पाता, किन्तु संसार में ही रहता है। जन्म-मरण के चक्र में ही घूमता फिरता है।

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥८॥

जो मनुष्य विज्ञानवान् है, अच्छे मन वाला है और सदा से पवित्र है, वह ही उस परमपद—ईश्वर धाम को प्राप्त करता है, जहां से फिर नहीं जन्म लेता।

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः ।

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥९॥

और जिस मनुष्य की बुद्धि सारथि है और मन लगाम है, वह अपने मार्ग का पार पा जाता है। वह पार भगवान् का परम धर्म है।

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थो अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥१०॥

महत्तः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किंचित् सौ कौष्ठा सौ परा गतिः ॥११॥

रथ का अलंकार दिखा कर ऋषि ने बताया कि इनमें प्रधान तथा प्रबल कौन है।

निश्चय से इन्द्रियों से अर्थ—विषय प्रबल हैं और विषयों से मन प्रधान तथा प्रबल है। मन से बुद्धि प्रधान है। बुद्धि से महान्—शुद्ध आत्मा प्रबल तथा प्रधान है। महान् आत्मा से अव्यक्त अर्थात् निर्विकल्प मुक्त आत्मा प्रधान है और निर्विकल्प मुक्त आत्मा से पुरुष—ईश्वर प्रधान है। उस परम पुरुष से अन्य कुछ भी प्रधान तथा प्रबल नहीं है। परम पुरुष ही वह सीमा है और वह परम गति है।

इन्द्रियों से विषय इस लिए प्रबल हैं कि वे इन्द्रियों का आकर्षण करते हैं। परन्तु इन्द्रियों को खींचने वाले विषय मन से जीते जाते हैं। वे मन से वश में किये जा सकते हैं। इस कारण विषयों से मन प्रधान तथा बली है। मन से बुद्धि बलवती है। शुद्ध बुद्धि से मनोवृत्तियाँ वशीभूत हो जाती हैं। बुद्धि से शुद्ध आत्मा—महान् आत्मा प्रधान है। जो परमेश्वर भक्त हरिभजन से जग गया हो वही महान् आत्मा है और वही सच्चा रथी है। जीवनमुक्त भक्त से, शरीर और कर्मबन्ध से मुक्त आत्मा प्रधान है। वह निर्विकल्प हो गया है। सशरीर आत्मा व्यक्त कहा जाता है और शरीरमुक्त आत्मा अव्यक्त कहा गया है। यहां अव्यक्त से तात्पर्य अदृश्य अगोचर से है। मुक्त आत्मा से प्रधान पुरुष—ईश्वर है। ईश्वर ही प्रधानता की सीमा है। वह ही परम गति है। उसी को पहुँच कर मनुष्य का परम कल्याण होता है। यहां भगवान् को पुरुष कहा है। यहां पुरुष का अर्थ सविशेषण तथा सच्चिदानन्द-स्वरूप और सृष्टि का कर्ता है, तथा सर्वशक्तिमान्, एक अद्वितीय परमेश्वर है।

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशिते ।

दृश्यते त्वग्रथया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥१२॥

यह ऊपर वर्णित परमात्मा सब प्राणियों में छिपा हुआ है, प्रकाशित नहीं होता, जाना नहीं जाता। परन्तु सूक्ष्मदर्शियों से तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है।

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानं आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्तं आत्मनि ॥१३॥

उस परम पुरुष के ध्यान की विधि प्रदर्शित करते हुए वैवस्वत ने कहा, बुद्धिमान् मनुष्य मन-वाणी को भगवान् के नाम में रोके। फिर उस मन-वाणी को अपनी बुद्धि में रोके। अपनी बुद्धि को महान् आत्मा में स्थित करे और उस महान् आत्मा को शान्त परमात्मा में जोड़े। परम पुरुष को अपने समीप चिन्तन करे।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।

धुरस्य धारां निशितां दुरन्यायां दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति ॥१४॥

उस आत्मा को जानने के लिये उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों को पूछ कर उनके सत्संग से परमात्मभक्ति को समझो। जैसी उस्तरे की लौंघने में कठिन, तीखी

धारा होती है, वैसा वह कंठिन मार्ग ज्ञानी लोग कहते हैं। पुरुषार्थ, विवेक, सत्संग से यह सुगम है।

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथोऽसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचार्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥१५॥

वह भगवान् शब्द का विषय नहीं है, स्पर्श वाला नहीं है, अरूप है, विकाररहित और रसरहित है नित्य है, और जो गन्धवान् नहीं है। अनादि और अनन्त है सूक्ष्मप्रकृति से भी परम है और निश्चल है। उसको जान कर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। यह इस ज्ञान का फल है।

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।

उत्तर्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके मंहीयते ॥१६॥

वैवस्वत से कही गई नाचिकेता की सनातन कथा को मेधावान् मनुष्य वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मधाम में मंहिमा को पाता है—मुक्त हो जाता है। यह इसका माहात्म्य है।

य ईमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंसदि ।

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्तर्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥१७॥

जो इस परम रहस्य—भेद को ब्रह्मसभा में सुनाए, वाँ पवित्र होकर श्राद्ध—आतिथ्य—त्यौहार के समय सुनाए, तब यह कथा अनन्त फल के लिए हो जाती है तब इसका फल अनन्त हो जाता है। ऐसी इस कथा की महिमा है।

दूसरा अध्याय, चौथी बल्ली

परांश्च खानि व्यवृणोत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कंश्चिद्दीर्ः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥१॥

स्वयम्भू—भगवान् ने इन्द्रियों को पर—विषयों में जाने वाली रचा है। इस कारण मनुष्य विषयों को देखता जानता है। और आत्मा को नहीं देखता। 'कोई विरला धीर' पुरुष अमृत को—मोक्ष को चाहता हुआ आँखों अर्थात् इन्द्रियों को मूढ़ कर अन्तरात्मा को देखता है तथा आत्मचिन्तन करता है।

परां च कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पार्श्वम् ।

अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२॥

जो जन मूढ़ हैं वे बाहर के विषयों में रहते हैं; विषयवासना में ही फँसे रहते हैं। वे लोग काल के विशाल जाल में फँस जाते हैं। और धीरे जन परमधाम—मोक्ष

को ज्ञान कर ईस अनित्य नाशवान् जगत् में, अनिश्चल पदार्थों में निश्चल—हरिधाम की इच्छा तथा कामना नहीं करते ।

येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शाश्च मैथुनान् ।

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत् ॥३॥

जिससे मनुष्य रूप को, रस को, गन्ध को, शब्दों को, कोमल, पुरुष आदि स्पर्शों को और इष्टमित्र के मिलानों को जानता है, सो इसी आत्मा से ही जानता है । आत्मा ही सब विषयों का ज्ञाता है । ऐसा समझ लेने पर यहाँ आत्मसम्बन्ध में जानने योग्य क्या रह जाता है अर्थात् कुछ भी नहीं रहता । निश्चय से यही ज्ञान-स्वरूप वह आत्मा है जिसके सम्बन्ध में तूने पूछा था ।

स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥

जिस से मनुष्य स्वप्न के अन्त को—स्वप्न के जगत् को तथा जाग्रत् काल की लीला को, दोनों अवस्थाओं को देखता है । उस महान् समर्थ आत्मा को जानकर धीरे पुरुष नहीं शोक करता ।

आत्मा को ज्ञानस्वरूप, सब अवस्थाओं का साक्षी, महान् और समर्थ समझ कर मनुष्य शोकरहित हो जाता है ।

य इमं मध्वदं वेदं आत्मानं जीवमन्तिकार्त् ।

ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत् ॥५॥

जो इस अमृतभोगी जीवित—भावनाभक्तियुक्त आत्मा को समीप से—स्वरूप से जानता है और भूत-भविष्यत् के ईश्वर को जानता है वह उस आत्मपद से नहीं हटता । उसका पतन नहीं होता अथवा वह उस ज्ञान से आस्तिक होकर फिर आत्मा की निन्दा नहीं करता । उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं । निश्चय से यह वह आत्मा है जिस की जिज्ञासा तूने की थी ।

यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायतं ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्यपश्यत । एतद्वै तत् ॥६॥

परमात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि कहता है, जो परमेश्वर तप से अर्थात् संकल्प से भी प्रथम प्रकट था और जो वायुमय वा वाष्पमय जगत् से भी पहले प्रकाशित था । उस गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाले प्रभु को, जो सारे भूत-प्राणियों का पालक देखता है, निश्चय से यह आत्मा वह है ।

यां प्राणैः सम्भवत्यदितिर्देवतामयी ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं यां भूतेभिर्व्यजायत । एतद्वैतत् ॥७॥

जो देवतामयी पूज्यतमा अदिति—अखण्डनीया शक्ति है, जो प्राण से—जगत् के जीवन से जानी जाती है और जो भूतों से—चराचर जगत् से प्रकट होती है अर्थात् समस्त में आती है। उस गुप्त होकर रहने वाली शक्ति को—ईश्वर को जो जानता है, निश्चय से यह आत्मा वह है।

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः ।

दिवेदिव इड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः । एतद्वैतत् ॥८॥

जो परमेश्वर जगत् में ऐसे गुप्त है जैसे दो अरणियों में आग गुप्त होती है और गर्भिणियों से भली भांति धारण किया हुआ गर्भ जैसे गुप्त होता है। वह तेजोर्मय ब्रह्मज्ञानियों से, यज्ञकों से और सर्वसाधारण मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है। निश्चय से यह वह परमात्मा है।

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।

तं देवाः सर्वेऽर्पितास्तद् नान्येति कश्चन । एतद्वैतत् ॥९॥

जिस परमेश्वर के प्रताप से सूर्य उदय होता और जिस में अन्त में अस्त हो जाता है, सर्व देव उसी में समर्पित हैं; उसकी शक्ति में ओत-प्रोत हैं। उसको कोई भी देव नहीं लांघ सकता। उसका नियम अटल है। यह वही परमेश्वर है जिसकी स्तुति भक्तजन करते हैं।

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह !

मृत्योः सं मृत्युर्माप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥

जो परमेश्वर यहां है वह ही वहां सूर्यादि में है। जो सूर्यादि में विद्यमान है वही इस लोक में स्थित है। वह मनुष्य मरण से मरण को पीता है जो इस विश्व में नाना परमेश्वर मानता है।

निराकार, सर्वान्तर्यामी और सर्वशक्तिमान् भगवान् स्वसत्ता से सर्वत्र विद्यमान है। उसकी इच्छा सब लोकलोकान्तरों का नियन्त्रण कर रही है। उसका होना देश-काल से अबाध्य है। वह लीलामय भगवान् अखण्ड और एक है। वह अज्ञानी जन जन्म-मरण के चक्र पर चढ़ा रहता है जो यह मानता है कि ईश्वर अनेक हैं।

मनसैवेदमवाप्तव्यं नह नानास्ति किंचन ।

मृत्योः सं मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥

यह मैं ही से—आत्मा ही से जानना चाहिए कि परमेश्वर में नानापन कुछ भी नहीं है। वह एक अखण्ड परमात्मा है। वह मरण से मरण को पीता है जो जन भगवान् में नानापन देखता अर्थात् मानता है।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

ईशानो भूतमव्यस्य न ततो विजुगुत्सते । एतद्वैतत् ॥१२॥

अङ्गुष्ठमात्र अर्थात् अनन्त आत्माओं में साक्षीरूप से रहने वाला पुरुष अपने मध्य अर्थात् स्वस्वरूप में रहता है। वह भूत भविष्यत् का ईश्वर है। उससे—उसे जानकर मनुष्य शंकारहित हो जाता है। फिर नहीं सन्देह करता। यह वही परमपुरुष है।

यहां अंगुष्ठ से तात्पर्य अंगस्थ है। विराट् पुरुष के सभी लोक-लोकान्तर अंग हैं। वह अनन्त महिमायुक्त भगवान् साक्षीरूप से सारे चराचर जगत् में रहता है। वास्तव में परमपुरुष स्वस्वरूप में ही कूटस्थ है। वही तीनों कालों का ईश्वर है। उसके दर्शन से, जाप, सिमरन तथा ध्यान से संशय-समूह का सर्वथा नाश हो जाता है।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।

ईशानो भूतमव्यस्य स एवाद्यं स उ ईश्वः । एतद्वैतत् ॥१३॥

अंगमात्र में रहने वाला परमपुरुष ज्योति की भाँति प्रकाशमान है; निर्धूम ज्योति-वत् प्रदीत है। वह प्रभु भूत-भविष्यत् का ईश्वर है। वह ही आज—वर्तमान में ईश्वर है और वह ही कल तथा आगे ईश्वर रहेगा। उसकी सत्ता त्रिकाल में सर्वोपरि विराजमान है। यह वही ईश्वर है जिसकी जिज्ञासा तुने की थी।

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति ।

एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तानिर्वानु विधावति ॥१४॥

जैसे पानी पर्वतशिखर पर बरसा हुआ पर्वतों में चहुँ ओर दौड़ता—वह निकलता है, ऐसे ही धर्मों को—कर्मों को ईश्वर से पृथक् अर्थात् ईश्वरभाव से रहित देखता हुआ मनुष्य उन कर्मों के पीछे दौड़ता रहता है। भक्ति-धर्म में नहीं लगता।

जो मनुष्य भक्ति-धर्म को नहीं मानता, आस्तिकभाव से रहित है और केवल कर्म ही धर्म मानता है वह धर्मों को ईश्वर से पृथक् देखता है। वह मुक्ति के लिए हरिभक्ति की आवश्यकता नहीं समझता। वह केवल कर्मकाण्ड और उसके फलों में ही धूमता रहता है। वह परमधाम को ऐसे नहीं पाता जैसे पर्वत-शिखर से गिरा हुआ वर्षाजल फिर शिखर को नहीं जाता किन्तु नीचे के स्थानों की ओर ही बहता है।

यथोदकं शुद्धे शुद्धमांसिक्तं तादृगेवं भवति ।

एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥

जैसे शुद्ध पानी शुद्ध जलाशय में डाला हुआ उसके समान ही हो जाता है, ऐसे

ही हे गौतम ! ज्ञानी मुनि का आत्मा परमधाम में परमात्मा के सदृश पवित्र हो जाता है। उसमें न मलिनता रहती है और न फिर वह मलिन होता है।

पांचवीं वल्ली

पुरमेकादशद्वारमजस्यावकचेतसः ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतद्वैतत् ॥१॥

सरल शुद्ध चित्त वाले, अजन्मा आत्मा का ग्यारह द्वार वाला पुर—धाम है। आत्मा उस पुर को अधिकार में लाकर नहीं शोक करता। उस से छूट कर मुक्त हो जाता है। यह आत्मा वही है।

जिस आत्मा के अन्तःकरण से मल, विक्षेप और दोष दूर हो गये हैं वह सरल तथा शुद्ध आत्मा है। बन्ध-अवस्था में उसका पुर शरीर है। कान के दो, नाक के दो, आंख के दो, अधोद्वार दो, मुख, रोम और मनोवृत्तियां ये देह के ग्यारह द्वार हैं। जिस आत्मा का इस ग्यारह द्वार वाले देह पर पूरा अधिकार हो जाय वह शोक दुःख से पार हो जाता है। और वह देह छोड़ने पर मुक्ति पा लेता है।

हंसः शुचिपद् वसुरन्तरिक्षसद्गोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृषद्वारसद्वर्तसद् व्योमसद् अंबजा गोज्ञा ऋतजा अद्रिज्ञा ऋतं बृहत् ॥२॥

वह देहपुरी में रहने और मुक्त होने वाला आत्मा हंस है विवेकी और ज्ञानमय है। पवित्र अवस्था में रहने वाला है। वह आकाश में रहने वाला वसु है। वेदि पर बैठने वाला होता है। वह गृहस्थों के “दुरोण” घरों में बैठने योग्य अतिथि है। वंशों में और श्रेष्ठों में बैठने वाला है। वह संन्य में रहने वाला है। आकाशविहारी है। जलों में और पृथिवी में उत्पन्न होने वाला है। वही पांच भूतमयी काया धारण करता है संन्य में—ज्ञान में वही प्रकट होता है। पर्वतों पर वही प्रकट होता है। वह महान् संन्य है।

ऊर्ध्व प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वांमनमाग्नीं विश्वे देवा उपासते ॥३॥

वह आत्मा जब देह में आता है तो प्राणवायु को ऊपर को उठाता—खींचता है और अपानवायु को भीतर से नीचे को फेंकता है अर्थात् बाहर निकालता है। सारी इन्द्रियाँ उस मध्य - भीतर में बैठे हुए पूजनीय को उपासती हैं। उस के वश में रह कर कार्य करती हैं।

अस्य विस्मयमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ।

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्वैतत् ॥४॥

इस पूजनीय, देह में रहने वाले, देही—आत्मा का, जब वह देह से फिसलता वा छूटता है, तब देह में क्या शेष रहता है? अर्थात् कुछ भी पीछे नहीं रहता। यह वही आत्मा है।

नै प्राणेन नापाँनेन मृत्यो जीवति कश्चन ।

इतेरण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥५॥

कोई भी मनुष्य नै प्राण से जीता है नै अपान से किन्तु सभी मनुष्य दूसरे से—आत्मा से जीते हैं कि जिसमें वे—प्राणापान दोनों आश्रित हैं।

प्राण-अपान—श्वास-प्रश्वास वास्तव में जीवन का सारा साधन नहीं है। मनुष्य का जीवन आत्मा के आश्रित है। श्वास-प्रश्वास भी आत्मा के आश्रित हैं। आत्मा जब देह में होता है तभी ये आते जाते हैं।

हन्त तै ईदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥६॥

अच्छा अब, हे गौतम नचिकेता! मैं तुझे यह रहस्य बताऊंगा। एक तो सनातन ब्रह्म है और दूसरे जैसे मर कर आत्मा होता है।

योनिर्मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनेः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंर्यन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥७॥

प्रथम जैसे मर कर आत्मा होता है यह कहते हुए वैवस्वत ने बताया कि बहुत से देहधारी जो मोक्ष नहीं पा जाते, वे देहधारण करने के लिए मनुष्यादि जन्मों को ग्रहण करते हैं। कई एक स्थावरों में प्रवेश करते हैं; स्थावरों में रहते हैं। जन्म-जन्मान्तरों में जाना जैसा कर्म हो वैसा ही सुना गया है।

य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः ।

तदेवं शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तद् नोत्येति कश्चन । एतद्वैतम् ॥८॥

सनातन ब्रह्म का वर्णन करते हुए वैवस्वत ने कहा, जो यह परम पुरुष, प्रत्येक कामना की रचना करता हुआ, सोएँ हुआ—अज्ञानियों में जागता है। सब का ज्ञाता और साक्षी है। वह ही तजोमय है। वह ब्रह्म है। उस ही को अमृत कहा जाता है, उस में सब लोक आश्रित हैं। उसको कोई नहीं लांघ सकता। यह वही परमात्मा है।

अग्निर्यथैको भुवनं प्राविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिर्ध्वं ॥९॥

जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही अग्नि, रूप-रूप—पदार्थ-पदार्थ के प्रति तद्रूप हो रहा है; तदाकार दीखता है, ऐसे ही एक और सब का अन्तरात्मा—ईश्वर वर्तु-वर्तु में साक्षीरूप से विद्यमान है और उनसे बाहर भी है।

अग्नि से यहां तात्पर्य तेज से है। वह पदार्थों में रम जाता है। परन्तु फिर पृथक् भी होता है। ऐसे ही सब का अन्तर्यामी सब का साक्षी है। परन्तु सब से पृथक् भी है। ईश्वर की विद्यमानता का यह वर्णन है।

वोर्युयथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिर्बहिर् ॥१०॥

जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही वोर्यु पदार्थ-पदार्थ के प्रति तद्रूप हो रहा है, ऐसे एक ही सर्वान्तर्यामी ईश्वर वर्तु-वर्तु में साक्षीरूप से विद्यमान है और उन से पृथक् भी है। वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर है।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥

जैसे सब लोकों का नेत्र—प्रकाशक सूर्य नेत्रसम्बन्धी बाहर के दोषों से नहीं लिप्त होता, ऐसे एक ही सब का साक्षी ईश्वर, बाहर के लोकदुःख से नहीं लिप्त होता।

साक्षी परमेश्वर सब का अन्तर्यामी है। सूर्य जैसे सब लोकों को प्रकाशित करता है परन्तु लोकों से निलेप रहता है, ऐसे ही ईश्वर सब का साक्षी होने पर भी स्वस्वरूप ही में सदा रहता है। उसे परिवर्त्तन और पाप स्पर्श नहीं करता।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शीघ्रतं नैतरेषाम् ॥१२॥

जो परमेश्वर, एक, सब का नियन्ता और सब भूतों का साक्षी है, वही एक वर्तु—प्रकृति को बहुत प्रकार में रचता है। उसकी स्वाभाविकी इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं। जो बुद्धिमान भक्त उस परमेश्वर को अपने भीतर देखते हैं—व्यान से आराधते हैं उन्हें ही को अविनाशी सुख मिलता है, दूसरों को नहीं।

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शीघ्रतं नैतरेषाम् ॥१३॥

जो भगवान् अनित्य पदार्थों में नित्य है, चेतनों—ज्ञानियों का ज्ञानी है और जो एक अखण्ड भगवान् अनन्त जीवों के कामों-फलों को रचता है, उस परमेश्वर को 'जो धीर' जन आत्मा में रहने वाला देखते हैं उनको सदा रहने वाली शान्ति मिलती है, दूसरों को नहीं।

तदेतदिति म॑न्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम् ।

कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥१४॥

शिष्य भगवान् का स्वरूप सुन कर पूछता है कि ब्रह्मवेत्ता लोग, उसको 'यह ऐसा है' इस प्रकार अनिर्देश्य—अनिर्वचनीय और परम सुख मानते हैं। मैं उसको कैसे जानूँ? वह क्यों है? चमकता है अथवा अनेक प्रकार से चमकता है?

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नैमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१५॥

गुरु ने उत्तर दिया, उस परमेश्वर में सूर्य नहीं चमकता; उस को सूर्य नहीं प्रकाशित करता। न उस को चन्द्र-तारे प्रकाशित कर सकते हैं और न ही ये विजलियाँ उसको प्रकाशित कर सकती हैं। यह अग्नि तो कहां से प्रकाशित करेगी। वास्तव में उसी के ही चमकने पर—दीप्तिमान होने पर सारी विश्व चमक रहा है। उसकी ज्योति से यह सारी जगत् अनेक प्रकार से चमकता है। भगवान् तो प्रकाशधाम, ज्योतिस्वरूप है। सब को ज्योति देने वाला ईश्वर है। उसकी सत्ता के आश्रित यह विश्व है।

छठी वल्ली

ऊर्ध्वमूलोऽवोक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवाभृतमुच्यते ।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तद् नान्तेति कथं न एतद्वैतम् ॥१॥

यह सनातन पीपल ऊपर मूलवाला और नीचे शाखावाला है। अर्थात् प्रकृति एक वृक्ष है जो सनातन है; अनादि है। इसका मूल ऊपर है, यह भगवान् के आश्रित है। इसकी शाखाएँ नीचे हैं; नाना विकार और परिणाम ही अधोमुखी शाखाएँ हैं। ये शाखाएँ नाश की ओर जाती हैं। जिस भगवान् में इस वृक्ष का मूल है वही दीप्तिमान है। वह ब्रह्म है। वही ब्रह्म अमृत—आनन्दमय कहा जाता है। उसमें सब लोक आश्रित हैं। उसको कोई नहीं लांघ सकता। उस की नियति अखण्ड है। यह वही भगवान् है जो जानने योग्य है।

यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् ।

महद्भयं वैजमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२॥

जो कुछ यह सारा फैला हुआ जगत् है वह प्राणस्वरूप—जीवन तथा सर्वाधार ब्रह्म में क्रियावान् हो रहा है। वह ब्रह्म महान् भय है, अटल नियम है और उठा हुआ

वैज्र है—न्यायशील है। 'जो जन ब्रह्म को सबका जीवन, नियन्ता और न्यायकारी जानते हैं, वे' अमृत—आनन्दमय 'हो जाते हैं।

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥३॥

परमेश्वर का नियम—न्याय अटल है, शासन प्रबल है यह दर्शाते हुए ऋषि ने कहा—इस ब्रह्म के भय—नियम से अग्नि जलती है, इसके नियम से सूर्य उदय होता है, इसके नियम से इन्द्र—मेघ, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ते हैं। भगवान् का नियम सारे जगत् में काम कर रहा है, उसकी नियति अटल है।

यं इह चेदर्शकं बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्रंसः ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥४॥

सर्वनियन्ता को जानने की महत्ता में मुनि ने कहा—मनुष्य यदि इस जन्म में शरीर छूटने से पहले ब्रह्म को जान सका तो ठीक है, नहीं तो वह कल्प-कल्पान्तरों पर्यन्त 'लोको' में शरीर धारण करता रहेगा। ईश्वरज्ञान और भगवान् की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। इसी से प्राणी पाप-ताप से परित्राण पाता है।

यथाऽऽदर्शे तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ।

यथाऽऽसु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥

उपासकों को भगवान् का दर्शन कहां कैसा होता है यह बताते समय सन्त ने कहा—जैसे दर्पण में मुख दीखता है ऐसे ही अपने आप में परमात्मा दीखता है। आत्म-ज्ञानी अपने हृदय में हरिदर्शन करते हैं। जैसे स्वप्न में सुरूप दीखते हैं ऐसे पितृलोक में भगवान् दीखता है, जैसे पानी में पदार्थ दीखते हैं ऐसे गन्धर्वलोक में प्रभु दीखता है। छाया और प्रकाश की भांति ब्रह्मलोक में भगवान् देखा जाता है।

ऊपर के पाठ में पितृलोक से तात्पर्य पुण्यमय जन्म है। ऐसे शुभजन्म में स्वप्न-सुरूप की भांति हरिकृपा के तरंग आप ही आप सम्मुख आने लग जाते हैं। गन्धर्वलोक से तात्पर्य उस जन्म से है जिसमें गीत से, स्तोत्रपाठ से और भजनगायन से भगवान् आराधा जाय। ऐसे जन्म में, जैसे निर्मल जल में पदार्थ दीखते हैं ऐसे भगवान् का ज्ञान होता है। ब्रह्मलोक में अर्थात् ध्यान में, जैसे छाया से प्रकाश पृथक् दीखता है ऐसे परमात्मा का प्रकाश प्रतीत होने लग जाता है। भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में उपासक जन भगवान् की विभूतियों और भेदों को जान कर अमर हो जाते हैं।

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् ।

पृथगुत्पद्यमानानां मर्त्वा धीरो न शोचन्ति ॥६॥

आत्मा से पृथक् अपने कारणों से उत्पन्न होने वाली इन्द्रियों के होने को आत्मा से भिन्न और उत्पत्ति नाशवान् जान कर धीरे पुरुष नहीं चिन्तों करता ।

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।

सत्त्वादिभिः महानात्मा महतोऽन्यत्तमुत्तमम् ॥७॥

अव्यक्तात्तु परं पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ।

यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८॥

आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है यह कह कर ऋषि आत्मा की महत्ता दर्शाता है— इन्द्रियों से मन प्रबल है । मन से बुद्धि उत्तम है । बुद्धि से महान् आत्मा ऊपर है । महान् आत्मा से मुक्त आत्मा प्रबल तथा उत्तम है, और मुक्तात्मा से परम पुरुष परमात्मा उत्तम है जो व्यापक—साक्षी है और शरीररहित ही है । जिस को जान कर—भज कर जीव बन्ध से मुक्त हो जाता है और अमृत को तथा आनन्द को प्राप्त करता है ।

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कैश्चनैनम् ।

हृदा मनीषा मनसाऽभिवर्त्ततो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥९॥

इस इन्द्रियों से उत्तम महान् आत्मा का रूप सामने नहीं आता । इसे कोई आँख से नहीं देख सकता । यह महान् आत्मा हृदय से, बुद्धि से तथा मन से विचार जाता है जो इस आत्मा को जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं ।

यदा पश्चादतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥१०॥

देहधारी को आत्मा का ज्ञान समाधि में होता है । उस समाधि का चिह्न यह है—जब पाँचों ज्ञान इन्द्रियाँ मन के साथ निश्चल हो जायें और बुद्धि भी न चेष्टा करे उसे सन्त जन परम गति—समाधि कहते हैं ।

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाम्ययौ ॥११॥

वह समाधि ही योग है यह दर्शाते हुए ऋषि ने कहा—उस स्थिर इन्द्रियों की धारणा—एकाग्रता को मुनि जन योग ही मानते हैं । इस योग को पाकर मनुष्य तब प्रमाद से, पापवासना तथा विकार से रहित हो जाता है । निश्चय से उत्पत्ति और लय यह योग है । योग में ज्ञान की उत्पत्ति, बुद्धि और कर्म का नाश हो जाता है ।

नैव वाचा न मनसा प्राप्नुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति भुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥

जो समाधि से जाना जाता है वह आत्मा निश्चय से न वाणी से, न मन से और न आँख से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा 'है' ऐसी कहने वाले से दूसरे मनुष्य से वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

आत्मा का अनुभव आस्तिक को होता है, नास्तिक को नहीं। आत्मा वचन तथा चिन्तन का विषय नहीं है और न ही नेत्र का विषय है। वह आस्तिक भाव से, श्रद्धा और विश्वास से जाना जाता है। आत्मविश्वास से आत्मा व्यक्त होता है।

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोर्भयोः ।

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥

आत्मा है' ऐसे तत्त्वभाव से—यथार्थज्ञान से जानना चाहिए। अथवा विश्वास और ज्ञान दोनों से जानना चाहिए। परन्तु जिसने आत्मा को 'है' ऐसे विश्वास से साक्षात् किया है उसका ज्ञान खिल जाता है। विश्वासी पर आत्म-प्रकाश होता है।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाँ येऽस्य हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥१४॥

मोक्षपद का वर्णन करते हुए मुनि ने कहा—जब सब कामनाएँ, जो मनुष्य के हृदय में रहती है, इस से छूट जाती हैं, तब यह मरने वाला मनुष्य अमृत तथा मुक्त हो जाता है। इस मोक्ष अवस्था में वह ब्रह्म को अनुभव करता है।

यदा सर्वे प्रमिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्ध्यनुशासनम् ॥१५॥

जब इसी जन्म में काम, क्रोध, द्वेष तथा अविद्या आदि हृदय की सब गाँठें भेदन हो जाती हैं, तब यह मरणधर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है। निश्चय से इतना ही उपदेश है। यही बात कहने योग्य है। यही सार तथा मर्म है।

शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैर्का ।

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमिति विध्वग्न्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥

एक सौ एक हृदय की नाड़ियाँ हैं। उन में से एक ऊपर को—सिर को गई है। उस ऊपर जाने वाली नाड़ी से ऊपर जाता हुआ आत्मा अमृतपद को पीता है। अन्य नाड़ियाँ मरण समय में नाँना फल देने का साधन बन जाती हैं।

एक सौ नाड़ियाँ मुख्य मानी गई हैं। वे हृदय से निकल कर सारे शरीर में फैल रही हैं। वे मस्तक से भी निकलती हैं। उनमें से एक जो सुषुम्णा नाड़ी है, आत्मा उस द्वारा ऊपर सहस्रदल कमल को जाता हुआ मुक्त हो जाता है। दूसरी नाड़ियों में उलझा रहे तो बन्ध में ही पड़ा रहता है।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।

तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जादिवेपीकां धैर्येण ।

तं विद्याच्छुक्रममृतं, तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥

अन्तरात्मा पुरुष अंगों में निवास करता है और सदा मनुष्यों के हृदय में रहता है । उस अन्तरात्मा को विवेकी मनुष्य अपने शरीर से धैर्य से ऐसे निकाले जैसे मुँज के पूले में से तिरनका खींच कर निकाला जाता है । उस आत्मा को तेजोमय और अमृत जाने । उसे प्रकाशस्वरूप और अविनाशी समझे ।

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नाम् ।

ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥

मृत्यु द्वारा कही गई इस आत्मविद्या को और सारी योगविधि को नचिकेता पाकर ब्रह्मधाम को पा गया । पाप-रजरहित हो गया और अमर बन गया । दूसरा कोई भी जो आत्मविद्या को इस प्रकार जाने वह ब्रह्मलीन, पापरहित और अमर हो जायगा ।

सह नाववैतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै ।

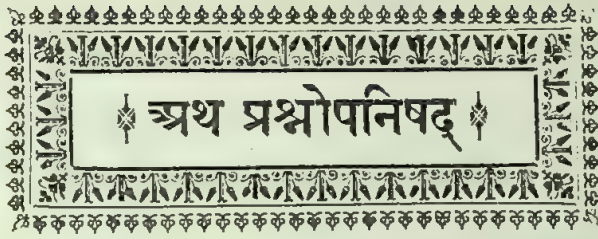
तेजस्वि नावधीतमस्तु, मां विद्विषावहै ॥१९॥

साथ ही हम गुरु शिष्य को ब्रह्म पाले । साथ हम दोनों को इकट्ठे कर्मफल भुगाए । हम गुरु शिष्य मिल कर बल बढ़ाएँ । हम दोनों का पढ़ा हुआ ज्ञान तेजवाला हो । परस्पर हम द्वेष न करें ।

यजुर्वेदीया कठोपनिषत्समाप्ता ।

अथर्ववेदीया

अथ प्रश्नोपनिषद्

ओ३म् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गै-
स्तुष्टुवांसस्तनूभिः । व्यशेमहि देव हितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो
बृहस्पतिर्दधातु ॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हम सब देव कानों से सदा भद्र—मंगल शब्द सुनें । हम यजन याजन करने
वाले भक्त आंखों से भद्र रूप देखें । स्थिर अङ्गों और तनों से भगवान् की स्तुति
करते हुए 'जो हितकर आयु है उसको हे देव ! हम पायें ।

महामहिमावान्— कीर्तिमान् ईश्वर हमें कल्याण दें^{२२} । सबका ज्ञाता पोषक हमें
कल्याण दे । मंगलगति वाला दर्शक हमें कल्याण दे । महान् स्वामी हमें कल्याण दें ।

प्रथम प्रश्न

ओं सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः । सौर्यायणी च गार्ग्यः
कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कंबन्धी कात्यायनस्ते^{१३} हेते^{१४} ब्रह्मपरा
ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मन्वेपमणा एष ह वै^{२३} तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो
भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥१॥

एक काल में भरद्वाज का पुत्र सुकेश, शिबि का पुत्र सत्यकाम, गंगगोत्री
सौर्यायणी—सूर्य का पोता, अश्वल का पुत्र कौसल्य, भृगु का पुत्र वैदर्भि—विदर्भ-
देशवासी, कंत का पोता कंबन्धी वे^{११} ये^{१२} ईश्वरपरायण ब्रह्मविश्वासी भक्तजन परब्रह्म
को खोजते हुए, हाथों में समिधाएं लिये, भगवान् पिप्पलाद के समीप गये; यह
सोच कर कि निश्चय से यह मुनि वैंह सब वेत्ता देगा जो वे पूछना चाहते हैं ।

यहां परब्रह्म से तात्पर्य भगवान् के उस स्वरूप से है जो माया से ऊपर है; जो
परमानन्दमय है । समिधा के संकेत से यहां बताया है कि वे भक्त बड़े समादर से
भेंट लेकर सद्गुरु के समीप गये ।

तान् ह स ऋषिरुवाच “भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सर्वत्सरं सर्वत्स्यथ,
यथाकामं प्रश्नान्पृच्छथ, यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्यामः” इति ॥२॥

वह ऋषि पिप्पलाद उनको बोला, “आप और भी अधिक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ एकवर्ष पर्यन्त मेरे पास रहो। सत्संग में जैसे चाहो प्रश्न पूछो। यदि हम उनके उत्तर जान जायेंगे तो तुम को सब बता देंगे”।

अथ कवन्धी कात्यायन उपेत्य प्रच्छ “भर्गवन् ! कुतो
ह वा ईमाः प्रजाः प्रजायन्ते” इति ॥३॥

साधन साधने के अनन्तर, पास आकर कवन्धी कात्यायन ने पूछा “भर्गवन् !
किस से ये प्रजाएं उत्पन्न होती हैं” इस नानाविध सृष्टि का रचयिता कौन है ?

तस्मै स होवाच “प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्तवो स मिथुन-
मुत्पादयते। रयिं च प्राणिं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यतः” इति ॥४॥

वह पिप्पलाद उसको बोला—निश्चय से उसे प्रजापति ने प्रजा की इच्छा से
तप तपा—सृष्टि रचने का संकल्प किया। उसने तप तपकर जोड़ा उत्पन्न किया। वह
जोड़ा रयि—प्रकृति—अमूर्त मूर्तरूप विकृत जगत् और प्राणि—जीवनशक्ति रूप में
सृजा। इस कारण कि ये दोनों मेरे लिए नाना प्रकार की प्रजाएं कर देंगे।

यहां रयि से तात्पर्य अभिव्यक्त, स्फुरित, उत्पादनक्षेत्र, विकासक्रमगत प्रकृति
से है। रयि ही विश्व-वृक्ष के उत्पन्न होने की भूमि है। रयि वह धन है, वह माया है
जिससे गुणत्रयी का सर्वव्यापार चलता रहता है। और प्राण जीवन को, शक्ति को,
बीज को, उत्पादन बल को और चेतन को समझना चाहिए। रयि तथा प्राणरूप युग्म
से ही सृष्टि की रचना हुई और हो रही है।

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः ।

रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च, तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥५॥

फिर पिप्पलाद ने कहा—निश्चय से सूर्य ही प्राण—जीवन है। चन्द्रमा रयि ही
है। और यह सब जो दृश्य तथा अदृश्य है वह रयि है। जो जगत् नहीं दीखता वह
भी रयि है। इस कारण मूर्ति ही रयि है। रयि मूर्तिमान् जगत् को कहते हैं।

अथादित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशं प्रविशति, तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ।
यदक्षिणां यत्प्राचीं, यदधो, यदूर्ध्वं, यदन्तरा दिशो, यत्सर्वं प्रकाशयति तेन
सर्वान्प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥६॥

जब उदय होता हुआ सूर्य जो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है उससे पूर्व दिशा के

प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, पूर्व दिशा के पदार्थों को स्वकिरणों से जीवन दान देता है। 'जो' दक्षिण, 'पश्चिम', 'नीची', ऊपर की, अन्तराल की दिशा को और सब को प्रकाशित करता है। उससे सब प्राणों को किरणों में धारण कर लेता है; सब को प्राणशक्ति प्रदान करता है। जहां जहां सूर्य किरण जाती है वहीं प्राण संचरित हो जाता है। जीवन-शक्ति का स्रोत और केन्द्र सूर्य है।

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । तदेतदृचाऽभ्युक्तम् ॥७॥

वह प्राणरूप यह सूर्य विश्वरूप—सब का प्रकाशक जीवन और तेज है जो उदय होता है। वह यह अंचा ने भी कहा है। यहां सूर्य से विश्व-प्राण अभिप्रेत है।

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ।

संहसरस्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥८॥

ज्ञानियों ने जाना है कि सब का प्रकाशक, किरणों वाला, तेजोमय, सब का उत्तम आश्रय, ज्योतिरूप, एक और उष्ण करने वाला सूर्य है। सैकड़ों प्रकार से रहता हुआ, संहस्रकिरणवान् यह सूर्य प्रजाओं का प्राण होकर उदय होता है।

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यार्यने दक्षिणं चोत्तरं च ।

तद्ये^० ह वै तदिष्टापूर्ते^{१२} कृतमित्युपासते । ते^{१४} चान्द्रमसमेव^{१५} लोकमभि-
जयन्ते । तं^{१६} एव पुनरावर्तन्ते । तस्मादेते^{१७} ऋषयः प्रजाकामां^{१८}
दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै^{१९} रयिः^{२०} पितृयाणः ॥९॥

प्रजापति परमेश्वर को प्राण और रयि का रचयिता बता कर पिप्पलाद ने कहा—
वर्ष अर्थात् काल भी प्रजापति है। उसके दक्षिण और उत्तर दो मार्ग हैं। तब 'जो' अग्नि होत्रादि यज्ञ और दान-पुण्य कर्म करते हैं वे^{१४} चन्द्रलोक में^{१५} 'ही' जाते हैं। वे^{१६} 'ही' पीछे लौट आते हैं। इस लिए सन्तति की कामना वाले ये^{१७} ऋषि दक्षिण-मार्ग को प्राप्त होते हैं। ऐसी दक्षिण-मार्ग 'जो' पितृयाण है यह ही रयि है। उत्पत्ति का स्थान तथा कारण है। कर्मफल तथा जन्म जन्मान्तर का मार्ग रयि है।

पितृयाण का अर्थ पितरों का मार्ग है। जिन कर्मों को करके मनुष्य का आत्मा ऐसे लोक में जन्म ले, जहां माता-पिता आदि के दर्शन हों, सन्तान की उपलब्धि हो तथा सुख-समृद्धि से सम्पन्न हो जाय यह पितृयाण है। दान, पुण्य, यजन, याजन आदि सकाम कर्मों से ऐसा लोक मिलता है। जिन लोकों में पुण्यमय कर्मों के फल मिलते हैं वे चन्द्रलोक कहे जाते हैं। उनका अयन—स्थान दक्षिण को है अर्थात् वे दक्षिणा-दान आदि पुण्यकर्मों से मिलते हैं।

अथोत्तरेण, तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, विद्यायाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभि-
जयन्ते, एते द्वे^{११} प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त
इत्येष निरोधः । तदेवं श्लोकः ॥१०॥

जो उत्तर से—ज्ञान से, तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मा को
जान कर यहां से जाते हैं वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं, तेजोमय धाम को प्राप्त करते
हैं । निश्चय से यह आदित्यलोक प्राणों का घर है; वहीं से जीवनशक्ति का अवतरण
होता है । यह धाम अमृत—आनन्दमय निर्भय है । यह धाम परम आश्रय है ।
इस धाम से आत्मा फिर नहीं लौट कर आते । यह जन्म-मरण की रोक है । इस पर
यह श्लोक है ।

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवं अर्हुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।

अथेमे^{१२} अन्य उ^{१३} परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितोमिति ॥११॥

आत्मदर्शी भक्त जन सबके पिता को पाँच पाद वाला—पाँच ज्ञानेन्द्रियां जिसके
पद—विधान नियम हैं और बारह मास की आकृति वाला कहते हैं । बारह
मास का विधाता बताते हैं । तथा सब से ऊँचे स्थान में, आकाश में, जलों वाला
कहते हैं । और ये^{१०} दूसरे ऊपर जन—व्यवहार दृष्टि से देखने वाले सात किरणों के
चक्र में और छः ऋतुरूप अरों के रथ में बैठा हुआ द्रष्टा बताते हैं ।

मांसो वै प्रजापतिस्तस्यै कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणस्तस्मादेतं श्रेष्ठयः
शुक्ल इष्टिं कुर्वन्तीतरं इतरस्मिन् ॥१२॥

मांस भी प्रजापति है । प्रजाओं में शुभकर्म का साधन है । उस का अन्धेरा पक्ष
ही रयि है; शून्य है, अभाव है, विकार है । शुक्लपक्ष प्राण है भाव है, जीवनप्रद है ।
इसीलिए ये^{११} ऋषिजन शुक्ल में इष्टि करते हैं । चांदने पक्ष में तथा ज्ञान में कर्म करते
हैं । दूसरे साधारण तथा अवोध जन अन्धेरे पक्ष में वा अज्ञान में कर्म करते रहते हैं ।

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहोरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः, प्राणं वा एते
प्रस्कन्दन्ति ये^{१२} दिवा रत्या संयुज्यन्ते । ब्रह्मचर्यमेव तद्, यद्रात्रौ^{१३} रत्या
संयुज्यन्ते ॥१३॥

दिनरात भी प्रजापति है, प्रजा के उत्पन्न तथा पालन का साधन है । उसका
दिन ही प्राण है । रात्रि रयि है । ये^{१०} जो दिन में, कार्य के समय भोगविलास में
जुड़ जाते हैं वे प्राण—जीवन को ही बहाते हैं । शक्ति का विलास में नाश करते हैं ।
जो रात में रति से संयुक्त होते हैं, उनका वह कर्म ब्रह्मचर्य ही है ।

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥

अन्न भी प्रजापति है। उस से यह वीर्य बनता है। उस से ये प्रजाएं उत्पन्न होती हैं।

परमेश्वर को प्रजापति कह कर, फिर पिप्पलाद ने उन सबको प्रजापति कहा जिनसे प्रजा का पालन तथा उत्पादन होता है। उसने प्राण, उन वस्तुओं को बताया जो शक्ति, भाव, बीज तथा सद्रूप हैं। रयि, उसने उनको कहा जिनमें शक्ति का, जीवन का, चेतन और उत्पादन बल का संचार होता है।

सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्ति प्राण जीवन, नियम, चेतन, शक्ति, भाव तथा सद्रूप उत्पादक बल है और रयि प्रकृति, मूर्त्त, उत्पादन-क्षेत्र, जड़ तथा अभाव है। प्राण क्रियाशील, चेतनत्व, भावरूप तथा पुरुष—पुंस्त्व-नियम है और रयि निष्क्रिय, शून्य, अभाव, जननक्षेत्र एवं स्त्रीभाव-नियम है। इन दोनों के संमिलन से सृष्टि-रचना और जगत्-वैचित्र्य दिखाई देता है। प्राण आदित्य है, दिन है, सूर्य है, प्रकाश है, अमूर्त्त है, जीवन है, आत्मा है, पुरुष है, उत्तरायण है और अदृश्य है। रयि चन्द्रमा है, रात्रि है, मूर्त्त है, प्रकृति है, रूप—आकृति है, अन्धकार है, अभावरूप है, दक्षिणायन है, बीज-क्षेत्र है और दृश्य है। प्राण और रयिरूप युग्म ही विश्व-विकास के कारण हैं।

तद्यै ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुर्त्पादयन्ते । तेषामैवैष ब्रह्म-
लोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ तेषामसौ विरेजो
ब्रह्मलोको न येषु जिह्वमर्त्तं न मौया चेति ॥१६॥

और वे जो वह प्रजापति का व्रत पालते हैं, विलासी नहीं हैं वे पुत्र-पुत्री को उत्पन्न करते हैं; सन्तानवान् होते हैं। उनका ही वह ब्रह्मलोक है—सूर्य धाम है जिनका व्रत तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिन में सत्य स्थिर हो गया है, जो सत्य में आरूढ हो गये हैं। उन्हीं का यह रज—पाप रहित ब्रह्मलोक है, जिन में न कुटिलता है, न झूठ है और न मौया छल है। रहस्यवाद में सूर्य, सर्वोत्तम आत्मिक पद है, शक्ति-स्थान है।

दूसरा प्रश्न

अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ “भगवन् ! कत्येव देवाः प्रजां विधार-
यन्ते, कतर एतत्प्रकाशयन्ते; कः पुनरेषां विरिष्ठः ?” इति ॥१॥

कबन्धी के प्रश्न के अनन्तर इसको—पिप्पलाद को भार्गव वैदर्भि ने पूछा—
भगवन् ! कितने देव प्रजा को धारण तथा अवलम्बन करते हैं ? कितने इसको प्रकाशित करते रहते हैं ? और इन में कौन श्रेष्ठ है ?

तस्मै स होवाच आकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरोपः पृथिवी वाङ् मन-
श्चक्षुः श्रोत्रं च । ते^{१०} प्रकाश्याभिर्वदन्ति, वयमेतद् बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥२॥

वैदर्भि को पिप्पलाद ने कहा—आकाश यह देव है और वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, मन, नेत्र तथा श्रोत्र देव हैं। ये ही प्रजा को धामते हैं। वे^{१०} देव देह को धारण तथा प्रकाशित करके, एक दूसरे से झगड़ पड़े और कहने लगे, हम इस देह को धाम कर धारण कर रहे हैं।

यहां देवों से तात्पर्य दिव्य शक्तियों से है। ऊपर कही शक्तियों में कौन श्रेष्ठ है यही प्रकट करने के लिए देवों के विवाद का अलंकार पिप्पलाद ने रचा। इस अलंकार में देह को “बाण” इस कारण कहा गया है कि यह तीर की भांति सरकने वाली तथा नाशवान् है और जैसे तीर तीरवाले की प्रेरणा के आश्रित है ऐसे ही शरीर प्रारब्ध के आश्रित है।

तान् वरिष्ठः प्राण उवाच । “मां मोहमापद्यथ । अहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं
प्रविभज्येतद् बाणमवष्टभ्य विधारयामि” इति^{१०} तेऽर्शद्धाना बभूवुः ॥३॥

तब सब से उत्तम प्राण—जीवनशक्ति उनको बोला, तुम भूल में न पड़ो। मैं सब से उत्तम हूँ। मैं ही अपने आप को पांच प्रकार से बांट कर इस शरीर को धाम कर धारण कर रहा हूँ। वे^{१०} देव इसके विश्वासी न हुए।

सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्क्रमत ईव, तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेते सर्व एवोत्क्रामन्ते,
तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रीतिष्ठन्ते । यद्यथा मक्षिको मधुकरराजानमुत्क्रा-
मन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते, तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एव वाङ्
मनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते^{१०} प्रीताः प्राणं स्तुन्वान्ति ॥४॥

उन देवों को अविश्वासी देख कर वह प्राण अभिमान से, मानो ऊपर को बाहर निकला। उसके बाहर निकलने पर दूसरे सब ही देव बाहर निकल आये। और शरीर में, लौट कर उसके ठहर जाने पर सब ही देव लौट कर तन में ठहर गये। जैसे^{१०} मधु छत्ते से, मधुमक्खियों के राजा के निकल जाने पर सब ही मक्खियां उड़ जाती हैं और उसके बैठ जाने से सब बैठ जाती हैं, ऐसे ही वाणी मन, नेत्र और श्रोत्रादि देव, प्राण के साथ निकले और बैठ गये। वे^{१०} देव प्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगे। इसमें प्राण—जीवन शक्ति, जीवनतत्त्व, चेतनभाव को कहा है। गौणरूप से प्राण-पवन भी प्राण है।

एषोऽभिस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मधवानेषः ।

वायुरेष पृथिवी रयिदेवः सप्तसन्धामृतं च यत् ॥५॥

यह प्राण ही अग्नि होकर तैप रहा है। यह सूर्य है। यह मेघ है, यह इंद्र है, यह वायु है, पृथिवी है और यह देव ही रयि है। और जो दृश्य तथा अदृश्य और अमृत है वह भी प्राण ही है। यहां प्राण से विश्व-जीवन अभिप्रेत है। रयि—अभाव, भावाश्रित होने से प्राण है।

अ० इव रथनाभौ प्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम् ।

ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं च ब्रह्म च ॥६॥

जैसे रथ की नाभि में अरे लगे हुए होते हैं ऐसे ही सर्व कुछ दृश्यादृश्य पदार्थ प्राण में प्रतिष्ठित हैं। यहां तक कि ऋचाएं यजु, साम के मंत्र, यज्ञकर्म, क्षात्रधर्म और ब्रह्मकर्म भी प्राण में प्रतिष्ठित हैं। प्राणशक्ति के विकास तथा प्रकाश से ही सारे कर्म सिद्ध होते हैं। यहां प्राण ज्ञान और स्मृति को कहा है।

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे ।

तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विर्मा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥७॥

प्राण की स्तुति में जीव को भी सम्मिलित करके कहा—तू ही प्रजा का पालक बन कर गर्भ में विचरता है और तू ही जन्म लेता है। हे प्राण ! ये 'प्रजाएं तेरे' लिए ही भेंट लाती हैं। तू वह है जो प्राणों के साथ रहता है। यहां प्राण आत्मा को भी कहा गया है।

देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ।

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥८॥

हे प्राण ! तू देवों का हवि ले जाने वाला है। पितरों की पहली स्वधा है—अन्न-भाग है। अथर्वाङ्गिरस ऋषियों का तू सच्चा आचार है। इसमें दानादि शुभ कर्मों की शक्तियों और नियमों को प्राण निर्देश किया है।

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ।

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥९॥

हे प्राण ! तू अपने तेज से—प्रताप से इन्द्र है, ईश्वर है। रक्षाकर्ता रुद्र है। तू आकाश में विचरता है और तू ज्योतिषों का पति सूर्य है। इसमें प्राण को ब्रह्माण्ड की शक्ति दर्शाया है।

यदा त्वमभिर्वर्षस्यथेर्माः प्राण ते प्रजाः ।

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायानं भविष्यतीति ॥१०॥

हे प्राण ! जब तू भली भांति बरसता है तो तेरी ये 'प्रजाएं' आनन्दरूप होकर

रहती हैं और प्रसन्नता में मनोरथ मनाती हैं कि अब मैं-चाहा अन्न होगी। इस मंत्र में ईश्वरकृपा को प्राण प्रदर्शित किया है।

व्रात्यस्त्वं प्राणैकं ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः ।

वैयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्चनः ॥११॥

हे प्राण ! तू व्रात्य—शुद्ध है। तुझे संस्कार से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं। तू एक ऋषि—साक्षी है। तू जगत् का भोक्ता अर्थात् संहारकर्ता है। तू विश्व का सच्चा पालक है। हम जो भोज्य पदार्थों के देने^{११} वाले यजमान हैं उनका तू पिता है और सूक्ष्म सृष्टि का भी तू ही पिता है। इस मंत्र में भगवान् को प्राण कहा गया है।

या ते तैनूर्वाचिं प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ।

या च मनसि सन्तता शिवा^{१२} तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥

हे प्राण ! जो तेरा स्वरूप वाणी में—जोभ में स्थित है और जो कान में, जो नेत्र में, जो मन में फैला हुआ है उसे कल्याणकारक कर। तन से बाहर न निकल। तू ही सर्वश्रेष्ठ है। इस मंत्र में प्राण जीवन-शक्ति को वर्णन किया है।

प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् ।

मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि नः ॥१३॥

उपसंहार में देव प्राण की स्तुति करते हुए कहते हैं—जो कुछ त्रिलोकी में प्रतिष्ठित है वह यह सब प्राण के वंश में है। सारा जगत् प्राण से जीता है। हे प्राण ! तू हम पुत्रों की माता की भांति रक्षा कर। हमें अपनी स्थिरता से शोभा^{१३} और सुमति^{१४} दान दे। विश्व में जो जीवनशक्ति, चेतना तथा सामर्थ्य है वह प्राण है।

तीसरा प्रश्न

अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन् !

कुत एष प्राणो जायते । कथमायात्यस्मिञ्छरीरे ?

आत्मानं वा प्रविर्भज्य कथं प्रातिष्ठते ? केनोत्क्रमते ?

कथं बाह्यमभिधत्ते ? कथमर्ध्यात्ममिति ? ॥१॥

उसके अनन्तर पिप्पलाद से कौसल्य आश्वलायन ने पूछा—भगवन् ! किससे यह प्राण उत्पन्न होता है ? इस शरीर में कैसे आता है ? अपने आपको बाँट कर, शरीर में कैसे रहता है ? किस द्वार से बाहर निकल जाता है ? कैसे बाहर के स्वरूप को धारण करता है और कैसे अर्ध्यात्म को ?

तस्मै स होवाच “अतिप्रश्नान् पृच्छसि; ब्रह्मिष्ठोऽसि” इति । तस्मात्
तेऽहं ब्रवीमि । २॥

उसको उसने कहा, “तू अतिसूक्ष्म प्रश्नों को पूछता है, इनका उत्तर देना उचित नहीं परन्तु तू ब्रह्मविश्वासी भक्त है”, इस कारण मैं तुझे उत्तर देता हूँ।

आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततम् ।

मनोऽधिकृतेनार्यात्यस्मिञ्छरीरे ॥३॥

आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। जैसे पुरुष के साथ यह देह की छायी होती है, ऐसे ही, यह इस आत्मा—देह में फैली हुआ है। मानसवृत्तियों से इस शरीर में प्राण आता है। मनोवृत्तियों के साथ ही गमनागमन करता है। इस में चेतनाश्रित जीवन-प्राण से तात्पर्य है।

यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते, एतान् ग्रामानेतान् ग्रामानधिपतिष्ठस्वेति,
एवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव संनिधत्ते ॥४॥

जैसे कोई महाराजा अपने अधिकारियों को काम में लगाता है और कहता है कि इन ग्रामों को, इन ग्रामों को तू शासन कर ऐसे ही यह प्राण दूसरे प्राणों को पृथक् पृथक् स्थान तथा काम पर लगाता है। आत्मा की स्वाभाविकी शक्ति से यह काम करता है।

पायूपस्थेऽपानं, चक्षुःश्रोत्रे मुखेनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये
तु समानः । एष ह्येतद्धूर्तमन्नं समं नयति, तस्मादेताः सर्वाचिषो भवन्ति ॥५॥

मलमूत्र त्याग के अवयवों में अपानवृत्ति को जोड़ता है। आंखें कान और मुख नासिका में प्राण आरप रहता है। देह के मध्य में अर्थात् कण्ठ से नाभि तक समान रहता है। यह ही इस खाये हुए अन्न को पचाता है। इस लिए ये सात ज्योतियाँ हैं। समान से पचाये हुए अन्न से ज्वालाएं जगती हैं—दो कानों की, दो नाक की, दो नेत्रों और एक मुख की।

हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां
द्वांसप्ततिर्द्वांसप्ततिः प्रतिशाखा नाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्नरिति ॥६॥

यह देह में रहने वाला आत्मा हृदय में है। यहाँ हृदय में ये एक सौ एक नाड़ियाँ हैं। उन १०१ मुख्य नाड़ियों की सौ सौ शाखानाड़ियाँ हैं। उन शाखानाड़ियों में से प्रत्येक की बहत्तर बहत्तर सहस्र प्रतिशाखा नाड़ियाँ हैं। उनमें व्यान विचरता है। नाड़ियों में रहने वाली जीवनशक्ति का नाम व्यान है।

अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापमुभौभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥७॥

जो ऊपर को है—नाभि से मस्तक को जाता है वह उदान है। वह एक सुषुम्णा नाड़ी द्वारा उठा हुआ, पुण्य संस्कार से पुण्य लोक को ले जाता है। नहीं तो पाप रत रहने से पापमय लोक को ले जाता है। पुण्य-पाप बराबर हों तो मनुष्य लोक प्राप्त करता है। इसमें किस से बाहर जाता है यह कह कर ऋषि बाह्य और अध्यात्म का वर्णन करता है।

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ध्वनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः। पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्याऽन्तरां यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥८॥

निश्चयपूर्वक सूर्य ही बाह्य प्राण होकर, इस नेत्र के तेज को प्रदान करता हुआ, यह उदय होता है। भूमि में जो देवताशक्ति है वह यह शक्ति पुरुष के अपान को पुष्ट करती है। वह अपानरूप है। जो सूर्य और पृथिवी के मध्य में आकाश है वह समान है। और जो वायु है वह ध्वन है। यह विश्व का, सारे सौरलोक का प्राण है। तेजो ह वै उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः ॥९॥

निश्चय से तेज उदान है इस कारण, जिन का तेज शान्त हो गया हो वे लोग मन में इन्द्रियों की शक्ति लीने होने पर पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं।

यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा युक्तः। सहाऽऽत्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥१०॥

जैसा चित्त हो, वासना तथा भाव हो उसके साथ यह उदान प्राण को मरण समय मिलता है। प्राण उदान से युक्त आत्मा के साथ सूक्ष्म देह को यथासंकल्पित लोक को ले जाता है। मानसवृत्तियों के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। सूक्ष्म-शरीर, वासना तथा संकल्पमय शरीर को कहा गया है। यहां प्राणमय शरीर से तात्पर्य है।

य एवं विद्वान् प्राणं वेद, न हास्यं प्रजां हीयतेऽमृतो भवति। तदेष्ट श्लोकः ॥११॥

वह जो उक्त प्रकार के प्राणभेदों को जानता हुआ प्राण को समझता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। वह मर कर अमृत—मुक्त हो जाता है। इस पर यह श्लोक है।

उत्पत्तिर्मायति स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा।

अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते, विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥१२॥

प्राण की उत्पत्ति, देह में प्राण का आना, उसका श्रोत्रादि स्थान, उसका फैलाव,

पांच प्रकार के वाह्य तथा अर्ध्यात्म प्राण को जार्नकर मनुष्य अमृत को—मोक्षमय आनन्द को अनुभव करता है। वह प्राणमय शरीर से मुक्त हो जाता है।

चौथा प्रश्न

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ, भगवन् ! एतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति ? कान्यस्मिन् जाग्रति ? कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति ? कस्यैतत्सुखं भवति ? कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति ? इति ॥१॥

फिर पिप्पलाद को सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा—भगवन् ! इस पुरुष में वे कौन हैं जो सो जाते हैं ? कौन इस में जागते हैं ? कौन वह देव है ? जो सोते हुए स्वप्नों को देखता है, नींद में किस को यह सुख होता है ? और किस में सारे आश्रय लेकर रहते हैं ?।

तस्मै स होवाच, यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन्स्तेजो-मण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति । एवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तेषां पुरुषो न शृणोति, न पश्यति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, नाभिर्वदते, मादत्ते, नानन्दयते, न विस्मृजते, नैयायते, स्वपितीत्याचक्षते ॥२॥

उसको उसने कहा—हे गार्ग्य ! जैसे अस्त होने पर सूर्य की सब किरणें, इस तेज के पुञ्ज में एक हो जाती हैं; और फिर सूर्योदय होने पर वे फैल जाती हैं इसी प्रकार सारा इन्द्रियमण्डल और वृत्ति सुषुप्ति में, परम देव आत्मा में एक हो जाता है। उस से तब यह आत्मा नहीं सुनता, नहीं देखता, नहीं सूँघता, नहीं रस लेता, नहीं छूँता, नहीं बोलता, नहीं ग्रहण करता, नहीं आनन्द भोगता, नहीं मलमूत्र त्यागता और नहीं चलता फिरता है। उस समय उस को “सोता है” यही लोग कहते हैं।

प्राणाग्नयैव तस्मिन्पुनरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽर्पानो व्यानोऽन्वा-
हार्यपचनो यद्गार्हपत्यं तं प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥३॥

कौन सोते हैं इसका उत्तर देकर ऋषि ने कहा—प्राणों की अग्नियां ही इस देह-नगर में जागती हैं अर्थात् प्राण ही सुषुप्ति में भी जागते रहते हैं। अग्निहोत्र के लिए जो अग्नि रखी जाती है उसका नाम गार्हपत्य है। देह में यह अपान ही गार्हपत्य है। यज्ञ के लिए जिस अग्नि से भात आदि पकाया जाय उसका नाम अन्वाहार्यपचन तथा दक्षिणाग्नि है। देह में दक्षिणाग्नि व्यान है। और जो अग्नि गार्हपत्य अग्नि से हवन के लिए हवनकुण्ड में लाई जाती है वह आहवनीय है। सो भीतर लाये जाने के कारण आहवनीय प्राण है। प्राणपञ्चक की साधना ही अध्यात्म में पञ्चाग्नि-व्रत है।

यंदुच्छ्वासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानो मनो ह वाच
यजमान इष्टफलमेवोदानः, स एनं यजमानमहरहर्ब्रह्म गमयति ॥४॥

जो ये^२ श्वास प्रश्वास हैं—सांस का भीतर-बाहर आना-जाना है, ये दो आहुतियां हैं। सांस का गमनागमन देह को सम करता है, अन्न को पचाता है। इस कारण वह समान है। और प्राणायाम में मन यजमान है। उसकी स्थिरता से यह यज्ञ सिद्ध होता है। प्राणायाम तथा ध्यान का इष्टफल समाधि ही उदान है। वह समाधि इस यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म में ले जाती है। समाधि में मन ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो जाया करता है। मन यहां आत्मा ही को कहा गया है। यह अध्यात्म यज्ञ है।

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद् दृष्टं-दृष्टमनुपश्यति श्रुतं-
श्रुतमेवार्थमनुशृणोति । देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति; दृष्टं
चादृष्टं च, श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च, सर्वं पश्यति सर्वः
पश्यति ॥५॥

कौन देव स्वप्न देखता है इसका उत्तर देते हुए मुनि ने कहा—यहां स्वप्न अवस्था में यह मननशील देव अपनी महत्ता को देखता है। जो देखे हुए हैं उनको 'देखे' हुआ की भांति देखता है। सुने हुए शब्दों को सुने हुए की भांति ही सुनता है। देशों^{११} और दिशाओं प्रति-दिशाओं में अनुभव किए—जाने हुए पदार्थों को फिर-फिर अनुभव करता है। देखे^{१०} हुए और न देखे^{११} हुए, सुने हुए और न सुने हुए, अनुभव किये हुए और न जाने हुए और जो विद्यमान है और जो विद्यमान नहीं है उस सबको देखता है। सारा देखता है। उस समय आत्मा सारे आत्मभाव से देखता है।

स्वप्न अवस्था में आत्मा अपनी आत्म-शक्ति से देखता, सुनता और जानता है। स्वप्न में देखे, सुने और अनुभव किए पदार्थों का तो ज्ञान होता ही है परन्तु जो पदार्थ नहीं देखे, सुने और जाने उनका भी ज्ञान, कभी कभी, द्रष्टा को हो जाया करता है। कोई कोई आत्मा आकाश-तरंग के दूरस्थ प्रतिबिम्बों को भी स्वप्न में जान लेता है। आत्मा की अवस्था यदि शुद्ध हो तो स्वप्न में दूर देश के संस्कार भी जाने जाते हैं।

सं यदा तेजसाऽभिभूतो भवति, अत्रैष देवः स्वप्नां

पश्यत्यर्थं तदैतस्मिञ्छरीरे एतत्सुखं भवति ॥६॥

जब वह स्वप्न देखने वाला आत्मसत्ता से द्रव्य जाता है^{१२} अर्थात् तन्द्रा पर वशी-कार पा लेता है, तब इस गाढ़ निद्रा में, यह आत्मदेव स्वप्नों को नहीं देखता। और तब इसी शरीर में यह निद्रा का सुख संचरित हो जाता है। सुषुप्ति में आत्मा अपनी शुद्ध सत्ता में अवोधपन से होता है। तब उसे स्वसत्ता में स्थिति का सुख हुआ करता है।

स यथा सोम्य ! वैयासि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठते ।

एवं ह वै तत्सर्वं परं आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥

पिप्पलाद ने कहा—हे प्यारे ! जैसे पैक्षी इधर उधर उड़ फिर कर, सायं समय बँसने के वृक्ष का आश्रय लेते हैं; उस पर चुपचाप बैठ जाते हैं; ठीक इसी प्रकार वह सब स्वप्न के खेल, सुषुप्ति में साक्षी आत्मा में लीन हो जाते हैं ।

देखने सुनने आदि की वृत्तियाँ सिकुड़ कर साक्षी आत्मा में स्थिरता लाभ करती हैं । साक्षी उस समय अपने स्वरूप में स्थित होता है ।

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं^१ च श्रोत्रव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विस्सर्जयितव्यं च पौदौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कृतव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥८॥

और कौन पर-आत्मा में लीन होते हैं यह दर्शाते हुए मुनि ने कहा—स्थूल पृथिवी और उसकी मात्रा, जल और जल की मात्रा, अग्नि और अग्नि की मात्रा, वायु और वायु की मात्रा, आकाश और आकाश की मात्रा । मात्रा तन्मात्रा को कहा गया है । तन्मात्रा उसे कहते हैं जो स्थूल तत्त्वों की कारणावस्था होती है । ये सब सुषुप्ति में साक्षी आत्मा में शान्त हो जाते हैं । ऐसे ही नेत्र और देखने योग्य पदार्थ, कान और सुनने योग्य शब्द, नाक और सूँघने योग्य द्रव्य, जीभ और चखने योग्य पदार्थ, त्वचा और छूने योग्य वस्तुएं, घ्राणी और कर्त्तव्य, हाँथ और ग्रहण करने योग्य पदार्थ, मूत्रेन्द्रिय और आनन्द लेने योग्य द्रव्य, गुँद इन्द्रिय और छोड़ने योग्य मलमूत्र आदि, पैरों और जाने का मार्ग, मन और मनन करने योग्य, बुद्धि और समझने योग्य विषय, अहंकार और अहंकार करने योग्य भाव, चित्त और चिन्तन करने योग्य, प्रकाश और प्रकाशित करने योग्य पदार्थ, प्राण और धारण करने योग्य, हृदय आदि सभी अंग, सुषुप्ति में साक्षी आत्मा में शान्त होकर स्थिर रहते हैं । आत्मा का ज्ञातृत्व तथा कर्तृत्व उसी में शान्त होता है ।

एष हि^१ द्रष्टा^२, स्पृष्टा^३, श्रोता^४, घ्राता^५, रसयिता^६, मन्ता^७, बोद्धा^८, कर्त्ता^९, विज्ञानात्मा पुंरुषः । स परेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥९॥

और यह ही आंख से देखने, त्वचा से छूने, कान से सुनने, नाक से सूँघने, जीभ से चखने, मन से मनन करने, बुद्धि से समझने तथा कर्मेन्द्रियों से कर्म करने वाला विज्ञानस्थ, व्यवहार में रहने वाला आत्मा पुंरुष है । वह भी सुषुप्ति तथा समाधि में साक्षी अविनाशी आत्मा में—अपनी शुद्ध सत्ता में स्थिर हो जाता है ।

बुद्धि द्वारा व्यावहारिक कर्मों में रत रहने की अवस्था में पुरुष को विज्ञानात्मा कहा है। पर आत्मा से यहां साक्षी आत्मा समझना चाहिए। आत्मा शुद्धावस्था में साक्षी माना गया है।

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते सं, यो ह वै तैदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते । यस्तु सोम्य ! सं सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेष श्लोकः ॥१०॥

निश्चय से जो मनुष्य उस छाया रहित, अशरीर-काय रहित, रंग रहित, ज्योतिर्मय, अक्षर, साक्षी आत्मा को जानता है; वह मनुष्य परम 'ही साक्षी—शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। और' हे सोम्य ! वह सर्वज्ञ और सर्व—अखण्ड 'हो जाता है—पूर्ण ज्ञानी और अमर बन जाता है। इस पर यह श्लोक है।

विज्ञानात्मा सह देवैश्चैवैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ते यत्र ।

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ! सं सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥११॥

जिस अवस्था में, शुद्ध साक्षी में सब देवों—इन्द्रियों के साथ बुद्धिगत आत्मा शान्त हो जाता है और जहां सब प्राण तथा पांचों भूत शान्त हो जाते हैं, हे प्यारे ! 'जो मनुष्य उस अविनाशी आत्मा को जानता है वह सर्वज्ञ है। वह सब में, सब भेदों में, प्रवेश कर लेता है। उस में अपूर्णता नहीं रहती। व्यवहार के शान्त होने पर आत्मा की जो अवस्था होती है उसी का नाम परात्मा अथवा साक्षी है।

पांचवां प्रश्न

अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः प्रपृच्छ । सं यो ह वै तद्भगवन् ! मनुष्येषु प्रायणान्तमोकारमभिध्यायीत, कतमं वाव सं तेन लोकं जयतीति ॥१॥

उसके अनन्तर मुक्ति का साधन जानने की इच्छा से पिप्पलाद को शैब्य सत्यकाम ने पूछा—भगवन् ! 'जो कोई मनुष्यों में से भक्त प्राणान्त तक ओंकार का ध्यान करे, भगवान् के नाम का सिमरन करता रहे 'तो वह उस नामाराधन से किस लोक को जीत लेता है ? किस लोक को प्राप्त होता है ?

तस्मै सं होवाच । एतद्वै सत्यकाम ! परं चापरं च ब्रह्म यदोकारः ।

तस्माद्विद्वानेतैनैवायतनैर्कतरमन्वेति ॥२॥

उस को वह बोला। हे सत्यकाम ! निश्चय से यह जो ओंकार है यह ही पर और अपर ब्रह्म है। इस लिए विद्वान्—तत्त्वदर्शी भक्त इसी सहारे से पर अपर ब्रह्म में से एक को पक लेता है।

ऊपर के पाठ में भगवान् के नाम को ही पर और अपर ब्रह्म कहा है। नाम और नामी दोनों वाच्य और वाचक के नाम से कहे गये हैं। भक्ति-मार्ग में नाम-आराधन ही मुक्ति का परम साधन है। हरिनाम का आराधन करने वाला अपर ब्रह्म—नाम को और पर ब्रह्म—नामी को प्राप्त करता है। जब तक श्रद्धावान् का कर्मसंस्कार तथा बन्ध बना रहता है तब तक वह अपरब्रह्म में रहता है और मुक्त हो जाने पर परब्रह्म में आनन्द लाभ करता है।

सं यद्येकमात्रमभिध्यायीत, सं तेनैव संवेदितस्त्पूर्णमेव जंगत्यामभिसम्पद्यते ।
तमृचो^{१२} मनुष्यलोकमुपनयन्ते; सं तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो
महिर्मानमनुभवति ॥३॥

वह नामोपासक यदि एकमात्रा का ध्यान करे, नाम को केवल वाणी द्वारा जपे तो वह भक्त उसी वाचिक सिमरन से प्रवृद्ध होकर तुरन्त पृथिवी पर आता—जन्म लेता है। उसको स्तुतियां मनुष्यजन्म में ले^{१३} जाती हैं। भगवान् के भजन से ऐसे भक्त का मनुष्यजन्म होता है। वह उपासक वहाँ मनुष्यजन्म में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से सम्पन्न होकर नाम-सिमरन की महिमा को अनुभव कर लेता है।

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते, सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते स
सोमलोकं; सं सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्त्तते ॥४॥

और यदि कोई उपासक द्विमात्रा से नाम का ध्यान करे, वाचिक तथा मानस दोनों मात्राओं से नाम जपे तो वह उपासक मन में लीन होने लग जाता है। उसका मन स्थिर हो जाता है। ऐसी एकाग्रता से वह आकाशस्थ सोमलोक को यजुर्मन्त्रों द्वारा ले^{१४} जाया जाता है। वह कर्मकाण्डी सूक्ष्मलोक में वास करता है। वह सोमलोक में नाम-जाप की विभूति—ऐश्वर्य को अनुभव करके फिर मनुष्यजन्म में लौट आता है।

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतैर्नाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत, सं तेजसि^{१२}
सूर्ये सम्पन्नः । यथा पीदोदरस्त्वर्चा विनिर्मुच्यते, एवं ह वै^{१५} सं पोष्मना
विनिर्मुक्तः, सं सोमभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् । सं एतस्माद्धीर्घनात्परैर्त्परं
पुरिश्चयं पुरुषमीक्षते । तदेतौ^३ श्लोकौ भवतः ॥५॥

फिर जो इस नाम को त्रिमात्रा से, मनसा, वाचा और भाव से ओम् ईस अक्षर से परब्रह्म पुरुष को चिंतन करे, तो वह उपासक प्रकाश तथा सूर्य में संग्रहित होता है। उसका आत्मा आत्मिक प्रकाश तथा सूर्य में मग्न हो जाता है। जैसे^{१६} साँप कँचुली से छूट जाता है, निश्चय से ऐसे^{१७} ही वह उपासक पाँप से मुक्त हो जाता है। उस

अवस्था में वह साममन्त्रों द्वारा—हरिकीर्तन से ब्रह्मलोक को ले^{१०} जाया जाता है। तब वह इस जीवमयलोक से ऊपर, पर से पर अर्थात् परम, ब्रह्माण्डपति पुरुष को देखता है। ऐसा ध्यानी उपासक, परमेश्वर के परस्वरूप—वाचक के वाच्य को प्राप्त करता है। इस पर ये^{११} दो श्लोक हैं^{१२}।

तिष्ठो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः ।

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पते ईः ॥६॥

तीन मात्राएं—ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत वा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये उच्चारणमात्र में मृत्युवाली हैं। केवल स्वर में गाना नष्ट हो जाता है। ये मात्राएं एक दूसरी से मिली हुई हैं, पृथक् नहीं हैं। स्वर की किसी मात्रा में नाम गाये वह गाना ही है। उसका अमरफल नहीं मिलता। परन्तु बाह्य—वाचिक, आभ्यन्तर—मानस तथा मध्यम भावना इन तीन क्रियाओं में—अध्यात्म-मात्राओं में भली भांति ध्यान हो तो चैतन्य आत्मा नहीं चलायमान होता।

अध्यात्मवाद में नाम की तीन मात्राएं वाचिक, मानस और भावमय जाप है। भावमय जाप का नाम ही एकाग्रता है। नाम में एकाकार वृत्ति का हो जाना एकाग्रता है। ध्याता, ध्येय और ध्यान की समता ही भावमय जाप है। इस जाप में आत्मा स्थिर हो जाता है और अपर ब्रह्म-नाम से परब्रह्म-नामी को प्राप्त कर लेता है।

ऋग्भिरेत^१ यजुर्भिरेत^२रिक्^३ स सामभिरेत^४त्कर्कयो वेदयन्ते ।

तमोकारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् । यत्तच्छान्तमर्जरममृतमभयं परं चेति ॥७॥

उपासक ऋक् के मन्त्रों से मानवलोक को प्राप्त करता है। यजुर्मन्त्रों से सूक्ष्म-लोक को जाता है और साममन्त्रों से वह लोक पाता है जिसे ज्ञानीजन जानते हैं। परन्तु उस लोक को—परमेश्वरधाम को ओंकार से ही, भगवद्-नाम के सहारे से^{१३} ही विद्वान् जाता है। और उस धाम को जाता है जो शान्त, अर्जर, अमृत, अभय और परम है। ऊपर के पाठ में नाम-माहात्म्य दर्शाया गया है; भक्ति-धर्म का फल वर्णन किया गया है।

छठा प्रश्न

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन् ! हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपत्यैतं प्रश्नमपृच्छत् । षोडशकलं भारद्वाज ! पुरुषं वेत्थ ? तमेहं कुमारमब्रुवन्, नाहमिमं वेद । यद्यहमिमं वेदिषं कथं तं नावक्ष्यामिति । समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवेदति । तस्मान्नोर्हाम्यनृतं वक्तुम् स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । तं त्वा पृच्छामि कौसौ पुरुष इति ॥१॥

फिर पिंपलाद को सुकेश भारद्वाज ने पूछा—हे भगवन् ! कोसल—अयोध्या के राजपुत्र हिरण्यनाभ ने मेरे^{१०} पास आकर यह प्रश्न पूछा, हे भारद्वाज ! तू सोलह कला वाले पुरुष को जानता है ? उस कुमार को मैंने^{११} कहा कि मैं^{१२} इस पुरुष को नहीं जानता । यदि मैं^{१३} इसे जानता होता तो तुझे कैसे^{१४} मैं कह देता । वह समूल खूँ जाता है जो झूठ बोलता है । इस कारण मैं^{१५} झूठ नहीं बोल सकता । यह सुन कर, वह चुपचाप रथ पर चढ़ कर चला गया । अब वह प्रश्न, मैं तुझ से पूछता हूँ कि सोलह कला वाला पुरुष कहाँ है ?

तस्मै स होवाच, ईहैवान्तः शरीरे, सोम्य ! स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥२॥

उसको उसने उत्तर दिया—हे सोम्य ! इसी मानवी शरीर में वह पुरुष है, जिसमें ये^{११} सोलह कलाएं प्रकट होती हैं । जिस पुरुष में सोलह कला का विकास होता है वह मानवदेह में ही जाना जाता है ।

स ईक्षांचक्रे; कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि ।

कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥३॥

उसने चिन्तन किया कि किसके निकलने—प्रकट होने पर मैं अभिव्यक्त हो जाऊंगा । और किसके स्थिर होने पर मैं स्थिरता में रहूंगा ।

ईश्वर-इच्छा का नाम ही यहां ईक्षण है । हरीच्छा से जगत् का प्रादुर्भाव हुआ यह ही मुनि के कथन का तात्पर्य है ।

स प्राणमसृजत; प्राणाच्छ्रद्धा खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम् ।

मनोऽन्नं^३, अन्नाद्वीर्यं^४, तपो, मन्त्राः, कर्म, लोकाः, लोकेषु च नाम च ॥४॥

उस सर्वशक्तिमान् भगवान् ने अपनी इच्छा से प्राण—जगत् के नियम को, जगत् की जीवनशक्ति को स्फुरित किया । उस प्राण से सत्य धारण करने के भाव को रचा । उसके अनन्तर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी और इन्द्रियाँ उसने रचीं । तदनन्तर मन रचा । फिर अन्न सृजा । अन्न से शक्ति रची । फिर तप—ज्ञान रचा । तत्पश्चात् मन्त्र अर्थात् श्रुतियां प्रकट कीं । उसके पश्चात् कर्म, लोक और लोकों में नाम रचा गया ।

ऊपर के पाठ का आशय यह है कि भगवदिच्छा से सब से प्रथम प्राण-शक्ति—भाव तथा सद्रूपत्व रचा गया, प्रकट हुआ । फिर सत्य को धारण करने का भाव, सत्य के ज्ञान का आधार चेतनत्व, सजीवत्व अभिव्यक्तता में आया । तत्पश्चात् ईश्वर की इच्छा से रयिरूप जड़प्रकृति—विकारमय जगत् व्यक्त हो गया । प्राण-प्रकृति, चेतनजड़ तथा भावाभावरूप सोलह कलाओं का यह अखिल विश्व है । इन सोलह कलाओं

में परम पुरुष का संकल्प स्फुरित है, विकासबीज है। अत एव वह परमेश्वर सोलह-कलावान् है। समष्टि देह का आत्मा-पुरुष, विराट्स्वरूप और व्यष्टिदेह का पुरुष दोनों सोलह कलाओं में अभिव्यक्त होते हैं।

सं यथेमां नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति,
भिद्येते तासां नामरूपे; समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्यं परिद्रष्टुरिमांः पोटेश
कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिद्येते तासां नामरूपे; पुरुष
इत्येवं प्रोच्यते। स एषोऽकलोऽमृतो भवति। तदेव श्लोकः ॥५॥

इस पर वह दृष्टान्त है कि जैसे ये नदियां बहती हुई समुद्र की ओर जाती हैं; समुद्र को पहुँच कर उस में लीन हो जाती हैं। उस समय उनके नाम-रूप भेद न हो जाते हैं। उनको समुद्र ही कहा जाता है। इसी प्रकार इस सर्वसाक्षी की, ये ऊपर कही गई सोलह कलाएँ उसी साक्षी से उत्क्रान्त होकर उसी की ओर गमन करती हैं। लयकाल में उसी पुरुष को पहुँच कर लीन हो जाती हैं। उनके नाम-रूप नहीं रहते। उस समय केवल पुरुष ही अव्यक्त अवस्था में कहा जाता है और कलाएँ कारण में लीन हो जाती हैं। अव्यक्त अवस्था में वह यह पुरुष अकल और अमृत होता है। इस पर यह श्लोक है।

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः।

तं वेद्यं पुरुषं वेदं यथा मां वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥६॥

रथ की धुरी में अरों की भाँति, जिस ईश्वर में सब कलाएँ ठहरी हुई हैं, उस जानने योग्य पुरुष को तुम जानो; जिससे तुमको मृत्यु न पीड़ित करे।

तान् होत्राच, एतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेदं। नातः परमस्तीति ॥७॥

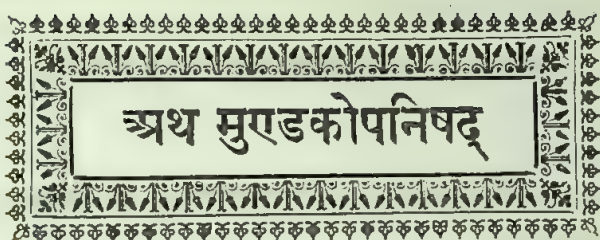
महात्मा पिप्पलाद उन शिष्यों को बोला—मैं इतना ही इस पर ब्रह्म परमेश्वर को जानता हूँ। इससे ऊपर जानने योग्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ही जानने योग्य है।

ते तमर्चयन्तेस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारय-
सीति। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥८॥

उस पिप्पलाद को पूजते हुए वे विनीत शिष्य बोले—तू ही हमारा पिता है जो हमें अविद्या से परले पार—ज्ञान के किनारे पर तार कर ले जा रहा है। परम ऋषियों को नमस्कार हो।

अथर्ववेदीया प्रश्नोपनिषत् समाप्ता।

अथर्ववेदीया

मुण्डकोपनिषद् अथर्ववेद की उपनिषद् है। इसका नाम मुण्डक इस लिए पड़ा कि इसमें सिर की—उत्तम कोटि की परा विद्या का वर्णन है। यह शीर्षस्थानीय शिक्षा है। अथवा इस उपनिषद् की विद्या पाप-ताप को मूण्डने वाली है; जन्म-बन्ध की नाशिका है। इसका उपदेष्टा अंगिरा है। इसका जानने, समझने तथा पूछने वाला शौनक है, जो ब्रह्मविद्या में पारंगत गृहस्थी था। उसने सद्गुरुरूपा से भगवान् का नाम-आराधन करके ब्रह्म तथा आत्मतत्त्व को जाना था। इस उपनिषद् के छः खण्ड हैं।

पहला मुण्डक। पहला खण्ड

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

सं ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यां प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्रोह ॥१॥

देवों में मुख्य देव ब्रह्मा है। वह सारे जगत् का कर्ता और भुवनों का रक्षक है। उसने सब विद्याओं में प्रधान ब्रह्मविद्या ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को कही।

परमेश्वर के सभी मनुष्य पुत्र हैं परन्तु जो भजन, भक्ति, भावना तथा आराधना में आगे बढ़ा हुआ हो वह भक्तों में ज्येष्ठ माना जाता है। अथर्वा ऋषि ऐसा ही गुणवान् सन्त था।

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा, अथर्वा तां पुरोवांचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् ।

सं भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्रोह, भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥२॥

ब्रह्मा ने जो ब्रह्मविद्या अथर्वा को कही थी वह ब्रह्मविद्या अथर्वा ने पूर्वकाल में अंगिरस को बताई। उसने भारद्वाजगोत्री सत्यवाह को बताई। भारद्वाज ने परावरा—परमश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या अंगिरों को कही।

शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ ।

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥३॥

प्राचीन काल में बड़े धन-धान्य वाले कुटुम्बी शौनक ने विधिपूर्वक-बिनयप्रदर्शन

तथा नम्र नमस्कारपूर्वक, अंगिरों के पास जाकर पूछा। भगवन ! किस वस्तु के जानने पर यह सारा विश्व जाना जाता है^{१५} ।

तस्मै स होवाच द्वे विधे वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वेदन्ति,
परा चैवापरा च ॥४॥

उसने उसे कहा, ब्रह्म के जानने वाले कहते हैं कि दो विधाएं जानने योग्य हैं। वे परा और अपरा हैं।

तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥

उन में अपरा विद्या—लौकिक विद्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद हैं। ऐसे ही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष शास्त्र भी अपरा विद्या हैं। और परा वह विद्या है, जिस से वह अविनाशी आत्मा—ब्रह्म जाना जाता है।

यहां अपरा से न परा तात्पर्य है। व्यावहारिक ज्ञान का नाम अपरा विद्या है। और पारमार्थिक ज्ञान परा विद्या कहा है। परा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ विद्या। वह भगवान् की भक्ति तथा आराधना है। इसी से अक्षर—अविनाशी पद की प्राप्ति होती है।

यत्तदद्रेक्ष्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् ।

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तद् भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥६॥

वह जो अक्षर है उसको अदृश्य, ग्रहण न होने वाला, अजन्मा, रंगरूपरहित, आँख-कार्णरहित तथा हाँथ-पांव से हीन, नित्य, समर्थ, सर्वत्र विद्यमान, अत्यन्त सूक्ष्म तथा अपरिवर्तनशील और सारे जगत् का कारण धीरे जन जानते हैं। यह परब्रह्म का वर्णन है।

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोर्षधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥७॥

अविनाशी पुरुष से सृष्टि का प्रकाश कैसे होता है यह दर्शाते हुए अंगिरा ने कहा—जैसे मकड़ी जाले को रचती और निगल जाती है, जैसे भूमि में वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे जीवित पुरुष से शिर तथा शरीर के बाल निकलते हैं, ऐसे ही अक्षर हरि से यह विश्व प्रकट होता है।

जैसे मकड़ी में जाले की सामग्री सूक्ष्मरूप में होती है उस से वह जाला रचती है और फिर उसे निगल भी लेती है, इसी प्रकार परमपुरुष में प्रकृति कल्पनातीत प्रकार से रहती है। उसी से भगवान् सृष्टि का सर्जन तथा संहार करता है। जैसे भूमि में

वनस्पतियां अंकुरित हो जाती हैं ऐसे ही भगवान् की विद्यमानता में लोक-लोकान्तर का विकास हो जाता है। और जैसे जीवित मनुष्य की देह में केश तथा लोम निकलते हैं इसी प्रकार अविनाशी प्रभु से इस ब्रह्माण्ड का उदय होता है। हरि की इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके उसमें क्रिया उत्पन्न करती है। उसी आदि-संकल्प से संचालित प्रकृति, नाना रूप-रंग, आकार-प्रकार आदि को जन्म दे रही है। वास्तव में, इस में भगवान् की इच्छा बीज बनी हुई है।

तपसा चीर्यते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।

अन्नात् प्राणो मनः संत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥८॥

परमेश्वर अपने ज्ञान—इच्छा से प्रकृति में प्रकट हुआ। उसी—हरि-इच्छा से भोग्यरूप प्राकृत जगत् उत्पन्न हुआ। अन्न से जीर्वन फिर मनोवृत्तियां, बुद्धि, कर्मफल भोगने के लोक और फिर सत्कर्मों में अमृत—मोक्षपद का विकास हो गया।

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥९॥

जो भगवान् सर्वज्ञाता तथा सर्वसाक्षी है और जिस परमेश्वर का ज्ञान ही तप है, उस से यह महान्, नामरूपवाला भोग्य जगत् प्रकट होता है। जो खाया जाय उस का नाम अन्न है। विकाररूप जगत् काल तथा जीवसमूह से खाया जाता है इस कारण इसे अन्न कहा गया है।

दूसरा खण्ड

तदेतत् संत्यं मन्त्रेषु कर्मणि कर्तव्यो योन्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बंधुधा संन्ततानि ।

तान्याचरथ नियतं संत्यकामा एष वेः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥१॥

सो यह संत्य है कि वैदिक मन्त्रों में जो कर्म—यज्ञ-योग आदि ज्ञानी जन देखते हैं। वे कर्म तीनों वेदों में बंधुत प्रकार से वर्णित हैं। उन कर्मों को नियम से करो। संत्य की कामना करने वालो! पुण्य के लोक में तुम्हारा यह ही मार्ग है।

यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने ।

तदाज्यभागावन्तरिणाहुंतीः प्रतिपादयेत् ॥२॥

अग्निहोत्र कर्म का वर्णन करते हुए अंगिरा ने कहा—जब प्रदीप्त अग्नि में अग्नि-शिखा खेलने लग जाय, तब तपे हुए घी की दो आहुतियों के बीच में अन्य आहुतियां उसमें डाले।

यस्याग्निहोत्रमर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्र्यणमतिथिवर्जितं च ।

अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुतमश्रद्धया हुतमासप्तमास्तस्य लोकान् हिनस्ति ॥३॥

जिस जन का अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य में नहीं होता; नवान्न के समय नहीं होता और अतिथियों से रहित है, निरन्तर नहीं किया जाता, वैश्वदेव से रहित है, अविधि से किया जाता है, अश्रद्धा से किया जाता है, उसके सातों लोक वह अग्निहोत्र नष्ट कर देता है । उसको कर्मफल प्राप्त नहीं होता ।

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।

विस्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥४॥

अग्निहोत्र की अग्नि सात जीभों वाली है । उसकी एक जीभ काली है, दूसरी भयंकर, तीसरी मन की भान्ति चंचल, चौथी लाल, पांचवीं जो धूँएँ के रंग की है, छठी चिनगारियों वाली और सातवीं नाना शोभा वाली है । ऐसी देवी अग्निहोत्र में लपटें मारती हुई, इस प्रकार, सात जीभों वाली दीखती है ।

एतेषु यैश्वरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहृतयो ह्याददायन् ।

तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो, यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥५॥

इन चमकती हुई शिखाओं में ठीक समय पर, आहुतियां देता हुआ जो कर्म करता है, उस यजमान को ये शिखाएं सूर्य की किरणें बन कर वहां ले जाती हैं जहां देवों का स्वामी एक ईश्वर रहता है ।

एहोहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वर्हन्ति ।

प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥६॥

वे आहुतियां, आओ आओ कहती हुई, तेजस्वी सूर्य की किरणों द्वारा उस यजमान को उठा कर ले जाती हैं । प्यारी वाणी बोलती हुई और पूजती हुई उसको कहती हैं—यह तुम्हारा पवित्र, शुभकर्मों से उपार्जित ब्रह्मलोक है, जिसको तुम ने पा लिया है ।

प्लवा ह्येतं अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिर्नन्दन्ति मूढा जैरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥७॥

ये यज्ञरूप नौकाएं, जिन में अठारह दूसरे कर्म कहे हैं, अदृढ हैं । संसार-सागर तारने में असमर्थ हैं । यह कोरा यज्ञ ही कल्याण का कारण है, ऐसी जो मूढ़ प्रशंसा करते हैं, भक्तिधर्म की अवज्ञा के कारण, वे बुढ़ापे तथा मृत्यु को फिर फिर पाते हैं ।

यज्ञ-याजन ब्रह्मलोक का दाता तब है जब उसके साथ भगवान् की भक्ति हो ।

केवल यज्ञकर्म मुक्ति का दाता नहीं है उस का फल नाशवान् तथा शुभजन्ममात्र होता है ।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितमन्यमानाः ।

जङ्घन्यमानाः पारियन्ति मूर्धा अन्धेनैव नीर्यमाना यथान्धाः ॥८॥

वे मूढ कर्मकलाप के भीतर रहते हुए, अपने आप को धीरे तथा पण्डित मानते हुए, अभिमानी हो जाते हैं । ऐसे मूढ नाना कर्मों में हनन होते हुए भटकते रहते हैं कल्याण का पथ नहीं पाते । ऐसे भटकते हैं, अन्धे मनुष्य से चलाए हुए जैसे अन्धे भटका करते हैं ।

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमान्यन्ति बालाः ।

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीर्णलोकाश्चरन्ते ॥९॥

मूढजन भक्तिहीन कर्मकाण्ड में नाना प्रकार से लगे रहते हैं । मिथ्या अभिमान-वश हम कृतार्थ हो गये हैं ऐसा मानने लग जाते हैं । जिस कारण राग से—कर्मफल आसक्ति से कर्म करने वाले परमात्म-महिमा को नहीं जानते । उसी कर्मानुराग से दुःखी होकर पुण्यफल के लोक को भोग कर गिर जाते हैं ।

इष्टापूर्तमन्यमाना वैरिष्ठं, नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥

यज्ञ-याजन को इष्ट कहा है और कूप-आराम आदि कर्मों को पूर्त कहा है । जो भक्तिहीन इष्टापूर्त को ही सर्वोत्तम मानते हैं, अन्य कल्याण का मार्ग नहीं है ऐसा जो मूढ जन जानते हैं, स्वर्ग के ऊपर वे पुण्यफल भोग कर इस हीनतर—दुःखमय लोक को प्राप्त होते हैं । कोरे यजन-कर्म को इस में अल्पफलप्रद कहा है ।

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥

जो मुनिजन तप और श्रद्धा धारण करके वन में वास करते हैं, जो शान्त विद्वान् गृहस्थ हैं तथा जो भिक्षुजन भिक्षाव्रत धारण करके रहते हैं, वे सभी भगवद्भक्त निर्णपाप मर कर सूर्यद्वार से वहां जाते हैं जहां वह अमृत अविनाशी आत्मा परमपुरुष है ।

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निवेदमायान्नास्त्यकृतैः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥१२॥

यज्ञादि कैमौ से प्राप्त लोकों को अनित्य जान कर, झौनी उन लोकों से वैराग्य प्राप्त करे; उनकी इच्छा न करे। और यह निश्चित जाने कि अविनाशी आत्मा किये हुए यज्ञ से नहीं प्राप्त होता, वह तो भक्ति से प्राप्य है। उस अविनाशी के जानने के लिए वह जिज्ञासु हाथ में भेट ले कर, किसी ऐसे गुरु के पास जाय जो वेदज्ञाता और ब्रह्म में रहने वाला हो।

तैस्मै सं विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शैमान्विताय ।

येनाक्षरं पुरुषं वेदं सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥१३॥

वह विद्वान् गुरु, उस पास आये हुए, भली भांति स्थिर चित्तवाले शान्तियुक्त शिष्य को रहस्यसहित वह ब्रह्मविद्या बताये, जिससे शिष्य सत्य, अविनाशी पुरुष को जान जाय। जिससे उसे सत्य धाम की उपलब्धि हो जाय।

दूसरा मुण्डक । पहला खण्ड

तदेतत्सैतयं, यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाक्षराद् द्विविधाः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापिर्यन्ति ॥१॥

अनन्त ईश्वर से ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लीनता दर्शाते हुए अंगिरा ने कहा—सो यह सत्य है। जैसे प्रचण्ड अग्नि से, सहस्रों समानरूप वाली चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही हे प्यारे ! अविनाशी भगवान् से नाना पदार्थ प्रकट होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं।

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सं बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥२॥

वह अविनाशी भगवान् दिव्य, अमूर्त, पुरुष है। वह संसार के बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा है। वह प्राण और मनोवृत्ति से रहित है, शुद्ध है, उत्कृष्ट पद से भी ऊपर है।

एतस्माज्जायैते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

सं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥

उसी भगवान् से प्राण—जीवन उत्पन्न होता है। मनोवृत्ति और सब इन्द्रियाँ भी उसी से उत्पन्न होती हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और सबको धारण करने वाली पृथिवी भी।

अग्निर्मूर्द्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्यै पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥४॥

पुरुष का विराट् स्वरूप वर्णन करते मुनि ने कहा—युंलोक इस पुरुष का सिर है। चन्द्र-सूर्य नेत्र हैं। दिशाएँ कान और वाणी विस्तृत वेद हैं। वायु इसका प्राण है और इसका हृदय विश्व है। 'दोनों पैर भूमि है। यह पुरुष सब भूतों का अन्तरात्मा है।

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमार्त्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।

पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्संप्रसूताः ॥५॥

जिसकी समिधा सूर्य है, वह अग्नि उससे हुई। सोम से बाँदल बने और भूमि में वनस्पतियाँ उससे हुई। स्त्री में पुरुष 'वीर्य' सींचता है। इस प्रकार बहुत सी प्रजाएँ उस पुरुष से उत्पन्न हुई।

तस्माद्वचः सामयजूषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च ।

संवत्सरश्च यंजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥६॥

उस पुरुष से ऋग्वेद के मन्त्र, साम-यजु के मन्त्र, दीक्षा, नानायज्ञ, सब कर्म और दक्षिणाएँ हुई। उससे काल हुआ, यंजमान हुआ और वे लोकें हुए जिन में चाँद पौवन करता है और जिन में सूर्य चमकता है।

तस्माच्च देवौ बहुधा संप्रसूताः, साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ।

प्राणापानौ ब्रीहियवौ, तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥७॥

उस पुरुष से अनेक प्रकार के देव उत्पन्न हुए। उसी से साधनशील देव, मनुष्य, पशु और पक्षी उत्पन्न हुए। उसी से श्वास-प्रश्वास चाँवल तथा जौ आदि अन्न उपजे। उसी से तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और कर्तव्य विधि का विस्तार हुआ।

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तार्चिषः सप्त समिधः सप्त होमाः ।

सप्त 'इमे लोका' येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥

उस पुरुष से दो श्रोत्र, दो नासिका के छिद्र, दो नेत्र और एक वाणी ये सात प्राण प्रकट हुए। उससे सात ज्वालाएँ—प्राणों का प्रकाश हुआ। सात विषय और सात प्रकार का विषय-भोग हुआ। उससे सात 'ये' लोकें प्राणों के स्थान हुए कि जिन में सात इन्द्रियों में रहने वाले सात सात प्राण विचरते हैं।

अंतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ।

अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥९॥

इस पुरुष से समुद्र और सारे पर्वत प्रकट हुए। इससे सारे रूपों वाली नदियां बहती हैं। इससे सारे अन्न और रस उत्पन्न हुए जिस रस और सूक्ष्म पांच भूतों से घिरा हुआ यह स्थूलदेहस्थ आत्मा रहता है।

पुरुष एवेदं विश्वं, कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।

एतद्यो वेदं निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ! ॥१०॥

पुरुष ही यह सब है। कर्म, तप, वेद और परम अमृत—मुक्ति भी भगवान् के आश्रित है। जो ज्ञानी इस अन्तःकरण—बुद्धि में छुपे भेद को जानता है। हे ध्यारे! वह इस लोक में अविद्या की गांठ को काट देता है। उस ज्ञानी का कर्मबन्ध नष्ट हो जाता है।

दूसरा खण्ड

अविः सन्निहितं गुहाचरं नाम, महत्पदमत्रैतत् संपर्षितम् ।

एजत्प्राणन्निमिषच्च, यदेतज्ज्ञानर्थं सदसद्वरेण्यं, परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रैजानाम् ॥१॥

इस खण्ड में भगवान् का वर्णन करते हुए मुनि ने कहा—वह ईश्वर अपने किए हुए आकृतिमान् जगत् में प्रकट है, अत्यन्त ही समीप है, सबका साक्षी और प्रसिद्ध है। वह परम धाम है। इस में यह गतिमान् जगत् प्राण लेने वाला तथा आंख झपकने वाला संसार पिरोया हुआ है। सो यह भगवान् जानो, वह मूर्त और अमूर्त पदार्थों से ऊपर है, इन्द्रियजन्य ज्ञान से श्रेष्ठ है, जो भगवान् प्रैजाओं में सर्वोत्तम है।

यदर्चिभ्यदणुभ्योऽणुं च यस्मिंल्लोका निहितां लोकिर्नश्च ।

तदेतदक्षरं ब्रह्म, स प्राणस्तदु वाङ् मनः, तदेतत्सत्यं तदेमृतं तद्वैद्व्यं सोम्य विद्धि ॥२॥

वह ईश्वर प्रकाशमय है। वह सूक्ष्म पदार्थों से सूक्ष्म है उसमें सब लोक और लोकवासी निवास करते हैं। वह यह अविनाशी महान् है। वह प्राण, वैही वाणी और मन है। वह यह सत्य है, वह अमृत है वह ब्रह्मचर्य योग्य है, उसी में ध्यान लगाना चाहिए। हे ध्यारे! उसी में ध्यान लगा।

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिर्षितं संधर्षति ।

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य ! विद्धि ॥३॥

ध्यान की विधि बताते हुए ऋषि ने कहा—उपनिषद् द्वारा वर्णित ब्रह्मविद्या, मेहा-अस्त्ररूप धनुष को पकड़ कर, उसमें उपासनारूप तीखा तीर लगा। परमेश्वर में तन्मय चित्त से धनुष को खींच कर, हे ध्यारे ! उसी अविनाशी लक्ष्य को बाँध । उसी भगवान् में ध्यान लगा ।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्व्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥४॥

उसी ध्यान विषय को दुहराते हुए अंगिरा बोला—भगवान् का नाम धनुष है । अभ्यासी भक्त का आत्मा बाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य कहा है । दुष्ट कर्मरूप प्रसाद को त्याग कर सावधानी से उसे वीन्धना चाहिए । लक्ष्य में बाण की भांति अभ्यासी नाम-ध्यान में तन्मय हो^{१३} जावे । नाम-ध्वनि में वृत्ति को जोड़े ।

यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ।

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यां वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैषं सेतुः ॥५॥

जिस परमेश्वर में सौरलोक, पृथिवी और आकाश पिरोया हुआ है, तथा जिसमें मन सब इन्द्रियों के साथ पिरोया हुआ है, उसी एक अन्तर्यामी आत्मा को जानो । दूसरी वाणियाँ, जो भगवान् का वर्णन नहीं करतीं, छोड़ दो । यह परमेश्वर अमृत का पुल है ।

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः । स एषोऽन्तर्धरेते बहुधा जायमानः ।

ओमित्येवं^{१४} ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् ॥६॥

रथनाभि में अरों की भांति जहाँ नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ हृदय में, वह यह आत्मा, अनेक विकासों से भीतर प्रकट होता है । ओम्^{१५} ऐसे उस आत्मा का सिमरन करो । अज्ञानान्धकार से परे, पार उतरने के लिए तुम्हारा कल्याण हो ।

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमन्यात्मा

प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय । तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरं आनन्दरूपममृतं यद् विभाति ॥७॥

जो सबको जानता और सबका साक्षी है, जिसकी यह महिमा, भूमि पर और दिव्य ब्रह्मपुर में—मुक्ति में है, वह यह आत्मा हृदयाकाश में विराजमान है । वह मनकी भांति इन्द्रियों और देहों का संचालक है । वह प्रकृति में निवास करता है । उस भगवान् को, हृदय में धारण करके धीरे जन अपने आत्मा से देखते हैं । वह आनन्द-रूप और अमृत है । वह प्रकाशरूप है ।

भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥८॥

परमात्म-ज्ञान का लाभ दर्शाते हुए अंगिरा ने कहा—उस पर-अपर—वाच्य-वाचक को ज्ञान लेने पर, हृदय की अविद्या की गांठ भेद हो जाती है; सब संशय छेद हो जाते हैं, और भक्त के कर्म क्षय हो जाया करते हैं ।

हिरण्ये परे कौशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥९॥

प्रकाशमय परम कौश—हृदयाकाश में निर्मल और निष्कल ब्रह्म विराजमान है । वह शुद्ध है, ज्योतियों की ज्योति है । उसको जो आत्मज्ञानी हैं वे जानते हैं ।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नर्मा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभोति ॥ १० ॥

उस ब्रह्म को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चांद-तारागण, न ये विजलियां उसे प्रकाशित करती हैं तो यह आग कहां से प्रकाश दे । वास्तव में उसी के प्रकाशमान होने से सब प्रकाशित होते हैं । उसकी ही ज्योति इस सारे जगत् को प्रकाशित करती है ।

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥

भगवान् को प्रकाशमान जानने वाला ऐसी धारणा करे कि यह अविनाशी ब्रह्म ही है । मेरे आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है, दक्षिण को और उत्तर को ब्रह्म है, मेरे नीचे तथा ऊपर फैला हुआ ब्रह्म ही है, यह विश्व ब्रह्म से ओत-प्रोत है और यह जो कुछ भेद्यंतेम है वह ब्रह्म का प्रकाश है । सर्वत्र ब्रह्म-भावना करे ।

तीसरा मुण्डक । पहला खण्ड ।

इो सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिपश्यताते ।

तयोरेन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥१॥

अंगिरा ने उपासना का वर्णन करने के अनन्तर उपास्य-उपासक का संबन्ध बताया कि दो सुपर्ण—पक्षी हैं । वे परस्पर घनिष्ठ प्रेम से मिले हुए सखा हैं और एक ही समान वृक्ष को आलिंगन किये हुए हैं । उनमें एक उस प्रकृतिरूप पेड़ के स्वाद फल को खाता है और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है ।

प्रकृति महावृक्ष है। इस पर भगवान् और जीवात्मा दोनों आरुढ़ हैं। आत्मा परमात्मा का सम्बन्ध स्वाभाविक और सनातन है तथा सखापन का है। भेद उनमें इतना है कि जीवात्मा प्रकृति के अनुकूल फलों को भोगता है जिससे वह दुःखी हो जाता है और परमेश्वर केवल साक्षी बना रहता है।

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीरतशोकः ॥२॥

उसी एक पेड़ पर पुरुष—जीवात्मा भोगों में निमग्न—कर्म में बन्धा जाकर, अपनी असमर्थता से मोह में पड़ा शोक करता है। जब दूसरे—अपने से भिन्न ईश्वर को अपना सखा देखता है और उसकी अपार दयादि महिमा को जानता है तो शोकरहित हो जाता है। दोनों में अल्पज्ञ और सर्वज्ञ होने का भेद है।

यदा पश्यः पश्यते रूक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निर्जनः परमं साम्यमुपैति ॥३॥

जब देखने वाला आत्मा, ज्योतिस्वरूप, कर्ता ईश्वर को, परमपुरुष को और ज्ञान के स्रोत को देखता है। तब वह विद्वान् पुण्य-पाप के बन्ध को झाड़ कर निर्मल हो भगवान् की परम समता को प्राप्त करता है। ईश्वरज्ञान को पाकर आत्मा निर्मल हो जाता है और ब्राह्मी स्थिति को लाभ कर लेता है।

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति, विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी ।

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥४॥

यह जो परमेश्वर सब भूतों—कार्यमय जगत् से कर्तारूप प्रकट हो रहा है वह प्राण है; सारे विश्व की स्थिति तथा सत्ता है। यह जानता हुआ ज्ञानी अधिक नहीं बोलता। वह आत्मा में क्रीडा करने वाला, आत्मा में प्रसन्नता मनाने वाला, कर्तव्य-शील भक्त, ब्रह्मज्ञानियों में उत्तम है।

सत्येन लभ्यस्तरसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५॥

यह भगवान् सदा सत्य से, यथार्थज्ञान से, तप से तथा ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जाता है। वह परमेश्वर शरीर के भीतर प्रकाशमय और शुद्ध है; अर्थात् सब के भीतर पवित्र साक्षी है। उस ईश्वर को निर्दोष यतिजन देखते हैं।

सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विवर्ततो देवयानः ।

येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निर्धानम् ॥६॥

सत्य की ही जैय होती है, झूठ की नहीं। देवों का स्वर्गीय मार्ग भी सत्य से ही फैला है, सत्य ही से धर्म का विस्तार हुआ है। जिस मार्ग से पूर्णकाम ऋषिजन चलते हैं वह सत्य है। जहाँ वे पहुँचते हैं वह सत्य का परम निधि ब्रह्मधाम है।

वृहच्च तद् दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मेतरं विभाति ।

दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्वहैव^{१२ १३} निहितं गुहायाम् ॥७॥

वह सत्य का निधान भगवान् महान् है। वह दिव्य है। वह अचिन्त्यस्वरूप और सूक्ष्म से वह सूक्ष्मतर है तथा प्रकाशमान है। दूर से अतिदूर और वह यहाँ ही समीप है। देखने वालों के लिए वह यहाँ ही अन्तःकरण में विराजमान है। परमेश्वर ज्ञानियों और भक्तों में ही विद्यमान रहता है।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणां वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं^{१४} पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥८॥

अन्तःकरण में देखने वाला वह ईश्वर आंख से नहीं ग्रहण होता, न ही वाणी से ग्रहण किया जाता है। वह न अन्य इन्द्रियों से जाना जाता है, न ही तप से और न कर्मों से। परन्तु यथार्थज्ञान की निर्मलता से, पवित्रबुद्धियुक्त होकर मनुष्य तदनन्तर भगवान् का ध्यान करता हुआ, उस निर्वाकार को देखता है।

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश ।

प्राणैश्चित्तं सर्वमातं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥९॥

यह निरवयव सूक्ष्म परमात्मा उस चित्त से जानना चाहिए, जिस में पाँच प्रकार से प्राण प्रवेश किये हुए हैं। प्राणों से प्रजाओं का वह सारा चित्त ओत-प्रोत है जिसके विशुद्ध हो जाने पर यह परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है।

यं यं लोकं मनसा संविभाति, विशुद्धसत्त्वः कामयते यान्श्च कामान् ।

तं तं लोकं जयते तान्श्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद् भूतिकामः ॥१०॥

शुद्ध अन्तःकरण वाला भक्त जिस जिस लोकप्राप्ति को मन से चिन्तन करता है, और जिन मनोरथों की कामना करता है, वह उस उस लोक को और उन अभिवाञ्छित पदार्थों को जीत लेता है। उसे वे सब मिल जाते हैं। इस लिए ऐश्वर्य चाहने वाला—मोक्षाभिलाषी जन आत्मज्ञाता की पूजा करे। सत्संग से सकल-मनोरथ-सिद्धि समझे।

दूसरा खण्ड

सं वेदैर्तत्परमं ब्रह्मधाम, यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ।

उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्त्तन्ति धीराः ॥१॥

इस परम ब्रह्मधाम को वह सत्संगी आत्मा का ज्ञाता ही जानता है, जिस ब्रह्म धाम में सारा विश्व रहता है और जो शुद्ध प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। 'जो निष्काम भक्त जन उस परम पुरुष को भजते हैं, वे धीरे इस जन्म के बीज को लांघ जाते हैं वे जन्म-मरण से पार पा जाते हैं।

कामान् यः कामयते मन्यमानः, स कामभिर्जायते तत्र तत्र ।

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु, इहैव सर्वं प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥

जो मनुष्य सांसारिक सुखों को चिन्तन करता हुआ विषय-जन्य काम्य पदार्थों की कामना करता है, वह उन कामनाओं से घिर कर वहीं वहीं जन्म लेता है। वह संसारचक्र में ही पड़ा फिरा करता है। परन्तु पूर्णकाम और आत्मज्ञानी के सब विषय मनोरथ, इसी जन्म में ही लय हो जाते हैं।

नार्यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्न स्वाम् ॥३॥

यह पूर्ववर्णित भगवान् ग्रन्थों के पाठ से नहीं मिलता; न बुद्धि से और न बहुत सुनने—पढ़ने से मिलता है। जिस भक्त को यह हरि वरता है, जिस पर भगवान् अनुग्रह करता है वही उसे पौता है, 'ऐसे कृपापात्र पुरुष पर यह परमात्मा अपने आप को प्रकट करता है। भक्त को भगवान् अपना तेजोमय स्वरूप दिखाता है।

नार्यमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।

एतैरुपायैर्यते यस्तु विद्वोस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥४॥

यह परमात्मा बलहीन जन से नहीं जाना जाता और न प्रमाद से—कर्म त्याग से, न तप से और न चिह्नत्याग—संन्यास से मिलता है। 'जो विद्वान् इन बल, कर्म, नियम और कर्तव्यपालन आदि उपायों से भजन अभ्यास करता है, उसका यह स्वात्मा ब्रह्म-धाम में प्रवेश करता है। साधनशील पर हरिकृपा का प्रकाश होता है।

संप्राप्यैनेमृषयो ज्ञानवृत्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ताः ।

ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरां युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥५॥

कपिजन इस भगवान् को पाँकर ज्ञान से तृप्त, आत्मज्ञान, धीर्तराग और सर्वप्रकार से शान्त हो जाते हैं। वे आत्मदर्शी थोरे कपिजन सर्वत्र विद्यमान भगवान् को सब ओर से पाँ कर उसके मारे स्वरूप में प्रवेश कर लेते हैं। वे प्रभु के सारे स्वरूप को जान लेते हैं।

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितायाः, संन्यासयोगाद् यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥६॥

यनि जन, वेदान्त के रहस्य में निश्चित अर्थ वाले, संन्यासयोग से—भक्तिमय धर्म से शुद्ध अन्तःकरण वाले वे सब ही परम अमृत होकर परम अन्तकाल में—अन्तिम मरण के समय ब्रह्मलोको में मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर के धाम में मुक्त होकर रहते हैं।

गैताः कैलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।

कैमाणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥७॥

उन मुक्त जाँवों की, आत्मा से भिन्न पन्द्रह कैलाष अपने कारण में जा कर प्रतिष्ठा—स्थिति पाती हैं; सारी इन्द्रियाँ सूर्यादि में लय हो जाती हैं; कर्म और विज्ञानमय आत्मा परम अविनाशी परमेश्वर में सब एक हो जाते हैं। आत्मा के संस्कार तथा चेतना अनन्त भगवान् में शान्त भाव को लाभ करते हैं।

यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥८॥

जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में पहुँच कर, नाम-रूप त्याग कर उसमें लीन हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य मुक्त दशा में नाम-रूप से रहित होकर अत्यन्त उत्तम और दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेदं ब्रह्मैव भवति, नास्याब्रह्मवित् कुले भवति ।

तर्ति शोकं तर्ति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥९॥

वह जो उस परम ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसके कुल में कोई ब्रह्मा को न जानने वाला नहीं होता। वह शोक को तर्क जाता है और पाप को पार कर जाता है वह हृदय की अज्ञान आदि ग्रन्थियों से छुट कर अमृत हो जाता है।

तदेतच्चोऽभ्युक्तम्—क्रियावन्तः श्रोत्रियां ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकं चिन्मयन्तः ।

तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत, शिरोर्व्रतं विधिर्व्यैस्तु चीर्णम् ॥१०॥

सो यह ऋचा ने कहा है—कि उन्हीं को गुरु यह ब्रह्मविद्या कहे, जो कर्म करने वाले हैं, वेदज्ञ हैं, ब्रह्म में दृढ़धारणायुक्त हैं । और श्रद्धा करते हुए जो आप एक साक्षी ईश्वर को पूजते हैं । तथा जिन्होंने विधिपूर्वक—विनय, सेवा तथा आज्ञापालनादि तप-पूर्वक नैम्रता का व्रत पालन किया है । गुरु के संमुख सर्वभाव से सिर झुकाया है ।

तदेतत् सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच, नैतदचीर्णव्रतोऽधीते ।

नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥११॥

सो यह ब्रह्मविद्यारूप सत्य ऋषि अङ्गिरा ने पहले कहा । अङ्गिरा ने पहले इस भारी भेद को प्रकाशित किया । ईस रहस्य को व्रतहीन मनुष्य नहीं पढ़ा करता । साधन-शील साधक को ही यह सत्य सिखाना चाहिए । परम ऋषियों को नमस्कार, परम ऋषियों को नमस्कार ।

अथर्ववेदीया मुण्डकोपनिषत् समाप्ता ॥

अथर्ववेदीया

अथ माण्डूक्योपनिषद्

इस उपनिषद् का निर्माता माण्डूक्य ऋषि है। यह अथर्ववेद की उपनिषद् है। इस उपनिषद् में वाच्य-वाचक की एकता प्रदर्शित की है और यह भी बताया है कि ईश्वर ही जगत् का कर्ता, पालक और संहारक है।

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं, भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोकारं एव, यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योकार एव ॥१॥

जो दीख रहा है यह सब, यह ओम् अविनाशी है। उसका व्याख्यान किया है। भूत, वर्तमान और भविष्यत् सब ओंकार ही है। 'जो कुछ 'और 'तीनों कालों से ऊपर है वह भी ओंकार ही है।

सारा विश्व भगवान् का शरीर है। इस में हरि विद्यमान है। उसी की इच्छा से आकार-प्रकार तथा नामरूपमय जगत् की रचना हुई, अत एव भगवान् की सत्ता में ही सारा संसार है। एक प्रकार से भगवान् विश्वशरीर का शरीरी है। शरीर और शरीरी एक है।

सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म, सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥२॥

यह सब ही ब्रह्म है। यह आत्मा, जो विश्व में है, ब्रह्म है। वह यह आत्मा चार पाद वाला है; उसकी चार अवस्थाएं हैं।

ओम् नाम के वाच्य को सर्वमय दिखाते हुए उसके चार पाद की कल्पना अति-मात्रा को पहुंची हुई दीखती है। विकारमय मायिक जगत् को भी भगवान् कहना और सब विकारों का उसी में दिखाना भगवान् के स्वरूप के सर्वथा असंगत है इस कारण यह अलंकार ही जानना चाहिए।

जार्गारितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभृग् वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥

जैसे देहधारी आत्मा की जागरित, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं में आत्मा स्थूल में तथा स्थूल सूक्ष्म में और सूक्ष्म शरीर में काम करता है, उसकी चेतना का इनमें प्रकाश होता है, माण्डूक्य महात्मा ने वैसा ही अलंकार ब्रह्म में बान्धा है।

जिसका स्थान जागरित है—जिसकी अवस्था जागने की है, जो बाहर चेतना वाला है, सात अंगों वाला है, जो उन्नीस मुखों वाला और स्थूल का भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है।

जागरित अवस्था में व्यष्टि आत्मा की चेतना जैसे बाहर के विषयों में काम करती है ऐसे ही समष्टि आत्मा का ज्ञान सृष्टिकाल में सृष्टि में होता है। समष्टि के सात अंग—दुलोक उसका मूर्धा है, सूर्य चान्द नेत्र हैं, अन्तरिक्ष उदर है, दिशाएं भुजाएं हैं, मध्यलोक वक्षस्थल है, पृथिवी पांव हैं और लोकातीत आकाश उसका विस्तार है। ब्रह्माण्ड के आत्मा के उन्नीस मुख ये हैं—पांच तन्मात्राएं, दश दिशाएं, तीन काल और मूल प्रकृति। उक्त उन्नीस मुखों से वह जगत् की रचना और जगत् का संहार करता है। वह स्थूल जगत् का भोक्ता—पालक सब नरों का आश्रय नारायण वैश्वानर है।

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सैप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रैविविक्तशुक् तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

जैसे देहधारी आत्मा स्वप्नावस्था में अन्तर्मुख होता है; उसकी चेतना सूक्ष्म शरीर में होती है, ऐसे ब्रह्माण्ड का आत्मा स्वप्नस्थान में—सृष्टिरचना के संकल्पकाल में भीतर चेतना वाला होता है। उसके सात अंग और उन्नीस मुख हैं। वह सूक्ष्म तत्त्वों का भोक्ता—पालक तेजोमय है। यह दूसरा पाद है।

यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्।
सुषुप्तस्थान ऐकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दशुक् चेतोमुखः प्रीतिस्तै-
तीयः पादः ॥५॥

जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी काम्य—वाञ्छित पदार्थ की कामना नहीं करता, न कोई स्वप्न देखता है वह अवस्था सुषुप्त है। सृष्टि के उपसंहार में—प्रलयकाल में ब्रह्माण्ड का आत्मा सुषुप्ति अवस्था में होता है। वह एक ही चैतन्य-स्वरूप, आनन्दमय, आनन्द का भोक्ता, चेतना वाला और प्रीति है। यह तीसरा पाद है। तीसरे पाद में भगवान् को प्राज्ञ—ज्ञानस्वरूप कहा है।

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभववाप्ययौ हि भूतानाम् ॥६॥

यह सुपुत्र स्थानीय आत्मा सब का ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है, यह सारे संसार का कारण है और सारे प्राणियों का उत्पत्ति तथा लय का स्थान है।

नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नोप्रज्ञम् ।
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चो-
पशमं, शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते; स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥

चौथी अवस्था का वर्णन करता हुआ मुनि कहता है कि—तुरीया में ब्रह्म न भीतर चेतनावान् है, न बाहर चेतना वाला है, न भीतर बाहर दोनों ओर से प्रज्ञा वाला है, न ज्ञानमय है, न प्रज्ञा वाला है और न अप्रज्ञा वाला है, वह देखा नहीं जाता, व्यवहार में नहीं आता, ग्रहण नहीं हो सकता, लक्षणों से रहित है, चिन्तन नहीं किया जा सकता, बताने में नहीं आता और वह एक आत्मप्रतीतिमात्र सार है। वह आत्मा है ऐसा जानना ही सार है। वह प्रपञ्च से रहित है, शान्त, शिव और अद्वैत है। ऐसा चौथे पाद को ब्रह्मवादी मानते हैं। वह आत्मा है और वह जानने योग्य है।

अजर, अमर, अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव भगवान् तो एकरस और प्रशान्त है। वह कल्पना से अगम्य है। केवल भक्ति से ग्राह्य है। उस निरञ्जन नारायण में अवस्थाएं केवल कविकल्पना मात्र ही हैं।

सौर्यमात्मा अध्यक्षरमोकारोऽधिमात्रं, पाँदा मात्रा, मात्राश्च पाँदा अकार उकारो मकार इति ॥८॥

सो यह आत्मा—चार पादों में वर्णन किया गया ब्रह्म अक्षर के अधिकार में है। नाम—वाचक में है। ओंकार नाम मात्रा में आश्रित है। इस कारण पूर्ववर्णित पाँद मात्राएं हैं और मात्राएं पाँद हैं। मात्राएं अकार उकार और मकार ये तीन हैं।

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमन्वाद्वाऽऽमोति ह वै सर्वान् कामानादिश्च भवति यं एवं वेद ॥९॥

जागरित-स्थान वाला वैश्वानर प्रथम पाद है, वह आकार प्रथम मात्रा है। अकार का अर्थ है सर्वत्र प्राप्त और सबका आदि। निश्चय से वह भक्त सारे वाञ्छित पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और मुख्य बन जाता है जो नाम की महिमा को इस प्रकार जानता है।

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीयो मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्दोत्कर्षति ह वै
ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नस्यैवाब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥१०॥

स्वप्न-स्थानवाला तैजस दूसरा पाद है। नाम की दूसरी मात्रा उकार है। उकार इस मात्रा को, उत्कर्ष—ऊंचे से वा उभय—दोनों ओर होने से कहा है। उकार अकार के साथ और मकार के साथ भी है। मध्य में होने से उभयपक्षी है। निश्चय वह भक्त ज्ञान-विस्तार को ऊंची करता है, सब में समान—मिलने वाला 'हो जाता है और इस के कुल में कोई भगवद्भक्तिहीन नहीं होता, 'जो नाम के महत्त्व को इस प्रकार जान जाता है।

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मेकारस्तृतीया मात्रा, मितेरपीतेर्वा, मिनोति ह वा इदं
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥११॥

सुषुप्त-स्थान वाला प्राज्ञ तीसरा पाद है। नाम की तीसरी मात्रा मेकार है। मकार इस मात्रा को मिनने—जानने वा लैयता से कहा है। निश्चय से वह भक्त इस सारे जगत् को जान जाता है और अन्त में भगवान् में लीने 'हो जाता है 'जो नाम की महत्ता को इस प्रकार जानता है।

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपेक्षमः शिवोऽद्वैत एवमोकार आत्मैव
संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद, य एवं वेद ॥१२॥

अमात्र चौथा पाद है—तुरीया अवस्था है। वह चौथा पाद वर्णन नहीं किया जा सकता। वह प्रपञ्च-रहित, शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार परमेश्वर ही है। भगवान् का नाम भगवान् ही है। 'जो भगवद्-भक्त वाच्य-वाचक की एकता को ऐसे' जानता है वह भक्तिधर्म की आराधना से अपने आत्मा से परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वह ज्ञानी अपने आप ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।

अथर्ववेदीया माण्डूक्योपनिषत् समाप्ता ॥

यजुर्वेदीया

अथ तैत्तिरीयोपनिषद्

यह तैत्तिरीय-उपनिषद् तैत्तिरीय-आरण्यक का एक भाग है। वह आरण्यक कृष्ण-यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का है। उसके दस प्रपाठक हैं। पहले छः तो कर्मकाण्ड के हैं और सातवां, आठवां और नवां प्रपाठक तैत्तिरीय-उपनिषद् है। दसवां प्रपाठक महानारायण-उपनिषद् है।

शिक्षा-वल्ली । पहला अनुवाक ।

ओम् शन्नो^१ मित्रः^२ शं^३ वरुणः^४ । शन्नो^५ भवत्वयमा^६ । शं^७ नं^८ इन्द्रो^९ बृहस्पतिः^{१०} ।
शं^{११} नो^{१२} विष्णुरुक्रमः^{१३} । नमो^{१४} ब्रह्मणे^{१५} । नमस्ते वांयो^{१६} । त्वमेव प्रेत्यक्षं^{१७} ब्रह्मासि^{१८} ।
त्वामेव प्रेत्यक्षं^{१९} ब्रह्म वदिष्यामि^{२०} । ऋतं^{२१} वदिष्यामि^{२२} । सत्यं^{२३} वदिष्यामि^{२४} । तन्मामवतु^{२५} ।
तद्वक्तारमवतु^{२६} । अवतु मांम्^{२७} । अवतु वक्तारम्^{२८} । ओम् शान्तिः^{२९} शान्तिः^{३०} शान्तिः^{३१} ॥

मित्रस्वरूप भगवान् हमारे लिए सुखरूप हो। वरुण कल्याणकारी हो। अर्यमा हमारे लिए सुखरूप हो। इन्द्र और बृहस्पति हमारे लिए सुखकारी हों। बड़ी शक्तिवाला विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो। ब्रह्म को नमस्कार। हे वांयु! तुझे नमस्कार। तू ही प्रेत्यक्ष ब्रह्म है। हे परमेश्वर! मैं तुझे को ही प्रेत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। यथार्थ कहूंगा। सत्य कहूंगा। वह भगवान् मेरी रक्षा करे, बोलने वाले की रक्षा करे। मुझे बचावे। बोलने वाले को बचावे।

दूसरा अनुवाक ।

ओं शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः मात्रा वलं सां सन्तानः ।
इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥२॥

उपनिषत्कार कहता है कि अब हम शिक्षा का वर्णन करेंगे। शिक्षा में अकारादि वर्ण हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये मात्राएं हैं। प्रत्यक्ष है। अतिशीघ्र और अतिविलम्ब से उच्चारण न करना किन्तु समता से उच्चारण करना सांम है। वर्णों के लिखने वा बोलने में अन्तर न डालना, यथाविधि वर्णविन्यास करना सन्तान है अथवा सन्धि सन्तान है। उक्त छः प्रकार से युक्त शिक्षा-अध्याय कहा गया।

तीसरा अनुवाक

सह नौ यैशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अर्थातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु, अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रज-
मध्यात्मम् । तौ महासंहिता इत्याचक्षते ।

हम दोनों—गुरु शिष्य का एक यश हो । हम दोनों का साथ ब्रह्म-तेज हो ।
अब संहिता—परमसमीपता के रहस्य को कहेंगे । वह रहस्य पांच विषयों में है—
लोकों के सम्बन्ध में, ज्यौतिष के सम्बन्ध में, विद्या के सम्बन्ध में, सन्तान के सम्बन्ध में
और देह के सम्बन्ध में । उक्त पाँचों को महासंहिता कहते हैं ।

अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम्, द्यौरुत्तररूपम् । आकाशः सन्धिः ।
वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् ॥१॥

पहली महासंहिता लोकों के सम्बन्ध में है । पृथिवी पूर्वरूप है, उपासना में
पार्थिवशरीर—अन्नमय-कोश का ठीक होना आवश्यक है । द्यौ उत्तररूप है । सौर-लोक
में तब आत्मा का प्रवेश होता है जब स्थूल-देह में आत्मा का जागरण हो जाय । वह
सौर-लोक सूक्ष्म और तेजोमय है । आकाश, स्थूल और सूक्ष्म की सन्धि—जोड़ है ।
वायु दोनों को मिलाने वाली है । आकाश में जब आत्मा प्रवेश करता है तो स्थूल और
सूक्ष्म दोनों में होता है उस समय आत्मा स्थूलकाया में भी काम करता है और
सूक्ष्मलोक में भी । प्राण-पवन ही प्रारब्धानुसार सन्धि का कारण जानना चाहिए ।
यह लोकों के सम्बन्ध में महासंहिता कही है ।

अथाधिज्यौतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् ।

आपः सन्धिः । विद्युतः सन्धानम् । इत्याधिज्यौतिषम् ॥२॥

अब ज्योतिषों के सम्बन्ध में कहते हैं । अग्नि प्रथम है । सूर्य उत्तर है—अग्नि
के अनन्तर आकार धारण करता है । जल, अग्नि और सूर्य की सन्धि हैं । जलों से
अग्नि और सूर्य का आकार एक होता है । बिजली मिलाने वाली है । विद्युत्-कण इन के
मेल के कारण हैं ।

अथाधिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् । अन्तेवास्युत्तररूपम् ।

विद्या सन्धिः । प्रवचनं सन्धानम् । इत्याधिविद्यम् ॥३॥

अब विद्या के सम्बन्ध में महासंहिता कही जाती है । आचार्य—विद्या-दाता
पूर्वरूप है । शिष्य गुरु के अनन्तर है । गुरु शिष्य का मेल विद्या है । ग्रन्थपाठ गुरु
शिष्य के मेल का कारण है ।

अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा सन्धिः । प्रजननं
सन्धानम् । इत्याधिप्रजम् ॥४॥

अब प्रजासम्बन्धी महासंहिता कही जाती है । माता पूर्वरूप—प्रथम साधन है । पिता सन्तानोत्पत्ति में उत्तररूप—माता के पश्चात् साधन है । प्रजा माता-पिता की सन्धि है । प्रजार्थ ही पति-पत्नी का मेल है । सन्तान का होना उनके मेल का स्वाभाविक कारण है ।

अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुरुत्तररूपम् । वाक् सन्धिः । जिह्वा सन्धानम् । इत्याध्यात्मम् ॥५॥

अब आत्मासम्बन्धी महासंहिता कही जाती है । नीचे का जबड़ा पूर्वरूप है, आत्मभाव प्रकाश करने में प्रथम साधन है ऊपर का जबड़ा उत्तररूप है । वाणी दोनों जबड़ों का मिश्रण है । जीभ उनके मेल का कारण है । मुख के ऊपर नीचे के दोनों भाग मिला कर, जीभ को ऊपर तालु और दान्तों के साथ सटा कर, मानस-जाप तथा ध्यान करने का यहां संकेत है । इस विधि से वृत्तियां शीघ्र शान्त हो जाती हैं और एकाग्रता सुगमता से लाभ होती है ।

इतीमां महासंहिताः । ये एवमेतां महासंहितां व्याख्याता वेदं । सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन ॥६॥

इस प्रकार ये पांच महासंहिता वर्णन की गईं । जो उपासक इन वर्णन की गई महासंहिताओं को ऐसे ही जानता है वह प्रजा और पशुओं को प्राप्त करता है । ब्रह्म-तेज, भोग्यपदार्थ और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है ।

चौथा अनुवाक

यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सर्वभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देवं धारणो भूयासम् । शरीरं मे^{१०} विचर्षणम् । जिह्वा मे^{२०} मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रवम् । ब्रह्मणः कौशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे^{३०} गोपय ॥१॥

जो भगवान् श्रुतियों में श्रेष्ठ वर्णन किया है जो सर्वत्र विद्यमान है और जो श्रुतियों से तथा अमृत से प्रकाशित है वह ईश्वर मुझे बुद्धि से प्रबल बनावे । हे देव ! तेरी दया से मैं अमृत—मोक्ष को धारण करने वाला होऊं । मेरी शरीर राग रहित हो । मेरी जीभ तथा वाणी परम मीठी हो । कानों से मैं बहुत सुनूं । हे भगवन् ! तू मेधा से अच्छादित ज्ञान का कोश है^{३०} । मेरे^{३०} सुने हुए ज्ञान की रक्षा कर ।

आवहन्ती विर्तेन्वाना कुर्वाणाचरिमात्मनः । वासांसि मेम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्वाहा । आ मां यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । वि मां यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्र मां यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दैमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ २ ॥

हे देव ! ज्ञानदान के अनन्तर मुझे वह श्री—लक्ष्मी प्रदान कर जो मेरे अपने सर्वदा अन्न-जल को, मेरे वस्त्रों को, मेरी गौओं को प्राप्त कराती हुई, विस्तार करती हुई चिरं काल तक मुझे सम्पत्तिशाली करती रहे । वह श्री मुझे लोम वाले—भेड़ बकरी आदि पशुओं के साथ बढ़ाये । तेरे अनुग्रह से सब ओर से ब्रह्मचारी मेरे^१ पास आये । विशेषता से ब्रह्मचारी मेरे^२ पास आये । प्रयत्नशील ब्रह्मचारी मेरे^३ समीप आये । दर्मनशील, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी मेरे पास आये । शान्तस्वभाव वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आये ।

थेशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसनि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मां भग प्रविश स्वाहा । तस्मिन् सहस्रशाखे नि भगाऽहं त्वयि मृजे स्वाहा ॥ ३ ॥

हे ईश्वर ! तेरी कृपा से मैं मनुष्यों में यशस्वी बन जाऊँ । धनवानों में श्रेष्ठ होऊँ । हे भगवन् ! उस ज्ञानस्वरूप तुझ में प्रवेश करूँ; तेरे आनन्द में मग्न हो जाऊँ । हे भगवन् ! वह भक्तवत्सल तू मुझ में प्रवेश कर, मुझ में प्रकट हो । हे भगवन् ! उस सहस्र शाखा वाले—अनन्त सामर्थ्य वाले तुझ में प्रविष्ट होकर मैं^१ शुद्ध हो जाऊँ । तेरी उपासना से मैं पवित्र बनूँ । आत्मा को तथा इच्छाशक्ति को ऐसे उद्बोधनों से बली बनाये ।

यथाऽऽपः प्रवता यन्ति, यथा मासा अहर्जरं, एवं मां ब्रह्मचारिणः, धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि^२ प्र मां भाहि, प्र मां पयस्व ॥ ४ ॥

जैसे पानी नैचि भूमिभाग को जाते हैं और जैसे वैशाख आदि मास वर्ष में लय होते हैं इस प्रकार, हे जगत् के रचयिता ! मेरे^१ पास सब ओर से ब्रह्मचारी आये । तू मेरे ईश्वर ! विश्राम-स्थान है^२ । मुझे विद्या से चमका दे । मुझे स्व-शरण में ले^३ ले । यह एक उत्तम प्रार्थना है ।

पाँचवाँ अनुवाक

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिष्ठो व्याहतयः । तांसां ह स्मैतां चतुर्थीं महाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद् ब्रह्म । स आत्मा । अज्ञान्यन्यां देवताः ॥ १ ॥

उपासना का माहात्म्य वर्णन करने के अनन्तर उपनिषत्कार व्याहृतियों का वर्णन करते हुए कहता है—भूः भुवः सुवः ये तीनों व्याहृतियाँ हैं—तीन वाक्योच्चारण हैं। उनमें इस चौथा व्याहृति को महाचमस्य—महाचमस गोत्र वाले याजक ने जाना है। वह व्याहृति महः है। वह ब्रह्म है। वह आत्मा—ईश्वर है, अन्य सारे देवता उसके अंग हैं और वह मुख्य भाग है।

याजक ऋषिजन व्याहृतियों से यजन-याजन किया करते थे। व्याहृति, एक नियत वाक्य के उच्चारण को कहा करते हैं। उन वाक्यों में चौथा वाक्य महाचमस्य का जाना हुआ है। व्याहृतियों के अर्थों को उपनिषत्कार ने स्वयं वर्णन किया है।

भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोकः ।

मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते ॥१॥

भूः यह पृथिवी लोक है, भुवः अन्तरिक्ष है और सुवः वह द्युलोक है। महः सूर्य-लोक है। सूर्य से ही सब लोक महिमावान् होते हैं।

भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः ।

मह इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते ॥२॥

भूः अग्नि है, भुवः वायु है, सुवः सूर्य है और महः चन्द्रमा है। चन्द्रमा से ही सारी ज्योतियाँ—ग्रह-नक्षत्रादि महिमावन्त होती हैं। व्याहृतियों के उपासक की दृष्टि में सर्व पदार्थ व्याहृतिरूप हैं। वह महान् से महान् तक को तद्रूप ही देखता है।

भूरिति वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूंषि ।

मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ॥३॥

भूः ऋचाएं—ऋग्वेद है, भुवः साम-मन्त्र हैं, सुवः यजुर्वेद के स्तोत्र हैं और महः ब्रह्म है, मन्त्रों से आराध्य भगवान् हैं। भगवान् से ही सारे वेद महिमा को पाते हैं।

भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः ।

मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ॥४॥

भूः प्राण हैं, मुख-नासिका से देह में जाने वाली वायु है। भुवः अपान है, मुख-नासिका से बाहर निकलने वाली वायु है। सुवः व्यान है, देह में विचरने वाली वायु है। महः अन्न है, भोज्य तथा खाद्य पदार्थ है। अन्न से ही सारे प्राण महिमा वाले होते हैं।

ता वा ऐताश्चतसश्चतुर्धा, चैतसश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । सर्वे वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥५॥

वे पूर्ववर्णित ये चार व्याहृतियां चार प्रकार से हैं। चारों चार चार व्याहृतियां हैं। चारों व्याहृतियों को चार चार प्रकार से चिन्तन किया जाय तो ब्रह्म-उपासना सिद्ध हो जाती है। इससे ब्रह्मज्ञान हो जाता है। उन व्याहृतियों को जो उपासक जानता है वह ब्रह्म को जानता है। ऐसे भक्त के लिए सारे देव बलि तथा भेंट लाते हैं ऐसे उपासक का सभी देव पूजन करते हैं।

छठा अनुवाक

सं य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्यमयः ।
अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सन्द्रयोनिः । त्रासौ केशान्तो विवर्तते ।
व्यपोह्य शीर्षकपाले । मरित्यमौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वीथौ ॥१॥

वह जो यह हृदय के भीतर आकाश है उसमें यह मननशील आत्मा निवास करता है वह आत्मा अमृत है और प्रकाशस्वरूप है। ऊपर नीचे का मुख भाग जो तालु कहा जाता है, उसके मध्य में जो यह स्तन की भांति मांस लटकता है वह आत्मा का मुख्य स्थान है। जहां यह केशों की जड़ है, जहां कपाल के दो भाग होते हैं वह भी आत्मा का निवास-धाम है। हृदय से सुषुम्णा नाड़ी में प्रविष्ट होकर आत्मा तालु और सहस्रदल-कमल को भेदन करके तथा सिर के दोनों कपाल-भागों को भेदन करके मुक्त हो जाता है उस समय भूः से अग्नि में डूबता है; तेजोमय लोक को प्राप्त करता है। भुवः से वायुमय लोक को प्राप्त कर लेता है। यहां खेचरी-मुद्रा का संकेत है।

सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति
मनसस्पर्तिम् । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतर्त्ततो भवति ।
आकाशशरीरं ब्रह्म । संत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् । शान्तिसमृद्धममृतम् ।
इति प्राचीनयोग्योपौस्व ॥२॥

ऐसा मुक्त आत्मा भुवः से आदित्य-लोक प्राप्त करता है, महः से ब्रह्म में लीन होता है। ब्राह्मी अवस्था को पाकर वह स्वाराज्य—पूर्ण स्वतन्त्रता लाभ करता है। मन—आत्मा के पति भगवान् को प्राप्त होता है। तब यह मुक्त आत्मा वाणी का पति तथा नेत्र का पति हो जाता है। श्रोत्र तथा बुद्धि का पति बन जाता है। इन ऋद्धियों को पाकर मुक्त आत्मा आकाशवत् शरीरवाला हो जाता है; जिसका शरीर नहीं रहता। वह ब्रह्म में होता है। संत्यस्वरूप जीवन्मय सुख को भोगता है। अपना मन—आत्मा ही आनन्दरूप मानता है। शान्ति से भरपूर और अमृत हो जाता है। मुक्त आत्मा की अवस्था वर्णन करके महाचमस्य मुनि ने अपने शिष्य प्राचीनयोग्य को कहा—हे प्राचीनयोग्य ! तू ऐसी योग तथा आत्मधाम चिन्तन कर।

ऊपर के पाठ में आत्मा के तीन स्थान वर्णन किये हैं—हृदय, कण्ठ तथा शीर्ष। जब उपासना द्वारा सुषुम्णा नाड़ी खुल जाती है तब हृदय से आत्मशक्ति जग कर मस्तक में जा विराजती है। इस प्रकार आत्मशक्ति को जगाने का उपाय उपासना है। महाचमस्य महर्षि महः—तेजोमय भगवान् की उपासना से आत्मशक्ति को जगाता था। उसके शिष्यसमुदाय में महः वाक्य से उपासना की जाती और महः ब्रह्म माना जाता है।

सातवां अनुवाक

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽवान्तरदिशः । अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि ।
 आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम् । अथाऽध्यात्मम् । प्राणो
 व्यानोऽपान उदानः सँमानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्म मांसं स्निग्धास्थि
 मँज्जा । एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् । पाङ्क्तं वा ईदं सर्वम् । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तं
 स्पृणोतीति ॥१॥

व्याहृतियों की उपासना के व्याख्यान के पश्चात् उपनिषत्कार पाङ्क्त उपासना का वर्णन करता है। यह पाङ्क्त उपासना जड-चेतन तथा देह-आत्मा विवेकरूप है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, दिशाएं तथा अवान्तर दिशाएं लोक-पाङ्क्त है; यह लोकपञ्चक का समूह है। अग्नि वायु; आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र यह देवतापञ्चक का समूह है। जल, ओषधियां, वनस्पतियां, आकाश और आत्मा यह भूतपञ्चक का समूह है। यह ऊपर के तीन पाङ्क्तसमूह भूतों के सम्बन्ध में हैं। अब अध्यात्म वर्णन किये जाते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान और सँमान यह प्राण-पाङ्क्त है। आँख, कान, मन, वाणी तथा त्वचा यह इन्द्रिय-पाङ्क्त है। चर्म, मांस, नाड़ी, अस्थि तथा मँज्जा यह धातु-पाङ्क्त है। यह पांच पांच की पंक्ति कह कर ऋषि ने कहा—यह सारा दृश्यमान जगत् पाङ्क्त है। पांच पांच में विभक्त है। पाङ्क्त से ही पाङ्क्त पुष्ट होता है। अधिभूत से अध्यात्म बलवान् बनता है।

पाङ्क्त उपासना में ऋषि ने भूत-पाङ्क्त में आत्मा गिना है। यहां आत्मा से तात्पर्य विश्व आत्मा जानना चाहिए। वही सबको सत्ता देता है। अध्यात्म-पाङ्क्त में इन्द्रियों में मन को गिना है, उसे जीवात्मा समझना समीचीन है। उक्त पांच पांच की पंक्तियों को विवेक-बुद्धि से जान कर मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है।

आठवां अनुवाक

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वम् । ओमित्येतदनुकृतिर्ह स्म वा अप्यो-
 श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओं शोमिति शस्त्राणि
 शंसन्ति । ओमित्यर्ध्वर्युः प्रतिगैरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ।

ओमित्यग्निहोत्रं मनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपासनीति ।
ब्रह्मोपासनीति ॥१॥

पाङ्क्त-उपासना के अनन्तर उपनिषत्कार ओंकारोपासना कहता है। ओम् यह परमेश्वर है। यह सँव ओम् है। ओम् यह अनुज्ञा है, अनुमति देना भी ओम् का अर्थ है। पूज्य को कहना हो कि शास्त्र सुनाओ तो ओम् सुनाओ कहने से सुनाते हैं; ओम् कह कर सोम-मन्त्रों को गाते हैं। याजक लोक ओम् शोम्—सुखकर कह कर यज्ञ-उपकरणों की प्रशंसा करते हैं। ओम् उच्चारण करके अंध्वर्यु मन्त्र-पाठ करता है। ओम् शब्द से ब्रह्मा कर्म करने की आज्ञा देता है। यहां आज्ञा अर्थ में ओम् है। ओम् उच्चारण करके अग्निहोत्र की आज्ञा देता है। ओम् उच्चारण करके ब्राह्मण वेद का व्याख्यान करता हुआ यह चाहता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त होऊँ। इस प्रकार वह ब्रह्म ही को प्राप्त हो जाता है।

नवां अनुवाक

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ।
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।
शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।
अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।
मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ।
प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।
सत्यमिति सत्यवचा रींतीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुषिष्टिः ।
स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥१॥

ओंकारोपासना के पश्चात् ऋषि कर्मयोग-धर्म का उपदेश करता हुआ कहता है—सत्यज्ञान और स्वाध्यायप्रवचन होना चाहिए। मनुष्य में सत्यज्ञान हो और वह शास्त्र का स्वाध्याय करे और सत्सङ्ग में उसका प्रवचन—व्याख्यान करे। ये उत्तम कर्म हैं। सत्यपरायणता और स्वाध्यायप्रवचन हो। मनुष्य में तप—सहनशीलता और स्वाध्यायप्रवचन हो। मनुष्य में जितेन्द्रियता और स्वाध्यायप्रवचन हो। मनुष्य में मन की शान्ति और स्वाध्यायप्रवचन हो। मनुष्य अग्नियों स्थापन करें और स्वाध्यायप्रवचन में तत्पर रहे। अग्निहोत्र और स्वाध्यायप्रवचन हो। अतिथिसत्कार और स्वाध्याय-प्रवचन हो। मनुष्यसम्बन्धी उत्तमकर्म और स्वाध्यायप्रवचन हो। प्रजा—सन्तान का पालन-पोषण और स्वाध्यायप्रवचन हो। सन्तान उत्पन्न करना और स्वाध्यायप्रवचन हो। विशेषता से जाति-सेवा तथा स्वाध्यायप्रवचन हो। मनुष्य ज्ञान विचार आदि ऊपर कहे सारे कर्म करता हुआ, पढ़े हुए ग्रन्थों का पाठ तथा सत्सङ्गों में उनका व्याख्यान

करता रहे। सत्य ही परम धर्म है यह सत्यवादी रथीतर का पुत्र कहता है। तैप ही उत्तम कर्म है, यह तैपोनित्य नामी पुंरुशिष्ट का पुत्र मानता है। स्वाध्याय करना और सद्ग्रन्थों का व्याख्यान करना ही सर्वोत्तम कर्म है ऐसा मुद्गल का पुत्र नाक मानता है यह ही स्वाध्यायप्रवचन तैप है; यह ही तैप है। शास्त्र का पाठ, प्रचार परम तप तथा उत्तम कर्म है।

दसवां अनुवाक

अहं वृक्षस्य रेखिव । कीर्त्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनवि
स्वमृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसम् । सुमेधां अमृतोऽक्षिर्तः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानु-
वचनम् ॥१॥

कर्मयोग का वर्णन करके ऋषि आत्मसत्ता तथा आत्मशक्ति जगाने का वह मन्त्र वर्णन करता है जो मन्त्र त्रिशङ्कु मुनि ने सिखाया था। मैं संसार वा पापवृक्ष का कंपाने तथा छेदन करने वाला हूँ। मेरी कीर्त्ति पर्वत की पीठ की भान्ति अचल है। मैं सूर्य की, भान्ति ऊँचा पवित्र और सु-अमृत हूँ। मैं धन हूँ। उत्तम तेज हूँ। मैं उत्तम बुद्धि हूँ। अविनाशी और अखण्ड हूँ। यह त्रिशङ्कु महात्मा का वेदोपदेश है; वेद का सारा मर्म है।

इस ऊपर के उपदेश में आत्मा के स्वरूप और शक्ति दोनों का वर्णन है। जाग्रत आत्मा का कैसा भाव होता है उसका पूर्ण चित्रण है। वैदिक सन्त आत्मसत्ता को कितना महान् मानते थे, यह ऊपर के वाक्यों में पूर्णतया प्रकट है।

ग्याहरवां अनुवाक

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवांसिनमनुशास्ति सत्यं वेद धर्म चर । स्वाध्या-
यान्मां प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ।
सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै
न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां
न प्रमदितव्यम् ॥१॥

आत्मजाग्रति के उपदेश के अनन्तर उपनिषत्कार वह उपदेश वर्णन करता है जो आचार्य लोग अपने पण्डित शिष्यों को करते थे। आचार्य, वेद पढ़ा कर शिष्य को उपदेश देता है—तू सत्य ही बोल। मिथ्यावचन कभी न बोल। धर्म का आचरण कर। स्वाध्याय में न प्रमाद करना। आलस्य और कुव्यसन को प्रमाद कहा है। वह स्वाध्याय करने में रुकावट न बने। आचार्य के लिये द्वारा धन भेंट करके विनय से रहना

और सन्तान के सूत्र को न खण्डित करना । संत्य में प्रमाद न करना । धर्म में न प्रमाद करना । शरीर को नीरोग रखने के लिए स्नान-व्यायामादि में कभी न प्रमाद करना । ऐश्वर्यप्राप्ति में कभी न प्रमाद करना । स्वाध्याय और कथा-कीर्तन में कभी न प्रमाद करना । देवाराधन और पितृपूजन में कभी न प्रमाद करना ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्मोक्तं
सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि ॥२॥

माता देवता वाला हो, माता को देव-तुल्य मान । पिता को देव समझ । आचार्य को देव जान । अतिथि को देव-तुल्य मान । जितने निर्दोष उत्तम कर्म हैं वे सेवन करने चाहिये । दूसरे पाप कर्म नहीं करने चाहिये । जितने हमारे शुभाचरण हैं तुझे धारण करने उचित हैं । दूसरे, हमारे दोष नहीं अनुकरण में लाने चाहिये ।

ये के चारुमच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽर्पणेन प्रश्वसितव्यम् ।
श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हिर्या देयम् । भिर्या देयम् ।
संविदा देयम् ॥३॥

जो कोई हममें से श्रेष्ठतर ब्राह्मण हों उनका तूने आसन-दान, अभ्युत्थान से आश्वासन करना । उनको आसन पर बैठा कर सुख देना । तुझे श्रद्धा से अन्नादि-दान देना चाहिए । यदि किसी समय भावना ऊंची न हो तो अश्रद्धा से भी तुझे दान देना चाहिए । शोभा से देना चाहिए । लोकेलाज से भी देना चाहिए । परलोक-भय से देना चाहिए । दान से कल्याण होता है; दान करना कर्त्तव्य है और दान देने से लोकोपकार होता है इस ज्ञान से भी देना उचित है ।

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र
ब्राह्मणाः संमार्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मक्रामाः स्युः । यथा ते
तत्र वर्त्तेरन् । तथा तत्र वर्त्तेथाः ॥४॥

और यदि तुझे कभी नित्य—नैमित्तिक कर्म में सन्देह हो अथवा वृत्त—आचार में संशय हो तो, जो उस समय वहां ब्राह्मण विचारशील, कर्मकाण्ड में युक्त, विशेषता से आचारयुक्त, कोमल स्वभाव वाले तथा धर्म चाहने वाले हों, वे जैसे उसमें बैठें—उसे करें या जानें वैसे ही उसमें तूने वर्तना । शिष्टपद्धति का परित्याग न करना अपने संशय को श्रेष्ठों के संग से निवारण कर लेना ।

अथाभ्याख्यातेषु ^३ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता अयुक्ताः । अक्ष्णा
धर्मकामाः स्युः । ^४यथा ^५ते तेषु वर्त्तेरन् । तथा तेषु वर्त्तेर्याः ॥५॥

ईसी प्रकार दूषित तथा पापी मनुष्यों में यदि तुझे सन्देह हो, इनके साथ खान-
पान आदि व्यवहार करना चाहिए वा नहीं ऐसी शंका हो तो जो, वहाँ उस समय
ब्राह्मण विचारशील, कर्मयुक्त, विशेषता से आचारयुक्त, कोमल स्वभाव वाले तथा धर्म
चाहने वाले 'हैं', 'वे' जैसा उनके साथ व्यवहार करें, तूने वैसा ही व्यवहार उनके
साथ करना । हठ, दुराग्रह, घृणा तथा परुष व्यवहार उनके साथ नहीं करना । श्रेष्ठ
जनों का अनुकरण ही उत्तम समझना । शिष्टाचार का पूरा पालन करना ।

एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् ।
एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ॥६॥

यह, जो तुझे मैंने शिक्षा दी है यही मेरी आज्ञा है । यही मेरा उपदेश है । यही
वेद का सार तथा रहस्य है । यह ही वेद-शास्त्र की आज्ञा है । ऐसा ही तुझे करना
चाहिए । ईसी प्रकार यह उपदेश तुझे आचरण में बसाना चाहिए ।

शान्तिपाठः

शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः । शन्नो
विष्णुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव
प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् ।
तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् ।

शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

पहला अनुवाक

ओं सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्रि नाव-
धीतमस्तु । मा विद्विषावहै ओं । शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

ईश्वर हम दोनों की रक्षा करे । हम दोनों को पाले । हम दोनों को बली बनाये
हमारा पढ़ा हुआ तेज वाला हो । हम कभी भी द्वेष न करें ।

ओं ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेवाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद^१
निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।

ब्रह्म को जानने वाला परब्रह्म भगवान् को प्राप्त करता है । इस पर यह
ऋचा कही है । जो भक्त ब्रह्म को अविनाशी, ज्ञानस्वरूप और अनन्त जानता है तथा
हृदय की गुहा के परम आकाश में छुपा हुआ जानता है, वह भक्त उस ज्ञानमय ब्रह्म के
साथ सारे मनोरथों को भोगता है । वह सब इष्ट फलों को पा लेता है ।

ब्रह्मवल्ली के आरम्भ में ही ऋषि ब्रह्मप्राप्ति ब्रह्मज्ञान से बताता है । उस ब्रह्म
का स्वरूप, इस में सत्य, ज्ञान और अनन्त वर्णन किया है । उसकी प्राप्ति परम शुद्ध
हृदय में कही है । हृदय से यहां तात्पर्य अन्तर्मुख ध्यान से है । परमेश्वर के सच्चिदानन्द
स्वरूप का जब ध्यान किया जाय तो अन्तर्मुख भक्त को भगवान् की प्राप्ति होती है ।
उस समय वह पूर्णकाम हो जाता है ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः वायोरग्निः ।
अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नाद्देतः ।
देतसः पुंरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।

उस इस आत्मा—परमेश्वर से आकाश प्रकट हुआ । ईश्वर की इच्छा से जगत्
के कारण आकाश की अभिव्यक्ति हुई । आकाश से वायु उत्पन्न हुई । वायु से अग्नि
उत्पन्न हुई । अग्नि से जलों की उत्पत्ति हुई । जलों से पृथिवी हुई । पृथिवी से ओष-
धियां—वनस्पतियां उत्पन्न हुई । ओषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ । अन्न से मनुष्य में

रेतस् बना। और रेतस् से पुरुष—मनुष्य देह बनी। इस कारण वह यह पुरुषशरीर अन्नरसमय है, अन्न के सार से बना है।

ऊपर क्रम में मनुष्यदेह की उत्पत्ति प्रधानता से वर्णन की है। इससे देहमात्र की उत्पत्ति समझनी चाहिए।

तस्येदेमेव शिरः। अयं दक्षिणः पक्षः। अयमुत्तरः पक्षः।

अयमात्मा। इदं पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति ॥१॥

उस अन्न के सार से बने मानवाकार का यह ही कमलाकार सिर है। यह दक्षिण भुजा दक्षिण पक्ष है। यह बाईं भुजा, बायां पक्ष है। यह धड़ आत्मा अर्थात् मूलशरीर है। यह नाभि से अधोभाग इसकी पूँछ है; यही इसका आश्रय है। इस पर यह श्लोक है।

मनुष्यदेह के मस्तक आदि मुख्य अङ्ग दिखा कर ऋषि ने प्रकट किया कि ये प्रधान भाग हैं जिनमें आत्मा का प्रकाश है। इन अङ्गों में आत्मशक्ति विशेषरूप से प्रकट होती है। सिर नाभि आदि अङ्ग आत्मशक्ति के कोश हैं।

दूसरा अनुवाक

अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते। याः काश्च पृथिवीं श्रिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथैनदपिर्यन्त्यन्ततः। अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्। तस्मात्सर्वोषधमुच्यते। सर्वं वै तस्मान्माप्नुवन्ति। येऽन्नं ब्रह्मोपासते।

पहले अनुवाक में ब्रह्म का रूप तथा उस की प्राप्ति का साधन तथा उपासक की काया की महत्ता वर्णन की है। दूसरे अनुवाक में, ऋषि अन्न का वर्णन करता है जिससे अन्नमय कोश—काया की रचना होती है।

जो कोई पृथिवी पर रहने वाली प्रजाएं हैं वे अन्न ही से उत्पन्न होती हैं। और अन्न से ही जीती हैं तथा अन्त में इस अन्न में ही जाती हैं। देहनाश होने पर प्रजाओं के शरीर भोग्यरूपा प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। अन्न ही प्राणियों में बड़ा है, जीवनाधार है इस कारण, यह अन्न सब प्राणियों की औषध कहा गया है। जो जन अन्न-ब्रह्म की उपासना करते हैं, अन्न को भजन का—ध्यान का तथा उपकार का साधन समझते हैं, वे सारे ही अन्न को पा जाते हैं। उनको सकल भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं।

इस पाठ में अन्न को ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि एक तो अन्न, भक्तिधर्म में ब्रह्मप्राप्ति का साधन है, क्योंकि अन्न से काया पुष्ट होती है जिस से सुगमतापूर्वक ब्रह्माराधन, चिन्तन किया जा सकता है। दूसरे, उपनिषदों की शैली है कि स्थूल को सूक्ष्म से, अल्प को महान् से जोड़ना। अन्न में जीवनांश है जीवनतत्त्व है, स्थिति है

तथा अस्तित्व है वह महान् है अथवा महान् से ही है। इस कारण अन्न भी ब्रह्म है। सारा विकसित विकासवृक्ष काल का तथा प्राण का अन्न है। इसमें ब्रह्मसत्ता ही अभिव्यक्त है इस कारण भी अन्न ब्रह्म है। इस प्रकरण में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय, आत्मा के पांच कोश वर्णित किये हैं। इन कोशों में चेतनसत्ता रमी हुई है। व्यष्टि-आत्मा का अन्नमय कोश—शरीर स्थूल देह है, प्राणमय जीवनरूप है, मनोमय चेतनभाव की संकल्पविकल्पात्मक मनन-वृत्ति है, विज्ञानमय बुद्धि है और आनन्दमय आत्मस्वरूप-स्थिति में सुखरूपता है। आनन्दमयकोश शरीर तो कहा है परन्तु इस में स्थित और जाग्रत आत्मा प्रकृति पर वशीकार प्राप्त कर लेता है। अप्रबुद्ध आत्मा अन्य अन्नमयादिकों में प्रकृतिरूप बना हुआ होता है।

अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वेष्वपि धर्मुच्यते । अन्नाद् भूतानि जायन्ते ।
जातान्यन्नेन वर्द्धन्ते । अद्यतेऽर्त्तिं च भूतानि । तस्मादेन्नं तदुच्यते इति ।

निश्चय से अन्न जीवों में बड़ा है जीवनाधार है। इस कारण सर्व-औषध कहा जाता है। अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। उत्पन्न हुए जीव अन्न से बढ़ते हैं। जो खाया जाता है और जो भूतों को खाता है इसलिये वह अन्न कहा जाता है।

जीव जिन पदार्थों को खाते हैं उन सब का नाम अन्न है। तथा जो काल सारे जगत् को खाता है वह भी अन्न है। सारे जगत् को खाने वाला काल भी आत्मा द्वारा खाया जाता है। ऊपर का वर्णन अन्नमयकोश का है।

तस्माद्वा ऐतस्मादन्नरसमयात् । अन्योऽन्तरे आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः ।
स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः ॥

उस इस अन्नरसमय—स्थूल देह से भिन्न, भीतर एक आत्मा है जो प्राणमय है। उस प्राणमय से यह स्थूल शरीर परिपूर्ण है। वह यह प्राणमय, स्थूलशरीरवत् पुरुषाकार ही है। उस स्थूल शरीर की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह प्राणमय पुरुषविध है; ठीक उसके अनुरूप है। यहां प्राणमय से सूक्ष्मशरीर समझना चाहिए।

उसे आत्मा इस कारण कहा है कि आत्मसत्ता उसमें परिपूर्ण है। वह सूक्ष्म-शरीर सारे स्थूलशरीर में विद्युत् कोश में विद्युत्वत् परिपूर्ण होता है। सूक्ष्मशरीर भी स्थूलशरीर की आकृति का ही होता है। यह आत्मशक्तिरूप ही है।

तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः ।

आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥२॥

उस प्राणमय शरीर का, नासिकामुखसंचारी प्राण ही शिर है। प्राणरूप पवन प्राणमय का शिरस्थान है। सब नाड़ियों में विचरने वाला व्यान उसका दक्षिण पक्ष है। उसका उत्तर पक्ष अपान है। आकाश अर्थात् समान उसका आत्मा

है। 'पृथिवी—उदान उसकी पूँछ और 'प्रतिष्ठा है। उसके साथ प्राणमय निकलता तथा देह में ठहरता है। ईस पर यह श्लोक है^१।

प्राणमय शरीर, प्राण-अपानादि पवन से पृथक् हैं। वह प्राणपवन को आश्रित करके देह में प्रवेश करता है तथा प्राणपवन के साथ ही मरणकाल में स्थूलदेह से निकल जाता है। सांस के गमनागमन के साथ उसका बड़ा भारी सम्बन्ध है। उसके अङ्ग अलंकार रूप हैं।

तीसरा अनुवाक

प्राणं देवां अनुप्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च^{११} ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते । सर्वमेव तं आयुर्यन्ति^{१२} । ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते इति । तस्यैष एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य^{१३} ।

देवजन प्राणमय के सहारे से सांस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी प्राणमय के सहारे से सांस लेते हैं। वास्तव में सांस ही भूतों की आयु है। ईस कारण सांस को सब प्राणियों की आयु कहा जाता है। आयु की अवधि, प्राणापान के साथ ही बन्धी हुई है। वे मनुष्य सारी ही आयु प्राप्त कर लेते हैं जो प्राण को ब्रह्मप्राप्ति का साधन समझ कर आराधते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है। ईस कारण इसको सब की आयु कहा जाता है। ईस प्राणमय का, यह ही शरीर में होने वाला जीव आत्मा है। उसी के आश्रित प्राणमयकोश है। वह ही स्थूल देह का भी आत्मा है।

तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः ।

तैर्नैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् ।

अन्वयं पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋगदक्षिणः पक्षः ।

सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ।

तदप्येष श्लोको^३ भवति ॥३॥

उस ईस प्राणमय से भिन्न भीतर आत्मा है, जो मनोमय है, मनोवृत्तियों का समुच्चय है, वह आत्मा से भरपूर होने से आत्मा है। उस मनोमय से यह सूक्ष्म-शरीर परिपूर्ण है। वह यह मनोमयकोश पुरुषाकार ही है। सूक्ष्मशरीर की पुरुषाकृति के सँदृश ही यह मनोमय पुरुषविध है। उसका यजुर्वेद शिर है। ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है। साम उत्तर पक्ष है। आदेश—आज्ञा आत्मा है। अथर्वाङ्गिरस उसकी पूँछ और सँहारा है। ईस पर यह श्लोक है^३।

सूक्ष्मशरीर में जो चेतना परिपूर्ण होती है उसका जो स्थूल-सूक्ष्म शरीर में व्यापार है, नाड़ीजाल में मज्जा में तथा अङ्ग-प्रत्यङ्ग में स्फूर्ति और कर्म है वह मनोमय

ही से हुआ करता है। नाना भावों की स्फूर्ति को वृत्ति कहा जाता है। ऐसे वृत्ति-जाल के ताने बाने से, प्राणमय परिपूर्ण होता है। मनोमयकोश ही स्मृति और वेदादि शास्त्र का कोश है। इस कारण ऋगादि उस के अङ्ग वर्णन किये हैं।

चौथा अनुवाक

यतो वाचो निर्वर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् ।
न विभेति^{१२} कंदाचनेति । तस्यैष^{१३} एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य^{१४} ।

जिस ब्रह्म से वाणियां मन के साथ न पहुंच कर लौट आती हैं, उस ब्रह्म के आनन्द को जानता हुआ भक्त किसी काल में भी मरणादि के दुःखों से नहीं डरता। उस मनोमय का यह^{१३} ही शरीर में रहने वाला जीव, आत्मा है। यह ही स्थूलादि शरीर का आत्मा है।

तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तेनैष^{१५}
पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं^{१६} पुरुषविधः ।
तस्य श्रद्धैव शिरः । क्रतुं दक्षिणः पक्षः । सत्यमुत्तरः पक्षः । योगं आत्मा ।
महः पुच्छं प्रतिष्ठा^{१७} । तदप्येष श्लोको भवति ।

उस इस मनोमय से भिन्न दूसरा अन्तर आत्मा है, जो विज्ञानमय—बुद्धिमय है। उस विज्ञानमय से यह मनोमय परिपूर्ण है। वह यह विज्ञानमय पुरुषाकार^{१५} ही है। उस मनोमय की पुरुषाकारता के सहैश ही यह विज्ञानमय पुरुषविध है। उसका श्रद्धा—सत्य में धारणा—आस्तिक भाव सिर है। विज्ञानमय में ही श्रद्धा, विश्वास तथा भक्तिभाव प्रधानता को प्राप्त होते हैं। क्रतु—ज्ञान उसका दक्षिण अङ्ग है। सत्य उसका बायां अङ्ग है। योग—वृत्तिनिरोध उसका आत्मा है। तेज—प्रकाश तथा नवीन उपज उसकी पूछ सहारा और स्थान है।

ज्ञानमयकोश में, विमलबुद्धि में तथा शुद्धचैतन्य में ही श्रद्धा और ज्ञानादि की स्फूर्ति होती है, इस कारण ये विज्ञानमय के अङ्ग हैं।

पांचवां अनुवाक

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्मणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म
ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वद^{१८} । तस्माच्चेन्न^{१९} प्रमाद्यति शरीरे पोषमनो
हित्वा । सर्वान् कामान् संमश्नुत इति । तस्यैष^{२०} एव शरीर आत्मा ।
यः पूर्वस्य^{२१} ।

विज्ञान—बुद्धि तथा विचार ही यज्ञ—धर्म का विस्तार करता है। और

कर्मों का भी विस्तार करता है। बुद्धि से सब धर्म कर्म किये जाते हैं। बुद्धि को सारे देव—सारी इन्द्रियां ज्येष्ठ और महान् मानती हैं। यदि कोई भक्त, बुद्धि को ब्रह्म आराधन का साधन जानता है और उस ब्रह्मधारणा से यदि नहीं प्रमाद करता, तो वह मनुष्य शरीर में ही पापों को त्याग कर—भस्म करके सब सुखों को अनुभव करता है। ऐसे भगवद्-भक्त का परमकल्याण हो जाता है। उस विज्ञानमय का यह ही शरीर में रहने वाला जीव, आत्मा है। वह ही पूर्ववर्णित मनोमय का आत्मा है।

तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो^{१३} दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा^{१४} । तदप्येष श्लोको भवति ।

उस इस विज्ञानमय से भिन्न दूसरा अन्तर आत्मा—आत्मसत्ता है, जो आनन्दमय है, आनन्दरूप है। उस आनन्दमय से यह विज्ञानमय परिपूर्ण है। वह यह आनन्दमय, पुरुषशरीर में पुरुषाकार^{१५} ही है। उस विज्ञानमय की पुरुषाकारता के संहार यह आनन्दमय पुरुषविध है। उस आनन्दमय का प्रेम ही सिर है। प्रियरूपता उसका मुख्य भाव है। प्रसन्नता उसका दायां अङ्ग है। विशेष प्रसन्नता उसका बायां अङ्ग है। आनन्द—परमशान्ति उसका स्वरूप है। उसको समभाव में रखने वाली पूछ ब्रह्म है; वह ही उसकी प्रतिष्ठा—स्थान है। यह अवस्था शान्तवृत्ति, स्वस्वरूपस्थ की है।

आनन्दमय को आत्मा ही माना गया है। उसका स्वरूप प्रियतादि शब्दों से प्रियरूप तथा आनन्दरूप ही दर्शाया है। आनन्दमय को समभाव में रखने वाला ब्रह्म है। आनन्दमय की स्थिति ब्रह्म में होती है।

छठा अनुवाक

असन्नेव स भवति । असद् ब्रह्मेति वेदं चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदं । सन्तमेन^{१२} ततो विदुरिति । तस्यैष^{१४} एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य^{१५} । अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वान्निमुं लोकं प्रेत्य^{१६} । कश्चन गच्छती^{१७} । आहो विद्वान्निमुं लोकं^{१८} प्रेत्य^{१९} । कश्चित् समश्नुता^{२०} ३३ ।

वह असत्—नष्ट ही हो जाता है जो यदि ब्रह्म नहीं है, ऐसा जानता है। ब्रह्म नहीं है ऐसा जानने से आत्मभाव में भी श्रद्धा नहीं रहती; इस कारण नास्तिक का नाश ही हो जाता है। यदि 'ब्रह्म है', ऐसा कोई जानता है तो उसको "१३ है" ऐसा ज्ञानी लोग जानते हैं। जो अनन्त भगवान् का होना जानता है विद्वान् जन उसी जन के अस्तित्व को समझते हैं। नास्तिक को तो ज्ञानी नास्तिक के समान

ही मानते हैं। उस आनन्दमय का यह ही शरीर में होने वाला जीव आत्मा है वह ही पूर्व का आत्मा है। अब इससे आगे प्रश्न हैं। क्या भगवान् को मैं जानता हुआ इस लोके से मैं कर कोई मनुष्य ब्रह्म में जाता है? क्या ब्रह्म को जानता हुआ, मैं कर, उस लोके—ब्रह्मलोक को कोई भोगता है? इनका उत्तर यह ही है कि नास्तिक मनुष्य परमात्मपद को नहीं पहुँचता और उसका नाश हो जाता है। नास्तिक जन्म-मरण में ही रहता है। आस्तिक मनुष्य ही ब्रह्मानन्द को भोगता है।

सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽर्त्तप्यत । स तपस्तप्त्वी ।
इदं सर्वमसृजेत । यदिदं^{१८} किञ्च । तत्सृष्ट्वी । तदेवानुप्राविशत् ।

उसने इच्छा की, ब्रह्म में स्फुरणा हुई कि मैं बहुत हो जाऊँ, उत्पन्न होऊँ। तब उसने तप तपा, सृष्टि रचने का संकल्प किया। उसने तप तप कर इस सब को रचा, 'जो यह कुछ है। उसको रच कर वह उसी में प्रविष्ट हो गया।

भगवान् में सृष्टि रचने की जो इच्छा होती है वह ही तप है। हरि के संकल्प से ही प्रकृति में कम्प उत्पन्न हो जाता है। भगवान् उसी संकल्प तथा रचना में शक्तिरूप से प्रविष्ट हुआ रहता है।

तदनुप्रविश्य । सच्च त्र्यम्बाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयं
चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं धानृतं च । सत्यमभवत् ।
यदिदं^{१९} किञ्च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष^{२०} श्लोको भवति ।

उसमें प्रवेश करके वह भगवान् व्यक्त और अव्यक्त दोनों हो गया। उसकी इच्छा तो अभिव्यक्त हो गई परन्तु उसका स्वरूप कूटस्थ ही रहा। तदनन्तर, जो पदार्थ निर्वचन—वर्णन करने योग्य है और जो अनिर्वचनीय है, जो आधाररूप है और जो आधाररूप नहीं है जो विज्ञान है और जो विज्ञान नहीं है, जो अविनाशी है और जो नाशवान् है उस सब में भगवत्सत्ता प्रकट हो गई। तब जगत् हो गया इस कारण 'जो यह कुछ है वह सत्य है—ऐसा कहा जाता है। इस पर यह श्लोके है^{२४}।

सातवां अनुवाक

असद्वा इदमग्र आसीत् । तेतो वै सृजर्जयत ।

तेदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ।

यह दृश्यमान जगत् पहले अव्यक्त था; फिर ईश्वर इच्छा से निश्चय व्यक्त हो गया। उस भगवान् ने अपने आपको आप प्रकट किया, इस कारण वह स्वयम्भू सुकृत—पुण्यरूप कहा जाता है।

यद्वै तत्सुकृतम् । रसो वै सः । रसं ह्येषां लेब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।
 को ह्येवायं तर्कः प्रीण्यात् । यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्द-
 यति । यदा ह्येष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां
 विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति ॥६॥

निश्चय से, जो वह भगवान् पुण्यरूप है वह ही रस है । परम पवित्र परमात्मा
 ही सुख तथा सार स्वरूप है । यह उपासक सुखस्वरूप तथा सारस्वरूप भगवान् को
 पाँकर ही आनन्दवान् हो जाता है । जो यह आकाश अर्थात् सर्वाधार ईश्वर, सुखस्व-
 रूप न हो तो कौन अंपान और कौन प्रीण पवन ले सके । भगवान् की सत्ता के
 बिना जीना और प्राण लेना भी असम्भव है । यह ही हरि सबको सुखी करता है,
 आनन्दमय बनाता है । जब ही यह उपासक, ईस अदृश्य—निराकार में शरीररहित
 में अनिर्वचनीय में और पराश्रयरहित परमेश्वर में, अभय प्रतिष्ठा को पाँ लेता है
 निर्भयपद प्राप्त कर लेता है, तब वह भगवद्भक्त अभयपद प्रतिपन्न हो जाता है ।

यदा ह्येष एतस्मिन्नु दरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव
 भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष श्लोको भवति ॥७॥

जब ही यह उपासक ईस परमात्मस्वरूप में थोड़ासा भी अन्तर—संशय
 करता है, तब उसको भय प्राप्त होता है, उपासक की भावना भंग हो जाती है । वास्तव
 में यह ही भय, भावनाभंग से जन्म-मरण का भय अपने आपको खानी मीनने वाले
 को होता है । जो मनुष्य अपने ज्ञानादि का अभिमान करता है वह संशयशील होकर
 मृत्यु के भय को प्राप्त होता है । ईस पर यह श्लोक है ।

आठवां अनुवाक

भीषोऽस्माद्रतैः पवते । भीषोदेति सूर्यः ।

भीषोऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति ॥

ईस परमेश्वर के भय—नियम-नियति से वायु चँलती है, इसके भय से सूर्य
 उदय होता है, इसके भय से अग्नि और मेघ काम करता है और इसके भय से पाँचवाँ
 मृत्यु प्राणियों को मारने के लिए दौड़ता है । जगन्नियन्ता का नियति-नियम अटल है ।

सैषोऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात् सार्धयुवाऽऽप्यपकः ।
 आशिष्ठो द्रिदिष्ठो बलिष्ठः । तस्यैव पृथिवी सर्वा विर्त्तस्य पूर्णा स्यात् । स
 एको मौनुष आनन्दः ॥१॥

वह यह आनन्द का विचार है—आनन्द का वर्णन है। मनुष्य युवा हो श्रेष्ठ युवा और पठित हो। पुरुषार्थी वा सुशिक्षित हो, सुदृढ और अतिशय बलवान् हो। उसकी यह सारी पृथिवी धन से पूर्ण हो जावे, उसको धन से पूर्ण सारी भूमि मिल जावे तो वह एक मनुष्य आनन्द है। वह एक मनुष्यसम्बन्धी सुख है।

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२॥

वे जो सौ मानुष आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक मनुष्यगन्धर्वों का आनन्द है। युवा, श्रेष्ठ, पठित, उद्यमी, सुदृढांग, महाधनाढ्य मनुष्य का आनन्द सौ गुणा किया जाय तो उतना आनन्द संगीतनृत्यनिपुण मनुष्य को होता है। पर उस मनुष्यगन्धर्व को यह आनन्द होता है जो वेद का विद्वान् हो और कामना के वशीभूत न हो।

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥३॥

वे जो सौ मनुष्यगन्धर्वों के आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक देवगन्धर्वों का आनन्द है, देवगायकों का सुख है। परन्तु वह देवगायक वेद का विद्वान् और कामनारहित हो।

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितॄणां चिरलोकाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥४॥

वे जो सौ देवगन्धर्वों के आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक चिरलोकवासी पितरों का आनन्द है। पर वह पितर वेद का विद्वान् और कामनारहित हो।

ते ये शतं पितॄणां चिरलोकानामानन्दाः । स एकः आजानानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥५॥

वे जो चिरलोकवासी पितरों के सौ आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक आजानज—ज्ञानज देवों का आनन्द है। वह देव वेद का विद्वान् और कामनारहित हो।

ते ये शतमाजानानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानामानन्दः । ये कर्मणां देवानपिर्यन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥६॥

वे जो आजानज देवों के सौ आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक कर्मदेवों का आनन्द है। कर्मदेव वे हैं जो कर्म से देवों को—देवत्व को प्राप्त होते हैं। पर वह कर्मदेव वेद का विद्वान् और कामनारहित हो।

ते ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम-
हतस्य ॥७॥

वे जो कर्मदेवों के सौ आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक देवों का आनन्द है।
पर देव श्रान्ती हो और कामनारहित हो ।

ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥८॥

वे जो देवों के सौ आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक इन्द्र का आनन्द है। वह
इन्द्र श्रान्ती हो और कामनारहित हो ।

ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥९॥

वे जो इन्द्र के सौ आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक बृहस्पति का आनन्द है।
वह श्रान्ती हो और कामनारहित हो ।

ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य
चाकामहतस्य ॥१०॥

वे जो बृहस्पति के सौ आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक प्रजापति का आनन्द
है। पर वह श्रान्ती और कामनारहित हो ।

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य
चाकामहतस्य ॥११॥

वे जो प्रजापति के सौ आनन्द हैं, उनके बराबर वह एक ब्रह्मा का आनन्द है।
वह श्रान्ती और कामनारहित हो ।

ऊपर के पाठ में ब्रह्मा से तात्पर्य ब्रह्मवेत्ता तथा ब्रह्मलीन आत्मा से है। यह
आनन्द की ऊँची कोटि है ।

स यश्चायं पुरुषे । यश्चासौवादित्ये । स एकः ।

वह आनन्द जो यह ब्रह्मसमाधिगत पुरुष में है और जो वह आनन्द आदित्यवर्ण
भगवान् में है वह एक है । ब्रह्मज्ञानी की और ब्रह्म की आनन्दावस्था में समता है ।

स ये एंवित् । अस्माल्लोकोत्प्रेत्य । एतर्मन्त्रमयमात्मानमुपसंक्रामति ।
एतं प्रोणमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं मनोर्मयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष
श्लोको भवति ॥१२॥

वह जो ज्ञानी आनन्दधाम ब्रह्म की महत्ता को इस उक्त प्रकार से जानता है, वह इस लोक से मुक्त होकर इस अन्नमय शरीर के आत्मा को पी लेता है। इस प्रोणमय के आत्मा को पी लेता है। वह इस मनोर्मय के आत्मा को पी लेता है। वह इस विज्ञानमय के आत्मा को पी लेता है। वह इस आनन्दमय के आत्मा को पी लेता है। इस पर यह श्लोक है^{३०} ।

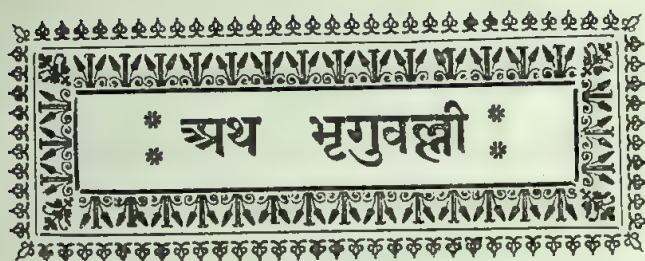
अन्नमयादि के आत्मा को पाना—उपसंक्रमण—अनुभव करना है। मुक्त आत्मा अन्नमयादि में पूर्ण अपने एक अखण्ड आत्मा को जान जाता है। उसका देहाध्यास नाश हो जाता है।

नवा अनुवाक

यतो वाचो निर्वर्तन्ते, अप्राप्य मनेसा सह^१ । आर्नन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, न^{१२}
बिभेति^{१२} कुतश्चनेति । एतं ह^{१३} वाच न^{१४} तपति, किमहं साधु नाकरं^{१५}? किमहं^{१६}
पापमकरवमिति । स^{१७} य^{१८} एवं विद्वानेत^{१९} आत्मानं स्पृणुते । उभे^{२०} ह्येष^{२१} एते^{२२}
आत्मानं स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥९॥

वाणियां मन के साथ, न पहुँच कर, जिस ब्रह्म से लौट आती हैं, उस ब्रह्म के आर्नन्द को जो जन जानता है वह किसी से नहीं डरता। ब्रह्मवेत्ता भय से पार पा जाता है। निश्चय से वह यह नहीं अनुर्ताप करता कि क्या मैंने^{१६} भला कर्म नहीं किया और क्या मैंने^{२३} पापकर्म किया। क्योंकि वह ज्ञानी जीवन्मुक्त हो जाता है। उसे फिर पाप-पुण्य स्पर्श नहीं करते। वह जो ऐसा जानता है कि ये^{३०} शुभाशुभ-कर्म आत्मा को स्पर्श करते हैं किन्तु बन्धक नहीं बनते, दोनों ही ये पाप-पुण्य आत्मा को स्पर्श करते हैं। उसके आत्मभाव से कर्म होते हैं। वह राग-द्वेष से प्रेरित होकर कोई भी कर्म नहीं करता। यह ही उपनिषत्—रहस्य है।

* अथ भृगुवल्ली *

पहला अनुवाक

ओम् सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजस्वि नाव-
धीतमस्तु, मा विद्विषावहे । ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

भृगुर्वै वारुणिः, वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भर्गवो ब्रह्मेति । तस्मा
एतत्प्रोवाच । अन्नं, प्राणं, चक्षुः, श्रोत्रं, मनो वाचमिति ॥

पुराकाल में वरुण ऋषि का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया । और
विनयपूर्वक बोला—भगवन् ! मुझे ब्रह्म बताइए । गुरु ने उसे यह कहा—अन्न है, प्राण
है, आँखें हैं, कान हैं, मन है और धाँपी है । ये सब ब्रह्मप्राप्ति के साधन हैं । और
ब्रह्मज्ञान के द्वार हैं ।

तं होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जार्तानि जीवन्ति,
यत्प्रयन्त्याभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व । तद् ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स
तपस्तप्त्वा ॥१॥

साधन बता कर, भृगु को वरुण ने कहा—जिस आत्मसत्ता की प्रेरणा से ये
प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस से उत्पन्न हुए जीव जीते हैं—पालन पाते हैं; मरणकाल में
जिससे जन्मान्तर में जीते हैं, तथा जिसमें प्रवेश करते हैं, उसके जानने की जिज्ञासा
कर । वह ब्रह्म है । उसने तप किया । उसे भृगु ने तप तप कर ।

पिता ने अपने पुत्र को कहा कि परमेश्वर वह है जिससे प्राणियों के जन्म होते
हैं, जिससे प्राणियों की पालना होती है और जिसके नियति-नियम में प्राणी हैं । वही
जड़-जङ्गम जगत् का कारण ब्रह्म तू जान ।

दूसरा अनुवाक

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नाद्धयेर्व खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन
जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्याभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ।
तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥२॥

अन्न को ब्रह्म जाना। वह समझा कि निश्चयपूर्वक अन्न से 'ही ये' प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से उत्पन्न हुए प्राणी जीते^१ हैं, और अन्न को ही जीते हैं तथा अन्न में ही प्रवेश करते हैं। जो खाया जाय वह अन्न है। ऐसा अन्न ही प्राणियों की उत्पत्ति, पालना तथा मरण का कारण है अथवा अन्नमय कोश आत्मा है। यह ज्ञान कर संशयशीलता से प्रेरित भृगु फिर वरुण पिता के पास गया और नम्रता से बोला—हे भगवन्! मुझे ब्रह्म बताइए। उसको वरुण ने कहा—तैप से, साधन करके ब्रह्म जानने की इच्छा कर। तैप ब्रह्म है। ऐसा आदेश पाकर भृगु ने तैप किया। उस ने तैप तैप कर।

तीसरा अनुवाक

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राणोद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति। प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं पितरमुपसंसार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तं होवाच। तैपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैपो ब्रह्मेति। स तैपोऽतैप्यत। स तपस्तप्त्वा ॥३॥

प्राण—जगत् के जीवन को ब्रह्म जाना। वह यह समझा कि प्राण से 'ही ये' जीव उत्पन्न होते हैं, प्राणद्वारा ही उत्पन्न हुए जीते हैं और अन्त में प्राण में जीते तथा प्रवेश करते हैं, प्राण ही आत्मा है। यह ज्ञान कर वह शंकावश फिर वरुण पिता के पास गया। उसे बोला—भगवन्! मुझे ब्रह्म बताइए। उसको वरुण ने कहा—तैप से, साधनों से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। तैप ब्रह्म है; तप से ही ब्रह्म जाना जाता है। यह आदेश पाकर उसने तैप किया।

चौथा अनुवाक

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। मनसा जातानि जीवन्ति। मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं पितरमुपसंसार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तं होवाच। तैपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैपो ब्रह्मेति। स तैपोऽतैप्यत। स तपस्तप्त्वा ॥४॥

भृगु ने तप साधन करके मन को ब्रह्म जाना, मनोवृत्ति को ही आत्मा माना। उसने समझा कि निश्चय मन से 'ही ये' जीव उत्पन्न होते हैं; मन से उत्पन्न हुए जीते हैं, अन्त में मर कर मन को जीते हैं तथा मन में प्रवेश करते हैं। मन को उत्पत्ति, वृद्धि तथा लय का कारण ज्ञान कर वह संशयवश फिर वरुण पिता के पास गया। उसे विनय से बोला—भगवन्! मुझे ब्रह्म बताइए। उसको वरुण ने कहा—तप—साधन से ब्रह्म जानने की इच्छा कर। तैप—साधन ब्रह्म है। ऐसा आदेश पाकर उसने तैप किया।

पांचवां अनुवाक

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्वयैर्खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति^३ । विज्ञानं प्रयन्त्याभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय^१ । पुनरेव वरुणं पितरमुपससारं^२ । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तं^{२५} होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥५॥

भृगु ने तप करके विज्ञान को ब्रह्म जाना, बुद्धि को ही आत्मा माना । वह यह समझा कि निश्चय विज्ञान से 'ही ये' जीव उत्पन्न होते हैं; विज्ञान से उत्पन्न हुए 'जीते' हैं, मर कर विज्ञान को जाते तथा विज्ञान में प्रवेश करते हैं । ऐसा जान कर, वह संशयवश फिर वरुण पिता के पास गया और विनय से बोला—भगवन् ! मुझे ब्रह्म बताइए । उसको वरुण ने कहा—तप से ब्रह्म जानने की इच्छा कर । तप ब्रह्म है । ऐसा आदेश पाकर उसने तप किया ।

छठा अनुवाक

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्वयैर्खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति^३ । आनन्दं प्रयन्त्याभिसंविशन्तीति । सैषा भौर्गवी वारुणी विद्या^१ । परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता^२ । य एवं वेदं प्रतितिष्ठति । अन्नवा-
नन्नादो भवति । महान् भवति, प्रजया पैशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥६॥

भृगु ने पिता के आदेशानुसार तप तप कर अन्त में, आनन्द—परमेश्वर को ब्रह्म जाना । वह समझ गया कि निश्चय आनन्द से 'ही ये' जीव उत्पन्न होते हैं । आनन्द से उत्पन्न हुए 'जीते' हैं । अन्त में मर कर आनन्द के नियम से जन्मान्तर को जाते हैं और मुक्त आत्मा आनन्द में प्रवेश करते हैं । वह यह ईश्वर की निष्ठा भृगु और वरुण की विद्या है । भृगु ने समझी और वरुण ने वर्णन की । यह ब्रह्मविद्या परम आकाश—परम परमेश्वर में प्रतिष्ठित है । अन्नादि में ब्रह्मभाव नहीं है । ब्रह्मभावना तो केवल परमानन्दमय परमेश्वर में ही प्रतिष्ठित है । जो जिज्ञासु इस प्रकार परमेश्वर को उत्पत्ति, पालना और प्रलय का कारण जानता है और परमेश्वर को कर्ता, भर्ता और हर्ता समझता है वह आत्मा में स्थिर हो जाता है । वह अन्नवान्—भोज्य-पदार्थवान् तथा भोज्यपदार्थों का भोक्ता हो^{२१} जाता है । वह प्रजा से, पैशुओं से और ब्रह्मतेज से महान् हो^{३५} जाता है । और वह 'कीर्त्ति' से भी महान् हो जाता है ।

अन्नमयादि कोशों का जैसा विचार ब्रह्मवल्ली में, व्यष्टि आत्मा के सम्बन्ध में वर्णित हुआ है वैसा ही इस वारुणी विद्या में ब्रह्म के सम्बन्ध में समझना चाहिए । भेद केवल यह है कि अखिल विश्व, समष्टि आत्मा—ब्रह्म का अन्नमय

है, विश्वजीवन प्राणमय है, प्रकृति की परमाणु से भी सूक्ष्म अवस्था, महत्तत्त्व में परतम मननशक्ति, परतरात्परतम मन मनोमय है, परमशुद्धज्ञान विज्ञानमय है और परमानन्दावस्था आनन्दमय है। जगत् की उत्पत्ति, पालना तथा प्रलय का कारण यही परमपद परमेश्वर है।

व्यष्टि आत्मा का व्यावहारिक मन, अपरमन है। उसका आत्मस्वरूप में स्थिति का मनन, परमन है और मुक्तावस्था की मननशक्ति, परतर मन है। समष्टि आत्मा का मनन, परतरात्परतम मन है।

सातवां अनुवाक

अन्नं न निन्द्यात् । तद् ब्रतं । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेदं प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नोदो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥७॥

परमेश्वर की धारणा तथा विद्या वर्णन करके ऋषि खाद्य-पदार्थ का उपदेश देता है। भोक्ता और भोग का वर्णन करता है। विवेकी जन अन्न—खाद्यवस्तु को कभी भी न निन्दे। यह ब्रत जाने। इसको भङ्ग न करे। केवल अप्राण को ही न अन्न माने क्योंकि प्राण—जीवन भी अन्न है। सप्राण वस्तु भी खाद्य है। शरीर अन्न को खाने वाला है। प्राण में शरीर ठहरा हुआ है। सप्राण खाद्य के आश्रित देह है। शरीर में प्राण ठहरा हुआ है। प्राण का भोक्ता शरीर है और शरीर का भोक्ता प्राण है। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। सो यह अन्न अन्न में ठहरा हुआ है। खाद्य खाद्य में रहता है। प्राण भी खाद्य है और शरीर भी। भोक्ता भोग सापेक्ष हैं। वह जो यह अन्न, अन्न में आश्रित जानता है स्थिर हो जाता है। उसका निश्चय नहीं डोलता। वह अन्नवान् और अन्न का भोक्ता हो^{३१} जाता है। वह सन्तति से, पशुओं से और उपासना के तेज से महान् हो^{३२} जाता है। और वह कीर्ति से भी महान् हो जाता है। इस अन्नोपासना से भोक्ता अन्त में जीवन, शक्ति, ओज और तेज की भावना करे।

आठवां अनुवाक

अन्नं न परिचक्षीत । तद् ब्रतम् । अपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेदं प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नोदो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥८॥

अन्न को न छोड़े, न त्यागे। यह ब्रत—नियम जाने। अन्न को फेंकना, उच्छिष्ट

छोड़ना अथवा अन्न का निरादर करना अच्छा न समझे। जल भी अन्न है। ज्योति— अग्नि अन्न को खाने वाली है। अग्नि जल को खा जाती है। जलों में ज्योति ठंढरी हुई है और ज्योति में जल ठहरे हुए हैं। 'सो यह अन्न, अन्न में ठंढरा हुआ है। वह जो यह अन्न अन्न में ओष्रित जानता है वह स्थिर हो जाता है; खाद्यवस्तु में उसे भ्रम नहीं रहता। वह अन्नवान् और अन्न का भोक्ता हो^{३०} जाता है। प्रजा से, पशुओं से और ब्रह्मतेज से वह महान् हो^{३१} जाता है। वह कीर्ति से भी महान् हो जाता है। अन्न का ब्रती जल को भी स्वच्छ रखे।

नवां अनुवाक

अन्नं बहु कुर्वीत । तद् व्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्नं प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठिति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥९॥

मनुष्य को चाहिए कि अन्न को बहुत बढ़ावे। खाद्य वस्तुओं में वृद्धि करे। यह व्रत है। खाद्य वस्तुएँ अधिक उत्पन्न करना धर्म कर्म है। पृथिवी भी अन्न है, आकाश अन्न को खाने वाला है। आकाश में पृथिवी लय हो जाती है। पृथिवी में आकाश विद्यमान है और आकाश में पृथिवी ठंढरी हुई है। दोनों एक दूसरे के सहारे पर हैं। 'सो यह अन्न अन्न में ठंढरा हुआ है। वह जो यह अन्न अन्न में ठंढरा हुआ जानता है, स्थिर हो जाता है। सब वस्तुओं में भोक्ता-भोग्य-भाव धार कर भोजन के भेद में नहीं फँसता। वह अन्नवान् और अन्न का भोक्ता हो^{३०} जाता है। वह प्रजा से, पशुओं से और ब्रह्मतेज से महान् हो^{३१} जाता है और कीर्ति से भी महान् हो जाता है।

दसवां अनुवाक

नै कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद् व्रतम् । तस्माद् यया कया च विधया बहन्नं प्राप्नुयात् । अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते । एतद्वै मुखतोऽन्नं रौद्रं; मुखतोऽस्मा अन्नं रौध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नं रौद्रं, मध्यतोऽस्मा अन्नं रौध्यते । एतद्वै अन्तोऽन्नं रौद्रं, अन्ततोऽस्मा अन्नं रौध्यते ॥१॥

गृहस्थी को चाहिए कि किसी अतिथि को भी घर से न हटाये। भोजन-समय पर आये का आदर-सम्मान करे। यह व्रत है; अतिथि-सेवा धर्म है। इस कारण जिस किसी भी विधि से बन सके, गृही बहुत अन्न प्राप्त करे, जिससे उसके घर में अतिथि आदरातिथ्य पाते रहें। इस अतिथि महाभाग के लिए अन्न पकाया है यह बानी जन कहा करते हैं। यह जो मुख्य अतिथिभाग को मान कर अन्न पकाया गया है उसका फल यह

है कि ईस दाता के लिए मुख्यता से फलरूप अन्न पकाया जाता है। ऐसे दाता को उत्तम तथा प्रधान भोग प्राप्त होता है। जो यह अतिथि को गौण मान कर अन्न पकाया गया है, उसका फल यह है कि इस दाता के लिए मध्यता—गौणता से अन्न पकाया जाता है। ऐसे दाता को उस दान का गौण फल मिलता है। यह जो अतिथि को न गिने कर—कुछ न समझ कर अन्न पकाया गया है, उसका फल यह होता है कि इस दाता के लिए अन्तता से अन्न पकाया जाता है। ऐसे भावनाहीन दाता को अतितुच्छ फल प्राप्त होता है। दान का दाता को भावानुसार फल मिलता है।

य एव वेद^{११} । क्षेम^{१२} इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति^{१३} पार्दयोः । विभुक्तिरिति^{१४} पायौ । इति मानुषीः सर्माज्ञाः ॥२॥

जो दाता दान और अन्न के माहात्म्य को उक्त प्रकार से जानता है उसकी वाणी में शक्ति का क्षेम—रक्षण होता है। वह वाणी से शक्ति का नाश नहीं करता। उसकी वाणी संयम के कारण ओजस्विनी होती है। उसके श्वास-प्रश्वास में योगक्षेम होता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। ये दोनों उसके श्वास-प्रश्वास में बने रहते हैं। उसके हाथों में कर्म—उद्योग होता है। उसके पाँओं में गति, चलने का वेग बना रहता है। उसके मलत्याग के चक्र में त्यागने की शक्ति बनी रहती है। यह मनुष्यसम्बन्धी सर्माज्ञाएँ हैं; मनुष्य के कर्मधर्मों की उत्तम आज्ञाएँ हैं। ऊपर के उपदेश मानवधर्म के उपदेश तथा आदेश हैं।

अथ दैवीः । तृप्तिरिति वृष्टौ । बलमिति विद्युति । यश इति पशुषु ।

ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजोपतिरमृतमार्गन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे ॥३॥

अब दैवी आज्ञाएँ कही जाती हैं। वृष्टि में तृप्ति, बिजली में बल, पशुओं में यश, नक्षत्रों में ज्योति, गृहसंघर्ष में सन्तति, सुख और आनन्द और आकाश में सर्वरूप से भगवान् विद्यमान है; ये दैवी कर्म हैं। इन में दैवी शक्ति काम करती है और आकाश—सूक्ष्मलोक में भगवान् स्वयं सर्वरूप से विद्यमान है।

तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत ।

महान् भवति । तन्मह इत्युपासीत । मानवान् भवति ॥४॥

जो भगवान् आकाश में सर्वरूप से विद्यमान है, उसे प्रतिष्ठा—सब की स्थिति तथा आश्रय जान कर, उसकी उपासना करे तो मनुष्य प्रतिष्ठावाला हो जाता है। उसको महान् जानकर उपासना करे तो मनुष्य महान् हो जाता है। उसे मन—ज्ञानस्वरूप

जान कर उपासना करे तो मनुष्य में नशील—ज्ञानी 'हो जाता है। भगवान् के गुणकीर्तन से तथा गुणचिन्तन से मनुष्य भी गुणी हो जाता है।

तन्मम इत्युपासीत । नम्र्यन्तेऽस्मै कौमाः । तद् ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान् भवति । तद् ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येण प्रियन्ते दिव्यन्तः सपत्नीः । परि येऽप्रियो भ्रातृव्याः ॥५॥

उस ब्रह्म को सब से नैत—नमस्कार-कृत जान कर उपासे तो ऐसे, इस भक्त को सब मनोरंथ झुंकते हैं—प्राप्त होते हैं उसको ब्रह्म जान कर उपासे तो वह भक्त ब्रह्मवाला 'हो जाता है। वह ब्रह्म का परम अन्त है, अपनी पराकाष्ठा है यह जान कर उपासे तो उसके द्वेषी शत्रु विशेषता से मर जाते हैं। और वे मर जाते हैं जो अप्रिय शत्रु हैं। जिस एक भाव को चिन्तन करे तो वही दिव्य भाव उपासक में व्यक्त होने लगेगा।

यश्चायं पुरुषे, यश्चासांवादिर्त्ये, सै एर्कः । यंसै एवंविर्त् । अस्माल्लोकात्प्रेत्यै । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमय-मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमाँल्लोकाँन् कौमाभीकौमरूप्यनुसंचरन् । एतत् साँम गायन्नास्ते ॥५॥

जो यह आनन्द इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष में है और जो आनन्द उस आर्दित्यस्वरूप परमेश्वर में है वह एक है। आनन्द में भेद नहीं है। वह जो मुक्ति के आनन्द को इस प्रकार से जानता है, वह इस लोक से मर कर इस अन्नमय के आत्मा को प्राप्ति करता है। वह इस प्राणमय के आत्मा को पों लेता है। वह इस मनोमय के आत्मा को पों लेता है। वह इस विज्ञानमय के आत्मा को पों लेता है। वह इस आनन्दमय के आत्मा को पों लेता है। वह इस स्थूल-सूक्ष्म में, एक अखण्ड आत्मा को अनुभव करके इन लोकों में यथेष्ट अन्नवाला—भोगवाला, स्वेच्छा से रूपवाला होकर विचरता हुआ, यह साँम गाँता हुआ रहता है। मुक्त जीव स्वतन्त्रता से ब्रह्मानन्द में लीन रहता है। और जीवन्मुक्त आत्मा स्वेच्छा से प्रारब्धानुसार विचरता हुआ भगवद्भजन तथा कीर्तन में मग्न हुआ करता है।

हा३वु हा३वु हा३वु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नदो३ऽहमन्नदो३-ऽहमन्नदः ।

कामना से विचरने वाला आत्मज्ञानी सार को जान कर कहता है—अहो आश्चर्य, मैं अन्न हूँ। मैं अन्न हूँ। मैं अन्न हूँ। मैं ही अन्न को खाने वाला हूँ। मैं ही अन्न को खाने वाला हूँ। मैं ही अन्न को खाने वाला हूँ; मैं भोग्य और भोक्ता हूँ।

अहं श्लोककृद् अहं श्लोककृद् अहं श्लोककृत् । अहमस्मिं प्रथमजा ऋताऽस्य ।
पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य नाऽभायि । 'यो मां ददाति स इदेव' माऽर्वाः । अहमन्न-
मन्नमदन्तमाऽग्नि । अहं विश्वं भुवन्मभ्यर्भवाऽम् । सुवर्णज्योतिः । य एवं
वेद । इत्युपनिषत् ॥७॥

मैं कीर्तिकर् हूँ । मैं कीर्तिकर् हूँ । मैं कीर्तिकर् हूँ । ऋत—ज्ञान से पहले
उत्पन्न हुआ, मैं हूँ । देवों से प्रथम मैं हूँ । मैं अमृत का केन्द्र हूँ । 'जो मुझे अन्न
देता है वह ही' भगवान् मेरी रक्षा करता है । मैं अन्न, अन्न खाते हुए को खाता
हूँ । कर्महीन भोक्ता को खा जाता हूँ । मैं सारे प्राकृत जगत् को जीते रहा हूँ । मैं
सुवर्ण सदृश ज्योति हूँ । जो ऐसी आत्मभाव जानती है उसके लिए यह रहस्य है ।

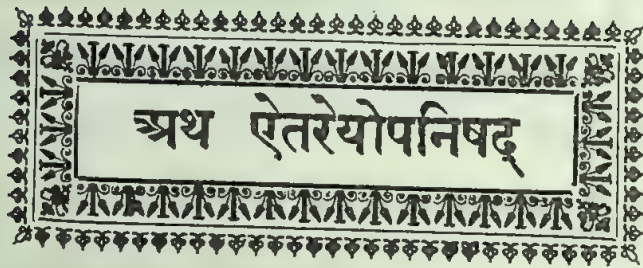
अध्यात्मपक्ष में ऐसी भावनाएं तथा आत्मोद्बोधन बहुत लाभकारी कहे गये हैं ।
इस उपासना से उपासक में उपर्युक्त शक्तियों का विकास होने लग जाता है, वह
ब्राह्मी अवस्था का अनुभव कर लेता है और इस महः-उपासना से स्वमहत्ता को
जागृत कर पाता है ।

ओम् सह नावतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीत-
मस्तु, मा विद्विषावहै । ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

यजुर्वेदीया तैत्तिरीयोपनिषत्समाप्ता ।

ऋग्वेदीया

अध्याय पहला । पहला खण्ड

ऐतरेय उपनिषद् ऐतरेय आरण्यक के अन्तर्गत है। ऐतरेय उपनिषद् महिदास ऐतरेय ऋषि-कृत है। इसके तीन अध्याय हैं। इनमें आत्मविद्या का वर्णन किया गया है।

ओ३म् । आत्मा वा ईदमेकै एवाग्रं आसीत् । नान्यत् किंचन मिषत् । स ईक्षत लोकोन्नु सृजा इति ॥१॥

सृष्टि की रचना से पहले यह एक ही आत्मा—परमेश्वर था। वह भगवान् ही ज्ञान से ज्वलन्तरूप में विराजमान था। अन्य कुछ भी नहीं संप्रकृता—हिलता था। भगवान् से भिन्न सकल कारण-जगत् अकम्प, अज्ञात और अव्यक्त था। उस आत्मा ने ईच्छा की कि 'लोको' को—कर्मफल-भोग के स्थानों को रचूं।

ऊपर के पाठ में आत्मा शब्द परमेश्वर का वाचक है। आत्मा शब्द का अर्थ है जो प्राप्त हो। विद्यमान हो; यह शब्द उन आत्माओं के लिए भी प्रयुक्त होता है जो कर्मफलों, जन्मजन्मातरों तथा कर्मानुसार लोकलोकान्तरों को पाते हैं। भगवान् स्वसत्ता से सदा सर्वत्र प्राप्त तथा विद्यमान है। चेतन पदार्थ को इस कारण भी आत्मा कहा है कि वह सदा स्वस्वरूप में प्राप्त रहता है। उस में विकार उत्पन्न नहीं होता। आत्मसत्ता स्वभाव से परिवर्तित नहीं होती; सर्वदा एकरस, अखण्ड बनी रहती है। आत्मसत्ता में बन्धन और भ्रान्ति संसर्गजन्य हुआ करते हैं, परन्तु परमात्मा में तो बन्धन और भ्रान्ति का सर्वथा अभाव है। वह परम आत्मा सदा शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप है। वह ईश्वर स्वसत्ता, शक्ति तथा स्वेच्छा से सर्वत्र विद्यमान है। उसकी शक्ति तथा इच्छा स्वाभाविकी है ऐसा परम पुरुष आत्मा सृष्टि से पहले एक अखण्ड स्वरूप से जाग्रत था। वही एक स्वसत्ता से साक्षी था। अन्य सारा कार्य-जगत् अपने कारण में प्रसुप्तवत् लीन था। उस एक अद्वितीय—असमान भगवान् के संकल्प से प्रसुप्त और अज्ञेय कारण में प्रकम्प उत्पन्न हो गया। जैसे बीज में उत्पादिनी शक्ति होती है ऐसे ही भगवान् का वह संकल्प कारण-जगत् में प्रविष्ट होकर नाना सृष्टियों, आकृतियों और विकासों का साधन बना।

सं ईसांलोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमापः । अंदोऽम्भः परेण दिवं
द्यौः^{१४} प्रतिष्ठां, अन्तरिक्षं मरीचयः, पृथिवीं मरौ, यां अधस्तात्तौ आपः ॥२॥

उस सर्वशक्तिमान् भगवान् ने इन आगे वर्णित लोकों को रचा । अम्भस्, मरीचि, मर और आपस्—जल उसने रचे । वह अम्भस्—वाष्प है जो ऊपर आकाश में है । उसकी स्थिति—आश्रय दुँलोक है । मरीचि अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्ष—शून्य से किरणें आती हैं इस कारण उसका नाम भी मरीचि कहा गया । मर—मरने वाली पृथिवी है । जो नीचे भूमि पर हैं वे जल हैं । वाष्पमय का नाम अम्भः है और स्थूल जल का नाम आपः । पृथिवी को मारने वाली इस कारण कहा गया कि यह मर्त्यलोक है । जन्म-मरण इसी पर होता है । लोकरचना में चार प्रकार के लोक वर्णन हुए हैं—वाष्पमय लोक, प्रकाशरूप अन्तरिक्षलोक, पार्थिवलोक और जलमय लोक ।

सं ईक्षतेमे^३ नु लोकाः, लोकपालान्नु सृजा इति । सोऽद्भ्य एवं पुरुषं
समुद्घृत्यामूर्छयत् ॥३॥

लोकों को रच कर परमेश्वर ने ईच्छा की कि ये लोक हैं । अब मैं लोकपालों—लोकरक्षकों को रचूँ । तब उसने जलों—सूक्ष्मतत्त्वों से ही पुरुष को निकाल कर मूर्छित किया; विराट् पुरुष को बनाया । विराट् की रचना पुरुषाकार होने से उसे पुरुष कहा है । विराट् स्वरूप में जो उत्पादक बीजत्व है वही सूक्ष्मतत्त्वों से निकला हुआ पुरुष-भाव । जीवन, शक्ति तथा प्राण है ।

तमभ्यर्तपत्तस्याभित्तस्य मुखं निरभिद्यत । यथाऽर्णवः । मुखाद्वाग्वाचोऽग्निः ।
नासिके निरभिद्येतां^{१५}; नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणाद्वार्युः । अक्षिणी निरभिद्येताम्;
अक्षीभ्यां चक्षुश्चक्षुषे^{१६} आदित्यः । कर्णौ निरभिद्येतां, कर्णाभ्यां श्रोत्रं, श्रोत्रादिशः ।
त्वङ् निरभिद्यत; त्वचो लोमानि, लोमभ्य ओषधिवनस्पतयः । हृदयं निरभिद्यत;
हृदयान्मनो, मनसश्चन्द्रमाः । नाभिर्निरभिद्यत, नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः ।
शिर्शनं निरभिद्यत; शिश्नाद्रेतो रेतस आपः ॥४॥

भगवान् ने उस विराट् को तैपाया । नियम-नियति में बांधा । उस ज्ञान से विचारित विराट् का मुख निर्मेदन हुआ । उस विराट् में मनुष्यादि देह बन गये और उनमें मुख खुल गया, जैसे अण्डा भेदन होता है । मुख से वाणी हुई और वाणी से उसका देवता अग्नि प्रकट हुआ । दोनों नासिकाएं खुलीं; दोनों नासिकाओं से प्राण भीतर प्रविष्ट हुआ और प्राण से उसके देवता वायु की सिद्धि हुई । दोनों आँखें खुलीं; आँखों से चक्षु—देखने की शक्ति प्रकट हुई और चक्षु से सूर्य देवता हुआ । दोनों

कौन खुले; कौनों से सुनने की शक्ति प्रकट हुई और श्रोत्र से उसका देवता दिशाएँ हुई। त्वचा बनी; त्वचा से लोम—स्पर्शशक्ति के केन्द्र प्रकट हुए। फिर लोमों से अन्न और वनस्पतियाँ हुई। लोमसदृश ये वस्तुएँ भूमि पर प्रकट हुई। हृदय खुला; हृदय से मन प्रकट हुआ और मन से चन्द्रमा हुआ। नाभि खुली; नाभि से अपान—अधोभाग प्रकट हुआ और अधोभाग के चक्र से मलत्याग हुआ। जर्जन इन्द्रिय खुली; उससे उत्पादन-शक्ति प्रकट हुई और उत्पादनशक्ति से जल हुए।

विराट् में मनुष्य की प्रधानता है। मानव देह में मुख बना, उससे तेजोमय वाणी प्रकट हुई तो समष्टि में वाणी का पालक देवता अग्नि उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार इन्द्रियों के गोलक और इन्द्रियों की शक्ति मनुष्य में जैसी हुई, वैसा ही लोक-पाल समष्टि में नियत हो गया।

दूसरा खण्ड

तां ऐता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् । तमशर्नायापि-
पासाम्यामन्वर्जित् । तां एनमब्रुवन्, आयतनं नः प्रजानीहि, यस्मिन्
प्रतिष्ठिता अन्नमिदामेति ॥१॥

वे अग्नि आदि ये देवता रचे जाकर इस महा समुद्र—विराट् में गिरे। उस विराट् काया में भूख और प्यास ओ गई। चयोपचय आदि भाव प्रकट हुए। वे देवता मानो रचयिता को बोले—हमारा घर हमें बताइए। जिसमें रहे कर हम अन्न खाएँ।

ताम्यो गामानयैत्, तां अब्रुवन् नं वै नोऽयमलमिति । ताम्योऽधमानयैत्,
तां अब्रुवन् नं वै नोऽयमलमिति ॥२॥

ताम्यः पुरुषमानयैत्, तां अब्रुवन्, सुकृतं बतेति पुरुषो वोवे सुकृतम् ।
तां अब्रवीथाऽऽयतनं प्रविशेतेति ॥३॥

वह विधाता, तब उनके लिए गाये लाया। वे बोले—निश्चय यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह उनके लिए घोड़े लाया। वे बोले—निश्चय यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तम इन्द्रियों के लिए पशुशरीर उचित नहीं है। तब अन्त में परमेश्वर उनके लिए पुरुष लाया, उसने उनके लिए मानव-देह नियत किया। तब वे बोले—अहो, यह उत्तम है; पुण्यरूप है। पुरुष ही सुकृत है। इसी में सुकृत होता है। तब प्रभु ने उनको कहा—यथायोग्य घर में प्रवेश करो।

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् । वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ।
आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत् । दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन् ।

ओषधिर्वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वेचं प्राविशन् । चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् । मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् । आपो रेतो^{३६} भूत्वा शिशुं^{३८} प्राविशन् ॥४॥

भगवान् का आदेश पाकर, वाग्-इन्द्रिय-देवता अग्नि वाक् बन कर मुख में प्रविष्ट हो गया। वायु प्राण होकर नासिका में प्रविष्ट हो गया। सूर्य चक्षु होकर आँखों में प्रविष्ट हो गया। दिशाएँ श्रोत्र होकर दोनों कानों में प्रविष्ट हुई। ओषधि-वनस्पतियाँ लोम होकर त्वेचा में प्रविष्ट हो गई। चन्द्रमा मन होकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। जल रेतस् होकर जननस्थान में प्रविष्ट हुए। समष्टि की शक्तियाँ व्यष्टि में आ गई।

मानव देह में लोक, इन्द्रिय और लोकपाल देवता सफलता पाते हैं। यहाँ ही देवताओं को सार्थकता प्राप्त होती है। ऊपर के अलंकार में यही भाव निहित है।

तमश्नायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति । ते^३ अब्रवीदेतास्वेव 'वां देवतास्वाभ्याम्येतौसु भौगिन्यौ करोमीति । तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्णते; भौगिन्यावेवास्यामश्नायापिपासे भवतः ॥५॥

तब उसको भूख-प्यास ने कहा—हमारे लिए कोई स्थान बताइए। उन दोनों को वह बोला—इन्हीं देवताओं में मैं तुमको स्थापित करता हूँ। इनमें तुमको भौगवाली बनाता हूँ। इसी कारण जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है। उसमें भूधा-तृषा दोनों भौगवाली होती हैं।

तीसरा खण्ड

स ईक्षतेमे^३ नु लोकाँश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति ॥१॥

उस भगवान् ने ईच्छा की कि ये 'लोक और 'लोकपाल हैं जिनको मैंने रचा। अब मैं इनके लिए अन्न की रचना करूँ।

सोऽपोऽभ्यतपत्, ताम्योऽभितेप्ताभ्यो मूर्तिरजायत ।

याँ वै साँ मूर्तिरजायताऽन्नं वै^३ तत् ॥२॥

तब उसने जलों को तैपाया; उनको पृथिवी पर स्थूल अवस्था दान की। उन जलों के तैपने पर उनमें से मूर्ति उत्पन्न हुई। स्थूल जगत् बना। जो वह मूर्ति उत्पन्न हुई वह 'ही अन्न है। भोग के योग्य पदार्थ मूर्तिमन्त ही हैं।

तदेनेदमिमृष्टं पराडत्यजिघांसत् । तद्वाचांऽजिघृक्षत्; तन्नाशकनोद् वाचा प्रहीतुम् । स यद्वेनद्वाचांऽग्रहैर्यदभिध्याहृत्य 'हवाभमत्रस्येत् ॥३॥

जब विधाता ने इस अन्न को रचा तो वह अन्न रचा हुआ देवों को देखकर दूर भाग गया। उस समय उसको देवदल ने वाणी से पकड़ना चाहा। परन्तु, वह उसे वाणी से पकड़ न सका। वह यदि इस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को कैद कर—अन्न का नाम लेकर ही वह तैत हो जाता।

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्; तन्नार्श्वकनोत् प्राणेन ग्रहीतुम् ।

सं यद्वैनत् प्राणेनाग्रहेयदभिप्राण्य हवान्ममत्रपश्यत् ॥४॥

तब उसने इसे प्राण से—सांस से ग्रहण करना चाहा। परन्तु वह इसे, प्राण से न ग्रहण कर सका। वह यदि इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को सुर्न कर ही तैत हो जाता।

तच्चक्षुषाऽजिघृक्षत्; तन्नार्श्वकनोच्चक्षुषा ग्रहीतुम् ।

सं यद्वैनच्चक्षुषाऽग्रहेयद् दृष्ट्वा हवान्ममत्रपश्यत् ॥५॥

उसने इसे आंख से ग्रहण करना चाहा, पर वह इसे आंख से ग्रहण न कर सका। वह यदि इसे आंख से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को देख कर ही तैत हो जाता।

तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्; तन्नार्श्वकनोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम् ।

सं यद्वैनच्छ्रोत्रेणाग्रहेयच्छ्रुत्वा हवान्ममत्रपश्यत् ॥६॥

उसने उसे श्रोत्र से ग्रहण करना चाहा, परन्तु वह उसे श्रोत्र से ग्रहण न कर सका। वह यदि इसे श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को सुर्न कर ही तैत हो जाता।

तत्त्वचाऽजिघृक्षत्; तन्नार्श्वकनोत्त्वचा ग्रहीतुम् ।

सं यद्वैनत्त्वचाऽग्रहेयत् स्पृष्ट्वा हवान्ममत्रपश्यत् ॥७॥

उसने उसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा। वह उसे त्वचा से ग्रहण न कर सका। वह यदि इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को छूँकर तैत हो जाता।

तन्मनसाऽजिघृक्षत्; तन्नार्श्वकनोन्मनसा ग्रहीतुम् ।

सं यद्वैनन्मनसाऽग्रहेयद् ध्यात्वा हवान्ममत्रपश्यत् ॥८॥

उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा, वह इसे मन से ग्रहण न कर सका। वह यदि इसे मन से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न का ध्यान करके ही तैत हो जाता।

तच्छिन्नेनाजिघृक्षत्; तन्नार्श्वकनोच्छिन्नेन ग्रहीतुम् ।

सं यद्वैनच्छिन्नेनाग्रहेयद्विर्ज्य हवान्ममत्रपश्यत् ॥९॥

उसने इसे जनने इन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा, वह इसे उससे ग्रहण न कर सका। वह यदि इसे उससे ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को त्याग कर ही तृप्त हो जाता।

तदपानेनाजिघृक्षत्; तदावेयत् । सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुः । अन्नार्थं वा एष यद्वायुः ॥१०॥

तब उसने इसे अपान से—मुखद्वार से—ग्रास आदि भीतर ले जाने वाली वायु से ग्रहण करना चाहा, तब उसने उसे पकड़ लिया—खा लिया। जो मुख में निगलने की पवनें हैं वह यह अन्न का ग्रह है, अन्न को ग्रहण करने की वायु है; अथवा यह जो अन्न ग्रहण करने की वायु है वह अन्न की वायु है। अन्न की स्थिति है, भौतिक शरीर की आयु है। अन्न खाने की शक्ति के साथ ही आयु रहती है।

ऊपर के सारे अलंकार का सार यह है कि इन्द्रियों में, उनकी शक्तियों में तथा उनके भोगों के नियमों में नियन्ता की नियति काम करती है। सारी सृष्टि में नियति का हाथ है।

स ईक्षत कथं न्विदं मन्दते स्यादिति । स ईक्षत कतरेण प्रपद्यां इति । स ईक्षत यदि वैचाऽभिख्यातं, यदि प्राणेनाभिप्राणितं, यदि चक्षुषा दृष्टं, यदि श्रोत्रेण श्रुतं, यदि त्वैचा स्पर्ष्टं, यदि मनसा ध्यातं, यद्यपानेनाभ्यपानितं, यदि शिशनेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥

उस समय आत्मा ने विचारा यह भौतिक देह मेरे विना कैसे रहेगी। तब उस जन्म धारण करने वाले आत्मा ने विचारा कि मुखादि किस द्वार से मैं इसमें प्रविष्ट होऊँ। उसने विचारा यदि वैष्णवी से वचन-व्यवहार हो जाता, यदि घ्राणेन्द्रिय से ही साँस लिया जाता, यदि आँख से ही देखा जाता, यदि कान से ही सुना जाता, यदि त्वैचा से ही छूँआ जाता, यदि मन से ही चिन्तन किया जाता, यदि भीतर अन्नादि ले जाने वाली वायु से ही खँया जाता, और यदि जननेन्द्रिय द्वारा ही विसर्जन होता तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा इस देह में क्या स्थान है?

स एतमेव सीमानं विदार्थेतया द्वारा प्रपद्यत । सैषां विद्वतिनामिद्वास्तदेतन्नान्दनं; तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः । अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥१२॥

वह, ऐसा विचार कर संस्कारानुसारी आत्मा इसी ही सीमा को—सिर के ऊपर के भाग कपाल को फाड़ कर इसी द्वार से देह में प्रविष्ट हुआ। नासिका से

मस्तक में जाकर स्थित हुआ। सो यह द्वार विदेति नाम से प्रसिद्ध है। वेंह यह स्थान परमानन्द का हेतु होने से नानन्दन नाम से भी प्रसिद्ध है। उस मस्तक में ठहरने वाले आत्मा की तीन अवस्थाएँ हैं, उसके रहने के तीन स्थान हैं। वे तीन निवास स्थान स्वप्न हैं; आत्मा के विश्राम के धाम हैं। उनमें एक यह मस्तक है। दूसरा यह कण्ठ स्थान है। तीसरा यह हृदय स्थान है। तीनों स्थानों में आत्मा रहता है।

सं जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्; किमिहो न्यं वार्वदिषदिति ।

स एतमेवं पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शमिती ॥१३॥

उसने जन्म लेकर भौतिक दृश्यों को देखा। सृष्टि के सौन्दर्य को अवलोकन किया। उसने नाना रचनाएँ देख कर यहाँ क्या दूसरी बात कही; केवल उसने ईसी ही पुरुष ब्रह्म को अत्यन्त फैला हुआ देखा। सारा विराट् स्वरूप भगवान् की ही लीला जाना। ऐसा जान कर वह बोला—यह मैंने देख लिया; सृष्टि के सौन्दर्य का सार मैंने जान लिया। इसमें भगवान् की इच्छा का प्रकाश है; उसी नियन्ता का नियम रचनाओं में काम कर रहा है।

तस्मादिदं नम। इन्द्रो ह वै नाम, तमिदं सन्तमिन्द्रं इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥१४॥

उसने भगवान् को देखा, इस कारण वह इन्द्र प्रसिद्ध है। इन्द्र ही प्रसिद्ध है। उस इन्द्र होने वाले को ही गुप्तता से इन्द्र कहा जाता है। क्योंकि देव गुप्त—रहस्य से प्यार करते हैं; देव रहस्य से प्यार करते हैं। देवजन, ऋषि महर्षि नाम को रहस्य से रखते हैं। भेद के वाक्य जिज्ञासु को ही कहते हैं।

दूसरा अध्याय। पहला खण्ड

अपक्रामन्तु गर्भिण्यः। पुरुष ह वा अर्यमोदितो गर्भो भवति, यदेतदेत-
स्तदेतत् सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतम्। आत्मन्येवात्मानं विभर्ति, तद्यदी-
स्त्रियां सिञ्चत्यथैनेज्जनयति, तदस्यै प्रथमं जन्म ॥१॥

इस अध्याय में गर्भाधान आदि का वर्णन है, इस कारण मुनि कहता है कि इसके पठन-पाठन के समय, गर्भ धारण करने वाली स्त्रियाँ उठ कर चली जायें। निश्चय से पुरुष में ही आदि से यह गर्भ—जननबीज होता है। जो यह रेतस है, वह यह पुरुष के सारे अङ्गों से तेज—सार प्रकट होता है। पुरुष अपने आत्मा में अपने तेज को धारण करता है। वह जब भार्या में सींचता है। तब उसको अपने से बाहर जन्म देता है। वह इस का पहला जन्म है; वह गर्भ की पहली अवस्था है।

तत् स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति, यथा स्वमङ्गं तथा ।

तस्मादेनां न हि नस्ति । साऽस्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति ॥२॥

वह रेतस् जब स्त्री में जाता है तब उसका अपना आप हो जाता है, जैसे अपना अङ्ग हो ऐसे । इसी कारण वह स्त्री को नहीं दुःख देता । वह स्त्री पुरुष के इस धारण किये रेतस् को, जो अपने यहां आगया है, पालती है । अपने आहार, विचार तथा पध्यादि से स्त्री उसको बढ़ाती है ।

सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भं विभर्ति । सोऽग्रं एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति । स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेवैतद् भावयति, एषां लोकानां सन्तत्या, एवं सन्तता हीमे लोकाः । तदस्य द्वितीयं जन्म ॥३॥

वह माता गर्भ को पालने वाली है इस कारण पति तथा पुत्र से पालने योग्य है । उस गर्भ को स्त्री बड़े यत्न विवेक से नौ-दस मास तक पालती है । पिता जन्म के आगे भी जन्म के पश्चात् कुमार को पालता है और जन्म से पहले भी आचार सुव्यवहार से पालता है । वह पिता जो कुमार को जन्म से पहले तथा पीछे पालता है, आत्मा को ही वह पालता है और इन लोकों को सन्तति से पालता है । सन्तान के उत्पादन तथा पालन से जाति, देश तथा स्वर्ग को बढ़ाता है । क्योंकि ये लोकें इसी प्रकार बड़े हैं । यह इसका दूसरा जन्म है । गर्भ से बाहर आना दूसरा जन्म है ।

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते; अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयो गतः प्रैति स ईतः प्रयेन्नेवं पुनर्जायते, तदस्य तृतीयं जन्म ॥४॥

वह इसका यह आत्मा—पुत्र पुण्य कर्म से गृहकर्म में पिता का प्रतिनिधि बनाया जाता है । तब इसका यह दूसरा आत्मा—पिता का अपना आत्मा, अपने कर्तव्यों को करके बूढ़ी आयु को प्राप्त हुआ शरीर छोड़ जाता है । वह इस लोक से जाते ही कर्मानुसार फिर जन्म लेता है । यह इसका तीसरा जन्म है ।

तदुक्तमृषिणा—गर्भे नु सन्नन्वेर्षामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मां पुर आसीरैरक्षर्धः श्येनो जवसा निर्दीयमिति । गर्भ एवैतच्छ्यानो वामदेव एवमुवाच ॥५॥

यह वामदेव ऋषि ने मुक्त होते समय कहा—मैं गर्भ में होते समय ही इन देवों के सारे जन्मों को जान गया था । मैं बाल्यकाल ही में देवलोको के सारे जन्मों को जान

गया था। मुझ को सैकड़ों शरीर लोहे के गढ़ बन कर घेरे रहे। मुझ को सैकड़ों निकृष्ट जन्मों में रहना पड़ा यह भी मैं जान गया। अब मैं बाज की भान्ति सब बन्धनों को तोड़ कर देह-पिंजरे से तुरन्त निकल गया हूँ। गर्भ में ही रहते हुए वामदेव ने यह ऐसा कहा था।

स एव विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत् समभवत् ॥६॥

यह वामदेव ऋषि इस प्रकार जन्मजन्मान्तरों को जानता हुआ इस मानव शरीर के त्यागने पर, ऊपर जाकर उस स्वर्ग लोक में—मोक्षधाम में सारे मनोरथों को पाकर अमृत हो गया, अमृत हो गया।

तीसरा अध्याय । पहला खण्ड

यथास्थानं तु गर्भिण्यः । कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा येन वा रूपं पश्यति, येन वा शब्दं शृणोति, येन वा गन्धानाजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥१॥

सन्तानोत्पत्ति आदि का वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा—अब गर्भधारण करने वाली स्त्रियाँ अपने स्थान पर आ जायें। यह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं; जिसको हम आत्मा कहते हैं। वह कौनसा आत्मा है? जिससे मनुष्य रूप को देखता है, जिससे शब्द को सुनता है, जिससे गन्धों को सुँघता है, जिससे वाणी बोलता है और जिससे स्वादु और अस्वादु रसों को जानता है।

येदेतद् हृदयं मनश्चैतत्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधां दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषां जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वेश इति । सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥२॥

उत्तर में ऋषि ने कहा—वह आत्मा यह है जो हृदय—साक्षी है। जो मन—मनन शील है। वह आत्मा यह है जो सम्यक् ज्ञान है जो विस्तृत ज्ञान है, जो विशेष तत्त्व-ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, जो धारणावती बुद्धि है, जो देखने की शक्ति है, जो धैर्य^{१२} है, जो समझ है, जो स्वतन्त्रता है, जो चेतन क्रिया वेगों है, जो स्मृति है, जो संकल्प है, जो हृद निश्चय है, जो प्राण है, जो ईच्छा है और वेश—अपना संयम है। ये^{१३} ऊपर कहे सारे पूर्णज्ञान चैतन्य-आत्मा के नाम हैं^{१४}। आत्मा की ही ये संज्ञाएँ हैं। इन्हीं गुणों से आत्मा जाना जाता है। इन्हीं गुणों वाला आत्मा है। ये सब चेतन सत्ता के परिचायक चिह्न हैं।

एष ब्रह्मैष ईन्द्रः । एष प्रजापतिः । एते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि,
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्येतानिमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि,
चेतराणि चाण्डजानि च, जौरुजानि च, स्वर्देजानि, चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः,
पुरुषा हस्तिनो, यत्किञ्चेद प्राणि जङ्गमं च, पतत्रि च, यच्च स्थावरं, सर्वं तत्प्रज्ञा-
नेत्रं, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् । प्रज्ञानेत्रो लोकेः, प्रज्ञा प्रतिष्ठौ । प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥

आत्मा का स्वरूप वर्णन करने के अन्तर ऋषि परमात्मा का स्वरूप वर्णन करता है—यह जो आगे वर्णन होगा ब्रह्म है । यह ही ईन्द्र—ऐश्वर्यवान् है । यह ही प्रजाओं का पति—परमेश्वर है । ये सारे देव, ये पाँच महाभूत, पृथिवी, वायु, आकाश, जल और ज्योतियां, यह ये दूसरे तुच्छ मिले जुले कीट पतंग तथा बीज और दूसरे अण्डों से उत्पन्न होने वाले, जरायु से जन्मने वाले, पसीने से होने वाले भूमि से निकलने वाले, और घोड़े, गौएँ, पुरुष, हाथी जो कुछ यह साँस लेने वाला, चलने फिरने वाला, उड़ने वाला, जगत् है तथा जो स्थावर है वह सब प्रज्ञानेत्र है, पूर्णज्ञान से चलाया जा रहा है । उसके सब नियम में प्रज्ञा है; चेतना काम कर रही है । सारा जगत् प्रज्ञान—पूर्णज्ञान में स्थिर है; इसकी स्थिति में भी पूर्णज्ञान का नियम है । सारा विश्व पूर्णज्ञान से चलाया जाता है; विश्व का नियन्ता पूर्णज्ञान है । पूर्णज्ञान ही विश्व की स्थिति है; आधार है । वही पूर्णज्ञान ब्रह्म है । परमेश्वर निर्भ्रान्त है । सर्वज्ञ है और विश्व का नियन्ता, संचालक तथा आश्रय है । उसी परम चेतन से विश्व चलाया जा रहा है ।

स एतेन प्रज्ञेनात्मनाऽस्माल्लोकादुत्क्राम्यामुर्ध्वं स्वर्गं लोके सर्वान्कामानो-
प्त्वाऽमृतः संभवत्, संभवत् ॥४॥

वह वामदेव ऋषि इसी सर्वज्ञ आत्मा से, इसी पूर्ण ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह से इस मर्त्यलोक से निकल कर उस स्वर्ग लोक—मोक्षधाम में सारे मनोरथों को पाकर मुक्त हो गया; मुक्त हो गया ।

वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरोधीमि एधि ।
वेदस्य मे आणीस्थ, श्रुतं मे मां प्रहंसीरनेनाधीतेनाऽहोरात्रान्संदिधामि । ऋतं
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु मावतु
वक्तारमवतु वक्तारम् । ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

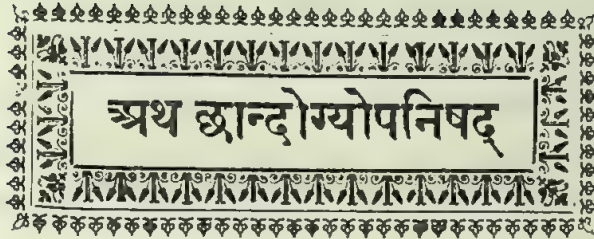
उपनिषद् समाप्त करके ऋषि प्रार्थना रूप शान्तिपाठ पढ़ता है । मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन में रहे । सदा मैं सोच विचार कर बोलूँ । मेरी मन वाणी में प्रतिष्ठित

हो। जब मैं बोलूँ मन से बोलूँ। मेरा मन-वचन एक हो। भीतर-बाहर एक सा हो। हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन् ! मुझ पर प्रकाशी बँढ़ा। मेरे^{१३} मन-वचन वेद^{१४} के लाने में समर्थ हों; मुझ पर वेदविद्या का प्रकाश हो। मेरी^{१५} सुना हुआ शास्त्र न नष्ट हो, न विस्मृत हो। इस पड़े हुए ज्ञान से मैं दिनरात को जोड़ता हूँ; दिनरात ग्रन्थ-पाठ में लगाता हूँ। मैं सदा यथार्थ कहूँगा, सत्य कहूँगा। वह प्रभु मेरी रक्षा करे, वह भगवान् सत्यवक्ता को पाले, मुझे पाले, वेदवक्ता को पाले। वेदवक्ता को पाले।

इति ऋग्वेदीया ऐतरेयोपनिषत्समाप्ता ।

सामवेदीया

यह उपनिषद् ताण्ड्य-महाब्राह्मण का भाग है। इसमें उपासना का नाना भावों में वर्णन किया गया है। आत्मा और परमात्मा का भी इसमें अद्भुत प्रकार से वर्णन है। इसके वर्णन की शैली प्राचीनतम है और कहीं कहीं सांकेतिक है।

प्रपाठक पहला। खण्ड पहला

ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीतोर्मिति ह्युद्रायति, तस्योपन्याख्यानम् ॥१॥

भगवद्भक्त उपासना के समय ओम् इस अक्षर, उद्रीथ को औराधे। उद्राता ओम् कह कर ही गाँया करता है। उँस नाम का यह आगे व्याख्यान है।

उपासना में नाम-जाप, नाम-चिन्तन तथा नाम-ध्यान का बड़ा माहात्म्य है। प्राचीनकाल के सन्त नाम को गाया करते थे। इस कारण जब भगवान् का नाम ऊँचे स्वर से गाया जाय तो उसी को उद्रीथ कहा जाता है। ओम् का अर्थ है रक्षा करने वाला परमेश्वर। वही उद्रीथ है।

एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसोऽर्षामोर्षधयो रसः, ओर्षधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाँग्रसो, वाँच ऋग् रसं क्रँचः सोम रसः, सोम उद्रीथो रसः ॥२॥

इन पांच महाभूतों का सार पृथिवी है। पृथिवी का सार जल हैं। जलों का सार अन्नादि ओर्षधियां हैं। ओर्षधियों का सार पुरुष है, मनुष्यदेह है। पुरुष का सार उसकी वाँणी है। वाँणी का सार ऋग् है—भगवान् की स्तुति है। ऋक् का सार सोम है, स्तुति को स्वर में गाना है। सोम का सार भगवान् का नाम गायन है। सब सारों का सार भगवान् का नाम है।

स एष रसानां रसतमः परमः पराध्योऽष्टमो यदुद्रीथः ॥३॥

वह यह जो आँठवां सार, भगवान् का नाम है, यह सारों का सार है। परम सार है, परमानन्द है। परमधाम है, सबसे उत्कृष्ट स्थान है।

मनुष्य जन्म का सार भगवान् की स्तुति है। स्तुति का सार उसे संगीत में गाना है और सामसंगीत का सार भगवान् के नाम को जपना तथा गाना है। भगवान् का नाम परम सार है। परमेश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन होने से यह परमानन्द है और परम स्थान है। उपासना में नामोपासना परमोपासना है।

कैतमा कैतमैर्क कर्तमत् कतमैत् साम, कैतमः कतर्म उद्गीथ ईति विमृष्टं भवति ॥४॥

ऊपर वर्णन किये गये ऋक्, साम और उद्गीथ में से 'कौन कौन ऋक् है, 'कौन कौन साम है, और 'कौन कौन उद्गीथ है, यह विचारणीय है'। अब इसका विचार होगा।

वागेवैर्क् प्राणः सामोमित्येतैर्दक्षैरमुद्गीथस्तर्द्धा एतत् मिथुनम् । यद्वाक् च प्राणश्चैर्क् च साम च ॥५॥

वाणी ही ऋक् है। साम प्राण है। वाणी से स्तुति होती है और प्राणशक्ति से वह स्तुति गाई जाती है, इस कारण वाणी ऋक् है और प्राण साम है। ओम् यह अक्षर—नाम उद्गीथ है। अथवा वह यह मिथुन है, जोड़ा है। 'जो वाक् और प्राण युगल है, ऋक् और साम युगल है। वाणी के ज्ञान से ऋक् का बोध होता है; प्राण से स्वर-साधन से साम बनता है।

तदेतन्मिथुनमोमित्येतैस्मिन्नक्षरे संयुज्यते । यदा वै मिथुनौ संभागच्छत आपयतो वै तौवन्योन्यस्य कामम् ॥६॥

वह यह मिथुन — वाक् और प्राण; ऋक् और साम, ओम् इस अक्षर में सम्बन्धित होता है; ओम् में भगवान् के नाम में जुड़ जाता है। अर्थात् जब भगवान् की स्तुति संगीत में वाणी द्वारा प्राणशक्ति से गाई जाय तो मनुष्य पूर्णकाम हो जाता है। इस पर दृष्टान्त है—जब 'दो परस्पर मिलते हैं तो वे' दोनों एक दूसरे की कामना को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार जब संगीत के साथ भगवान् का नाम मिल जाय तो सकल मनोरथ की सिद्धि होती है।

आपयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥७॥

जो नामोपासक, नाम की महिमा को इस प्रकार जानता हुआ इस अक्षर उद्गीथ को उपासता है, भगवान् के नाम को जपता है, निश्चय वह कामनाओं का प्राप्त करने वाला वा प्राप्त कराने वाला हो" जाता है।

तद् वा एतदनुज्ञाक्षरम् । यद्धि किं चानुर्जानात्योमित्येव तदाह । एषा एव संमृद्धिर्यदनुज्ञा संमर्द्धयिता वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षर-मुद्गीथमुपास्ते ॥८॥

यह यह ओम् अनुज्ञा-अक्षर है; इसका अर्थ अनुमति भी है। जब ही कोई कुछ अनुमति देता है तो ओम् ऐसा तब कहता है। यह जो अनुज्ञा—अनुमति है, निश्चय समृद्धि है; अनुग्रहरूप है। अनुमति देना अनुग्रह है। जो भगवद्भक्त इस प्रकार जानता हुआ इस अक्षर उद्गीथ को उपासता है, आराधता है, निश्चय वह कामनाओं का वर्धक हो जाता है। अनुज्ञा—अनुमति विनय है, सम्यक् ऋद्धि प्राप्त करने का साधन है।

तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते; ओमित्याश्रावयत्योमिति शस्यत्योमित्युद्गीयत्येतस्यै-
वाक्षरस्यापंचित्यै महिम्ना रसेन ॥९॥

उसी अक्षर—नाम से यह त्रयी विद्या प्रवृत्त होती है। ओम् ऐसा कह कर अध्वर्यु ऋक् को सुनवाता है; होता को मन्त्रपाठ की अनुमति देता है। ओम् ऐसा कह कर होता स्तुति करता है; यजुमन्त्रों से हवन करवाता है। ओम् ऐसा कह कर उद्गाता साम को गाता है। इसी अक्षर की पूजा के लिए, इसी अक्षर की महिमा से तथा रस से, आनन्द से सारे कृत्य किये जाते हैं। ऋक् का पाठ, यजु का कर्म और साम-गान यही त्रयी विद्या है।

‘तेनोभौ’ कुरुतो यश्चेतदेवं वेदं, यश्च न वेदं । नाना तु विद्या चाविद्या
च । यदेव विद्याया करोति, श्रद्धयोपनिषदा; तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति ।
खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपन्याख्यानं भवति ॥१०॥

जो मनुष्य यह नाम की महिमा इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता है, नामस्मरण से शून्य है; वे दोनों उसी ओम्-नाम के—वाच्य के आश्रय से काम करते हैं। ज्ञानी-अज्ञानी दोनों उसी प्रभु के नियम में काम करते हैं। किन्तु विद्या भिन्न फल वाली है और ऐसे ही अविद्या। पर जो ज्ञानी, जो कुछ ही कर्म विद्या से करता है; जान कर समझ कर करता है, श्रद्धा—सच्ची धारणा से करता है और उपनिषद् के ज्ञान से करता है उसका वही कर्म अतिबलवान् होता है। निश्चय से यह पूर्ववर्णित विषय इसी ही अक्षर का व्याख्यान है; भगवान् के नाम का ही वर्णन है।

भगवान् के नाम की महिमा को जान कर ज्ञान से, सच्ची धारणा से और उपनिषद् के परमार्थ से जो कर्म किया जाता है उसका संस्कार प्रबल होता है और फल भी अत्युत्तम होता है।

दूसरा खण्ड

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्यास्तद्व देवा उद्गीथमाजहुरनेनै-
नानभिभविष्याम इति ॥१॥

दोनों प्राजापति के पुत्र देव और असुर, निश्चय से जिस समय युद्ध कर रहे थे,

परस्पर लड़ते थे; उस समय देव वहां उद्गीथ 'ले आये। इस लिए कि इस उद्गीथ से इन असुरों को हम जीतें लेंगे।

'ते ह नासिक्यं प्राणमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । तं हासुराः पाप्मना विविधुः तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति; सुरभि च दुर्गन्धि च, पाप्मना ह्येष विद्धः ॥२॥

'वे देव नासिकागत प्राण को अवलम्बन करके भगवान् के नाम को आराधने लगे। तब उस प्राण को असुरों ने पाप से बन्ध दिया। इसी कारण मनुष्य उस प्राण से 'दोनों को सुँघता है; सुगन्धि को भी और दुर्गन्धि को भी। यह प्राण निश्चय से पाप से विद्ध है, घायल है। प्राणगत प्राण के अभ्यास से वे सफल न हुए।

अथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । तां हासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तयोभयं वेदति, संत्यं चानृतं च । पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥३॥ अथ ह चक्षुर्मुद्गीथमुपासांचक्रिरे । तद्वासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तेनोभयं पश्यति; दर्शनीयं चादर्शनीयं च । पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥४॥

उसके पश्चात् देवों ने वाणी को प्रधान बना कर उद्गीथ की उपासना की। उस वाणी को असुरों ने पाप से बन्ध दिया। इसी कारण मनुष्य उस वाणी से 'दोनों को बोलता है, संत्य को भी और झूठ को भी। निश्चय से यह पाप से घायल है। तदनन्तर देवों ने नेत्र को प्रधान मान कर उद्गीथ की उपासना की। उस नेत्र को असुरों ने पाप से बन्ध दिया इस कारण मनुष्य उस से 'दोनों को देखता है देखने योग्य को और अदर्शनीय को। निश्चय से यह नेत्र पाप से विद्ध है।

अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । तद्वासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तेनोभयं शृणोति, श्रवणीयं चाश्रवणीयं च । पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥५॥

तब देवों ने श्रोत्र को प्रधान मान कर उद्गीथ की उपासना की। उसको असुरों ने पाप से बन्ध दिया। इस कारण मनुष्य उससे 'दोनों को सुनता है, श्रवणयोग्य को और जिसे सुनना न चाहिए उसको भी। निश्चय यह पाप से विद्ध है।

अथ ह मन उद्गीथमुपासांचक्रिरे । तद्वासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तेनोभयं संकल्पयते, संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च, पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥६॥

तब देवों ने मन को प्रधान मान कर उद्गीथ की उपासना की। उसको असुरों ने पाप से बन्ध दिया। इस कारण मनुष्य उससे 'दोनों को विचारता है, विचारने योग्य को और अविचारणीय को, निश्चय से यह पाप से विद्ध है।

अथ ह य एवायं^३ मुख्यः प्राणस्तैमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । तं^१ हासुरा
मृत्वा विदध्वंसुः, यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसेत् ॥७॥

तदनन्तर जो यह 'ही मुख्य प्राण है—मुख में रहने वाला प्राण है, उसको प्रधान मान कर देवों ने उद्गीथ की उपासना की, साम-संगीत में भगवान् के नाम को गुंजाया। उस मुख्य प्राण को पहुँच कर असुर ऐसे नष्ट हो गये जैसे' न खोद कर निकाले हुए पत्थर को लँग कर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है।

नाक चक्षु आदि इन्द्रियों से यदि भगवान् की उपासना की जाय तो असुररूप अशुभ संस्कार मनुष्य का हनन कर देते हैं। इसका कारण यह है कि इन्द्रियों में शुभाशुभ वासना बनी ही रहती है। परन्तु यदि नाम को मुख्य प्राण द्वारा आराधा जाय, संगीत द्वारा गाया जाय वा मुख में जपा जाय तो सारे पाप-संस्कार भस्म हो जाते हैं। उद्गीथ नाम ही गाये हुए नाम का है। इस लिए नामोपासना में जप, सिमरन तथा कीर्तन, पापनाश का सर्वोत्तम साधन कहा है। इसी साधन से दैवी सम्पत्ति की विजय होती है। यह मुखगत प्राण से नामोपासना है।

एवं यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसते एवं हर्व सं विध्वंसते य एवंविदि^३
पीपं कामयते, यश्चैनमभिर्दासति । स एषोऽश्माखणः ॥८॥

इसी प्रकार जैसे अभेद्य शिला को लँग कर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, ऐसे ही वह नष्ट हो जाता है जो इस प्रकार नामोपासना जानने वाले में अनिष्ट कामना करता है; जो इस उपासक को हनन करता है। क्योंकि वह उपासक यह अभेद्य शिला है। नामोपासक के सर्व विरोध दूर हो जाते हैं।

नैवैतेन सूरभि न दुर्गन्धि विज्ञानात्यपहंतपाप्मा ह्येषः । तेन यदश्नाति,
यतिर्पिबति, तेनेतरान् प्राणानवस्येतेषु एवान्तेतोऽविदित्वोत्क्रामति व्याददात्ये-
वान्तेते इति ॥९॥

मनुष्य, इस प्राण से—मुखस्थ प्राणशक्ति से न ही दुर्गन्धि को और न दुर्गन्धि को जानता है; यह प्राण निर्विषय है। इसी कारण निश्चय यह प्राण पाँपरहित है। मनुष्य इस प्राण से जो कुछ खाता है और जो कुछ पीता है, उस खान-पान से वह दूसरे प्राणों—इन्द्रियों को रक्षित करता है; दूसरे प्राणों को पालता है। और इसी को ही अन्त तक न जान कर, न समझ कर, जब कोई देह से बाहर निकलता है तो अन्त तक, मुख फाड़ कर ही दीर्घ सांस लेता है। मुख्य प्राण से नामोपासना न जानने वाला, जपपाठ न करने वाला जन अन्तकाल में मुँह फाड़ता है; मुँह फैला कर पश्चात्ताप के लम्बे सांस लेता है।

तं हाङ्गिरा उद्गीथमुपासांचक्रे । एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गीनां यद्रसः ॥१०॥

इस उपासना पर उदाहरण देता हुआ मुनि कहता है—अङ्गिरा नाम महर्षि उसी प्राण को, मुखस्थ प्राण को साधन बना कर उद्गीथ की उपासना किया करता था। मुख से जप पाठ तथा सिमरन करता था। इससे उसका कल्याण हो गया। इस कारण तब से इस प्राण को ही ब्रह्मज्ञानी अङ्गिरा कहते हैं, क्योंकि यह अङ्गों का रस है, सब इन्द्रियों का सार, रस है।

तेन तं ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचक्रे । एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते; वाग् हि बृहती, तस्या एष पतिः ॥११॥

उसी साधन से, उस मुख्य प्राण द्वारा बृहस्पति महर्षि, नाम की उपासना करता था। तब से इस प्राण को ही, ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति मानते हैं। क्योंकि वाणी ही बड़ी है, और उस मुखस्थ वाणी का यह प्राण, पति है। मुखस्थ प्राण द्वारा जप और बोला जाता है। मुख द्वारा जप उत्तम उपासना है।

तेन तं हायास्यं उद्गीथमुपासांचक्रे ।

एतमु एवायास्यं मन्यन्ते, आस्याद्यदयते ॥१२॥

उसी साधन से, उस मुख्य प्राण द्वारा, आयास्यमुनि ने नाम की उपासना की तब से इस प्राण को ही, उपासक जन आयास्य मानते हैं; क्योंकि यह प्राण मुख से आता जाता है। मुख में वा मुख से सिमरन कीर्तन उच्चतम साधन है।

तेन तं ह वंको दौलभ्यो विदोचकार । स ह नैमिषीयानामुद्गीता बभूव । स ह स्मैभ्यः कामानागयति ॥१३॥

उसी साधन से जप, पाठ तथा सिमरन से, उस नामोपासना को दौलभमुनि के पुत्र वंको महात्मा ने जाना; उसने नाम आराधना की। उसके प्रताप से, वह नैमिषारण्यनिवासी जनों का उद्गाता हो गया। सामगीतों द्वारा, वह उनके लिए मनोरथों को गैया करता था। मुखगत प्राणोपासना शीघ्रतर सिद्धिकारी है।

आगाता ह वै कामानां भवति, ये एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥१४॥

निश्चय से वह मनुष्य मनोरथों का गाने वाला, पूर्ण करने वाला होता है, जो उपासक इस अक्षर उद्गीथ को इस प्रकार से जानता हुआ उपासता है। यह अध्यात्म पक्ष कहा गया। इस प्राणोपासना से अपने आप सफलता हो जाती है। वाचिक, उपांशु और मानस ये तीनों प्रकार की नामोपासना सर्वसुखकारी है।

तीसरा खण्ड

अथाधिदैवतम् । य एवांसौ तपति, तमुद्गीथमुपासीत । उद्यन्वा एष प्रजाभ्य
उद्गायति; उद्यंस्तेमो भयमपहन्त्यपहन्ती ह वै भयस्य तमसो भवति य, एवं वेद ॥१॥

अब भगवान् के नाम का अधिदैवत वर्णन किया जाता है। जो ही यह सूर्य
तपता है; उष्णता छोड़ता है, उसको सम्मुख रख कर उद्गीथ को आराधे। तेजोमय सूर्य
में भगवान् की सत्ता को समझे। यह सूर्य उदय होता हुआ प्रजाओं के लिए उनके
मनोरथों को गौता है, पूर्ण करता है। उदय होता हुआ अन्धकार और भय को हनन
करता है। निश्चय से, वह उपासक भय और अज्ञानान्धकार का नाशक हो जाता है,
जो भगवान् की महिमा को "ऐसे जौनता है। मुखस्थ-प्राण से सूर्य में संयम का यह
विधान है। नाम-जाप से सूर्यसाम हो जाता है। अथवा श्वास-प्रश्वास के साथ नाम
जपना सूर्यसाम है।

ममान उ एवायं चासौ चोष्णोऽर्यमुष्णोऽसौ, स्वर इतीमंमाचक्षते स्वर इति
प्रत्यास्वर इत्यमुं । तस्माद्वा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥२॥

तथा यह मुखस्थ प्राण और वह सूर्य समान ही हैं। यह प्राण उष्ण है, जीवन
ऊष्मा दान करता है और वह सूर्य भी उष्ण है। इस प्राण को स्वर—चलने वाला, ऐसे
कहते हैं और उसको स्वर तथा प्रत्यास्वर—जाने और आने वाला कहते हैं।
इस कारण, इस प्राण को और उस सूर्य को समान जान नाम की उपासना करे।
प्राण मनुष्य देह को जीवन तथा उष्णता देता है और सूर्य सारे सौरलोक को।

अथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत । यद्वै प्राणिति सं प्राणो; यदपीनिति
साऽपीनः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो, यो व्यानः सो वाक् ।
तस्मादप्राणन्नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥३॥

फिर, निश्चय से व्यान-शक्ति को ही ध्यान में रख कर नाम की उपासना करे।
निश्चय, जो प्राण लिया जाता है वह प्राण है और जो मुख से बाहर निकाला जाता है
वह अपान है। और जो प्राण-अपान की सन्धि है वह व्यान है। जो व्यान है वह
ही वाणी है; बोलने की शक्ति है। इसी शक्ति से साम में नाम गाया जाता है। इसी
कारण न प्राण लेते हुए और न अपान छोड़ते हुए मनुष्य वाणी को बोलता है। यहां
व्यान से एकाग्रता समझी गई है। यह सहज कुम्भक के साथ नामोपासना है।

या वाक् सा ऋक् । तस्मादप्राणन्नपाननृचमभिव्याहरति । या ऋक् तस्मै ।
तस्मादप्राणन्नपानन्त्साम गायति । यत्सामं स उद्गीथस्तस्मादप्राणन्नपान-
नुद्गायति ॥४॥

जो वाणी है वह ऋक् है। इस कारण न प्राण लेते हुए न अपान छोड़ते हुए मनुष्य ऋचा को बोलता है। 'जो ऋचा है वह सौम है, वही गाई जाती है। इस कारण न प्राण लेते हुए और न अपान छोड़ते हुए मनुष्य सौम गाता है; एकाग्रता से गाता है। 'जो सौम है वह ही उद्गीथ है, नाम-गायन है। इस कारण मनुष्य न प्राण लेता हुआ और न अपान छोड़ता हुआ गाता है; कीर्तन श्वास-प्रश्वास की समता में होता है।

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि, यथार्गनेर्मन्थनमाजिः संरणं, दृढस्य धनुष आयमनम्; अप्राणन्नपानंस्तानि करोत्येतस्य हतोऽर्थानमेवोद्गीथ-मुपैसीति ॥५॥

इसके अतिरिक्त, जो दूसरे बलवाले कर्म हैं; जैसे अग्नि का मंथ कर निकालना, संग्राम में दौड़ कर जाना और दृढ़ धनुष को तानना; 'वे सब कर्म, मनुष्य प्राण न लेता हुआ और अपान न त्यागता हुआ करता है। वे कर्म व्यान—सांस की समता में किये जाते हैं। इस कारण से व्यान को 'ही लक्ष्य बना कर नाम उपासना करे।

अथ खलु उद्गीथाक्षराण्युपासीतोद्गीथे इति । प्राण एवोत्, प्राणेन धृत्तिष्ठति । वाग् गीर्वाचो ह गिर इत्यर्चक्षते । अन्नं र्थमन्नं हृदि सर्वं स्थितम् ॥६॥

अब निश्चय, उद्गीथ के अक्षरों को विचारे। वे उत्, गी और थ हैं। प्राण 'ही उत्—ऊपर उठता है। प्राण से 'ही मनुष्य उठता है। वाणी 'गी है। वाणी को गिर कहते हैं। अन्न र्थ है। अन्न में ही यह सारा प्राणि-जगत् ठहरा हुआ है। उद्गीथ के अक्षरों का अर्थ समुद्यत होना, गाना और स्थिति वा समता है।

धीरेवोदन्तरिक्षं गीः, पृथिवी र्थम् । आदित्य एवोद्वायुर्गीरभिस्थम् । सौमवेद एवोर्ध्वजुर्वेदो गीर्ग्वेदस्थम् । दुग्धेऽम्नौ वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्न-वान्नन्नादो भवति, यं एतान्येवं विद्वानुद्गीथाक्षराण्युपासीत उद्गीथ इति ॥७॥

छुलोक ही उत् है। अन्तरिक्ष गी है; इस में वाणी बोली जाती है। पृथिवी र्थ—स्थिति है। सूर्य ही उत्—ऊपर है। वायु गी—वाणी है। अग्नि र्थ—स्थिति है, इसमें जगत् की स्थिति है। उष्णता के आश्रित जगत् है। सौमवेद 'ही उत्—ऊपर है, ऊंचा गाया जाता है। 'र्ध्वजुर्वेद 'गी—समान वाणी है। ऋग्वेद सब वेदों की र्थ—स्थिति है। ऐसे नामोपासक के लिए वाणी सार को दोहती है। 'जो वाणी का सार—मर्म है, वह नाम है। वह उपासक अन्नवान् और अन्न का भोक्ता होती है। 'जो इन्ने उत्तम भावों को इस प्रकार जानता हुआ उद्गीथ के अक्षरों को विचारता है। उद्गीथ नाम का यह माहात्म्य है।

अथ खल्व्वाशीः समृद्धिरूपसरणानीत्युपासीत; येनै सांभ्रा स्तोष्यन् स्या-
त्तत्सोमोपधावेत् ॥८॥

इसके अनन्तर निश्चय से औशीर्वाद को, समृद्धि—इच्छित ऐश्वर्य को और
चिन्तित भोगों को विचारे। उद्गाता उनको भली भांति समझ ले। फिर जिस साम-गान
से उनकी स्तुति करनी 'हो उसें साम को भी विचारे।

यस्यामृचि तामृचं, यदार्षेयं तमृषिं, यां देवतामभिष्टोष्यन् स्यात् तां
देवतामुपधावेत् ॥९॥

जिस ऋचा में साम हो उस ऋचा को, जो उस का ऋषि हो उस ऋषि को
और जिस देवता की स्तुति करनी 'हो उस देवता को विचारे।

येनच्छन्दसा स्तोष्यन्त्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः
स्यात्, तं स्तोममुपधावेत् ॥१०॥

यां दिशमभिष्टोष्यन्त्स्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥११॥

जिस गायत्र्यादि छन्द से स्तुति करनी 'हो उस छन्द को विचारे। जिस स्तोम—
स्तोत्र से स्तुति करनी 'हो उस स्तोत्र को विचारे। जिस दिशा में बैठ कर स्तुति
करनी 'हो उस दिशा को विचारे। उपासक अपने मनोरथ को सुस्थिर करके उपासना
करे।

आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत । कामं ध्यायन्नैप्रमत्तोऽभ्याशो हं यदस्मै
सं कामः समृध्येत । यत्कामः स्तुवीतेति, यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥

इस प्रकार विधिपूर्वक सब साधन विचार कर अन्त में भावना से परमात्मा के
पाँस जाकर, उसका ध्यान करके स्तुति करे, मनोरथ मांगे। प्रेमादरहित होकर फल
चिन्तन करता हुआ जो फल मांगता है, निश्चय शीघ्र ही इसके लिए वह फल—मनोरथ
उपस्थित हो जाता है। अपने इष्ट को सम्मुख समझ कर उपासना करना उचित है।

चौथा खण्ड

ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीतोर्मिति हुद्रायति तस्योपव्याख्यानम् ॥१॥

ओम् इस अक्षर उद्रीथ को आँराधे; ओम् ऐसे ही भक्त गाँता है। साम में
जो पद गाया जाय वह उद्रीथ है। उसका यह आगे व्याख्यान है।

देवा वै मृत्योर्विभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशन् । ते छन्दोभिराच्छादयन् ।
यदेभिराच्छादियंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ॥२॥

निश्चय उपासक जन मृत्यु से डरते हुए, अमर पद के लिए ऋग्, यजुः, सामरूप त्रयी विद्या में प्रविष्ट हुए। उन्होंने अपने आपको छन्दों से आच्छादित कर लिया। जो उन्होंने इन छन्दों से अपने आपको आच्छादित किया, स्तोत्रों से स्वात्मा को सुरक्षित बनाया, वह ही छन्दों का छन्दपन है।

तान् उ तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येद्, एवं पर्यपश्यद्वैचि सान्नि यजुषि । ते^३ नु विच्वोर्धा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेवं प्राविशन् ॥३॥

जैसे मछलीमार मछली को जल में देख लेता है, इसी प्रकार वहाँ ऋग् में, साम में, यजुः में उन देवों को मृत्यु ने देख लिया। शब्दों में वे काल की ताक से न बचे। वे^३ उपासक वहाँ भी मृत्यु को देखता जान कर अन्त में ऋक् से, साम से, यजुः से ऊपर स्वर में—भगवान् के नाम की धुन में ही प्रविष्ट हो गये।

यदा वा ऋचामाम्रोत्योमित्येवातिस्तरति । एवं समैवं यजुः । एष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृतमभयम् । तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् ॥४॥

इसी कारण उपासक जब ऋग्वेद को पढ़ता है ओम् ही आदर से उच्चारण करता है। ओम् को स्वर में गूँजाता है; इसी प्रकार साम इसी प्रकार यजुः के पाठ के समय। जो यह स्वर है, यह अक्षर—नाम है। यह अमृत है, निर्भयपद है। उपासक जन उस नाम की ध्वनि में प्रविष्ट होकर, ध्यान करके अविनाशी और निर्भय हो गये। मृत्यु के भय से बचने का साधन भगवान् का नाम है: नामोपासना है तथा स्वर में नाम-स्तुति को गाना है। अथवा नाम के नाद में लीन होना है।

सं य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौति, एतदेवाक्षरं स्वरममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृता भवति ॥५॥

वह जो उपासक इस नाम की महिमा, ऐसे जानता हुआ नाम की स्तुति करता है, उसको स्वर में गाता है, तथा इसी ही नाम में, ध्वनि में, अमृत में और अभयपद में ध्यान द्वारा तन्मय होकर प्रवेश करता है, वह उपासक 'ऐसे देव उस में लीन होकर अमर हो गये, वैसे' ही अमर हो जाता है। नामोपासक ध्यान तथा नाम सिमरन गायन से ही मोक्षपद प्राप्त कर लेता है।

पांचवां खण्ड

अथ खलु य उद्गीथैः सं प्रणवः । यः प्रणवः सं उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव 'ओमिति ह्येष स्वरमेति' ॥१॥

इसके अनन्तर, निश्चय जो साम में उद्गीथ है, स्तोमों में गाया गया है, वह प्रणव—भगवान् का नाम है। जो प्रणव है वह ही उद्गीथ है। यह सूर्य, उद्गीथ और

यँह प्रणव 'ओम् ही है। क्यों कि यँह सूर्य स्वर निकालता हुआ ही आता है, भगवान् के माहात्म्य को गाता हुआ ही उदय होता है।

ऐतमु एवाहमभ्यागासिषम्, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः
पुत्रमुवाच । रश्मीस्त्वं पर्यावर्तयाद्ब्रह्मो वै ते^{१०} भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥२॥

पुराकाल में कौषीतकि ऋषि ने अपने पुत्र को कहा—इसी 'ही' नाम को मैंने^{११} गाया था; जपा तथा आराधा था। इस कारण मेरा तू एक पुत्र है^{१३}; नाम के प्रताप से मुझे तू प्राप्त हुआ है। तू अब किरणों को देख, सूर्य में भगवान् की लीला को जान। इससे निश्चय तेरे^{१४} बहुत पुत्र हो जायेंगे, यँह अधिदैवत है।

अथाध्यात्मम् । य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्येष स्वर-
नेति^{१५} ॥३॥

अब अध्यात्म वर्णन होता है। जो 'ही' यँह मुख्यस्थ प्राण है उसको उद्गीथ जान कर उपासे; उसमें नाम की ध्वनि को गूँजाये। क्यों कि यँह प्राण ओम् ही उच्चारण करता हुआ आता है। इसके आने में भगवान् की नियति ही काम करती है।

ऐतमु एवाहमभ्यागासिषम्, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः पुत्र-
मुवाच । प्राणास्त्वं भूमानमभिर्गौयताद्ब्रह्मो वै मे^{१६} भविष्यन्तीति ॥४॥

पुराकाल में कौषीतकि ने अपने पुत्र को कहा—इसी 'ही' नाम को मैंने^{१७} प्राण के साथ गाया था। उसके आराधन से मेरा तू एक सुयोग्य पुत्र है^{१३}। अब तू प्राणों को वश करके महीं—भगवान् को गाँ, और यह कामना कर कि निश्चय मेरे^{१८} बहुत पुत्र हो^{१९} जायेंगे। श्रद्धा से और पूर्ण निश्चय से कामना पूरी हो जाती है।

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति । होतृर्षदनाद्वै-
वापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनुसमाहरतीति ॥५॥

तब निश्चय जो उद्गीथ है वह प्रणव है। जो प्रणव है वह उद्गीथ है। जो सामस्तोमों के गायन को भगवान् का नाम वर्णन ही जानता है वह होता के स्थान से निश्चय पूर्वक अशुद्ध गीत को हँटा लेता है। वह जो उचित है वही बात कहता है।

परमेश्वर के उद्गीथ नाम के संकेत से यह नामोपासना वर्णन की गई है। उपासनाओं में सर्वमुख्य नामोपासना ही है। ध्यानपूर्वक नाम-जाप चाहे वाचिक ही हो आत्मशक्ति को जगा देता है। यदि मानस-चिन्तन हो अथवा सांस के साथ जपा जाय वा वृत्ति लगा कर नाम की ध्वनि में ध्यान जमाया जावे तो सूक्ष्मस्वर—अनाहत नाद आप ही आप प्रकट हो आता है। इस प्रकार सूर्य से साम हो जाता

है—अध्यात्म-सूर्य के प्रकाश का प्रकटीकरण तथा सौर-लोक के रहस्यरूप रोचक नादों का स्फुरित होना स्वयमेव हो जाया करता है, ऐसे गहरे रहस्यवाद के संकेत इस उपासना में पाये जाते हैं जो नामोपासकों पर सहज से प्रकट हो जाया करते हैं।

छठा खण्ड

इयमेवर्गभिः साम; तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । इयमेव सा, अग्निरेमस्तत्साम ॥१॥

इस पृथिवी के समान ऋग्वेद है, अग्नि साम है; साम की अग्निसदृश ऊर्ध्वगति है। सो इस ऋचा के अन्तर्गत साम है। साम और ऋग्वेद एक है। इस कारण ऋचा में अधिरूढ साम गाया जाता है। यह पृथिवी ही साँ है, अग्नि अँ है। साँ और अम की सन्धि साम शब्द है। ऋक् और साम पृथिवी और अग्निवत् मिले हुए हैं।

अन्तरिक्षमेवर्ग वायुः साम; तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । अन्तरिक्षमेव सा, वायुरमस्तत्साम ॥२॥ द्यौरेवर्गादित्यः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । द्यौरेव सा, आदित्योऽमस्तत्साम ॥३॥ नक्षत्राण्येवर्क चन्द्रमा साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम; तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । नक्षत्राण्येव सा, चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥४॥

दूसरे प्रवाक में अन्तरिक्ष को ऋक् और वायु को साम कहा है। इसका आशय यह है कि ऋक् आकाशवत् विशाल है, और साम वायुवत् वेग वा उतराव चढ़ाव से गाया जाता है। तीसरे प्रवाक में ऋक् को द्युलोक कहा है और साम को सूर्य। ऋग्वेद द्यौ—ऊर्ध्वलोकवत् अनेक प्रकाशों से सुशोभित है। और साम सात स्वरो से सप्त किरणों वाले सूर्य के सदृश है। चौथे प्रवाक में ऋक् को नक्षत्र कहा है और साम को चन्द्रमा। ऋग्वेद नक्षत्रवत् अनेक दीप्तियों वाला है और साम सर्वकलासम्पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर है; मनुष्यों को संगीत-सुधा से सींचने वाला है।

अथ यदेतदौदित्यस्य शुक्लं भाः सैवर्ग अथ यन्नीलं परःकृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते ॥५॥ अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव सा, अथ यन्नीलं परःकृष्णं तदमस्तत्साम । अथ यं एषोऽन्तेरादित्यं हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्यमश्रुहिरण्यकेश औप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः ॥६॥

और 'जो यह सूर्य की श्वेत शुभ्र दीप्ति' है वह ही ऋक् है और 'जो नीलेवर्ण तथा परम कृष्णवर्ण तेज है वह साम है। इस पंचम प्रवाक में जो अध्यात्म सूर्य

अभ्यासियों को दीखा करता है उसका संकेत है। समाधि में ऐसे प्रकाशों से युक्त आदित्य प्रकट हुआ करता है। और 'जो यह सूर्य के भीतर सुवर्णमय पुरुष दीखता है वह सुवर्णमयी दाढ़ी वाला है और सुवर्ण के केशों वाला है तथा नैख से ऊपर तक सारा ही सुवर्णमय है। वह पुरुष पूर्णप्रकाश रूप है।

अन्तर्मुख होकर नामोपासक को जो आदित्यवर्ण धाम पुरुषोत्तम दीखता है वह ईश्वरीय प्रकाश है, वह तेजोमय है, वह सर्वथा शुभ्र ज्योतिस्वरूप है। और अलौकिक प्रकाश है। यह सब स्वरमयी आदित्योपासना है।

तस्य यथा कैप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्योदिति नार्म । स एष सर्वेभ्यः
पाप्मभ्य उदितः । उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥७॥

जैसे कपिल रंग का कमल हो ऐसी उसकी आँखें हैं; अर्थात् उसके नेत्र श्यामल हैं। उसका नाम उत्—ऊपर वा उत्कृष्ट है उसे परमपुरुष कहते हैं। 'सो यह भगवान् सब पापों से' ऊपर है इस कारण उसका नाम उत् है निश्चय से नामोपासक सब पापों से ऊपर चला जाता है; निष्पाप हो जाता है। 'जो भगवान् के ऐसे' शुभ्र ज्योतिस्वरूप को जीबता है। वह स्वरूप महिमाप्रदर्शक है। उस का नाम उत् है।

तस्यैकं च सामं च गेढणौ, तस्मादुद्गीथिस्तस्मात्वेवोद्गाता, एतस्य हि गाता,
स एष ये चाभुष्मात्पराश्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम् ॥८॥

उस आदित्यधामस्थ पुरुष के, ऋक् और साम दोनों, गाने वाले हैं। इनमें उसका वर्णन है। इस कारण उसका नाम उद्गीथ है। उद्गीथ का अर्थ है साम में गाया 'उत्'। इस कारण ही गाने वाले का नाम उद्गाता है। वह इस—उत् का ही गाने वाला है 'सो यह उद्गीथनामी भगवान्, जो इस सौरलोक से ऊपर के भी लोक हैं उनका शासक तथा नियन्ता है, वह ही परमेश्वर देवों की कामनाओं का भी शासन करता है। वह भगवान् सारे लोकों का शासन करता है और देवों के मनोरथों को पूर्ण करता है। यह देवतासम्बन्धी वर्णन हुआ। यहां भगवान् का रहस्ययुक्त नाम 'उत्' है।

सातवां खण्ड

अथाध्यात्मम्; वागेवैर्क् प्राणः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्युदं साम, तस्माद-
च्यध्युदं साम गीयते । वागेव सा, प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥

अब अध्यात्म का वर्णन होता है। वाणी ही ऋक् है प्राण साम है। अन्य पूर्ववत्।
चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्युदं साम, तस्मादच्यध्युदं साम गीयते।

चक्षुरेव सा, आत्माऽमस्तत्साम ॥२॥ श्रोत्रमेवर्ग, मनः साम । तदेतदेतस्यामृ-
च्यध्यूढं साम, तस्मादच्यध्यूढं साम गीयते । श्रोत्रमेव सा, मनोऽमस्तत्साम ॥३॥

दूसरे प्रवाक में आंख को ऋक् कहा है और आत्मा को साम ऋग्वेद का पाठ आंख से पढ़ कर किया जाता है परन्तु सामगायन आत्मा से—गहरी भावना से होता है। तीसरे प्रवाक में कान को ऋक् की उपमा दी है और मान को साम बताया है। ऋग्वेद का श्रवण श्रोत्र से होता है और सामगायन मनोभावना से। इन्द्रियों की समता मन में होती है। निश्चलचित्त से अध्ययन करना, एकमन होकर स्तोत्र गाना उत्तम जीवन है।

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्ग, अथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम । तदे-
तदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादच्यध्यूढं साम गीयते । अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं
भाः सैव सा, अथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥

तथा जो यह आंख की शुक्ल ज्योति है वह ही ऋक् है, और जो नीलवर्ण परम कृष्ण तेज है वह साम है, यह वर्णन भी अध्यात्मज्योति का है। ऐसे प्रकाश ध्यानियों को परमपद से प्राप्त हुआ करते हैं। वे प्रकाश, नामोपासना के फल ही जानने चाहिये।

अथ य एषोऽन्तरिक्षेणि पुरुषो दृश्यते सैवर्क् तत्सामं, तदुक्थं तद्यजुस्तद्ब्रह्म ।
तस्यैतस्य तदेवं रूपं यदमुष्य रूपं; यान्मुष्यं गेष्णौ तौ गेष्णौ । यन्नामं
तन्नामं ॥५॥

और जो यह आंख के भीतर पुरुष दीखता है, ध्यान में जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वह ही ऋक् है, वह साम है, वह साम का स्तोत्र है, वह यजुर्वेद है और वह ही सर्ववेद में वर्णित ब्रह्म—परमेश्वर है। उस इसका वह ही रूप है जो उस सूर्यान्तर्गत पुरुष का रूप है। जो उस सूर्यगत स्वरूप के गाने वाले ऋक् तथा साम हैं, वे ही इसके गाने वाले हैं। जो उसका 'उत्' नाम है वह ही इसका नाम है।

इस त्रिकुटीचक्र में भगवान् के नाम—'उत्' की उपासना में नाना रंगों की ज्योतियों के दर्शन का संकेत है, जो परम पुरुष की अभिव्यक्ति का परिचायक चिह्न है। जो पुरुष-दर्शन का वर्णन है वह परम पुरुष के रहस्यमय दर्शन का संकेत है। वह अमानव पुरुष भक्त की भावना के भवन में स्वशक्ति से स्वसत्ता का परिचय नाना प्रकार से दिया करता है। इस उपासना में 'वही ऋक्, वही साम' वाक्य है, उसका यह तात्पर्य है कि ज्योति, बिन्दु, ऋक् और नाद स्वर, साम वही परम पुरुष है। बिन्दु तथा नादरूप का परिचय; परम पुरुष का ही परिचय है।

स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे; मनुष्यकामानां चेति । तद्य
इमे वीणायां गायन्त्येत ते गायन्ति; तस्मात्ते धनसनयः ॥६॥

वह यह भीतरी आंख में देखने वाला पुरुष, जो इस भूमि से नीचे रहने वाले लोक हैं उनका शासन करता है; उनका नियन्ता है। और पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यों का भी शासक है, ईश्वर है। 'वे' 'जो' 'ये' उपासक, वीणा में स्वरताल सहित, प्रेरकसस्ने गीत गाते हैं 'वे' इसी ईश्वर को गाते हैं। इसी कारण 'वे' धनवन्त हैं, भाग्यवन्त तथा पुण्यवन्त हैं। यहां नेत्रगत पुरुष से त्रिकुटीस्थ पुरुष से तात्पर्य है।

अथ ये ऐतदेवं विद्वान् गायत्युभौ स गायति । सोऽमुनैव स एष ये^{१०}
चाभुभौत्परांश्चो लोकैस्तांश्चाप्नोति देवकामांश्च ॥७॥

अब इस उपासना का फल कहा जाता है। जो उपासक इस पुरुष को इस प्रकार जानता हुआ साम गायन करता है वह ध्यान में भीतर दृष्ट वा सूर्य में अवलोकित, दोनों स्वरूपों को गाता है, क्योंकि दोनों एक हैं। वह भक्त उस सूर्यान्तर्गत पुरुष की उपासना से और वह जो यह भीतरी अध्यात्मनेत्र से जाना जाता है उसकी आराधना से 'जो उस सौर लोक से ऊपर के लोक हैं उनको प्राप्त करता और देवों' के मनोरथों को सिद्ध कर लेता है। ऐसे उपासक का परममोक्ष हो जाता है।

अथानेनैव, ये चैतस्माद्विद्वान् लोकैस्तांश्चाप्नोति, मनुष्यकामांश्च ।

तस्मादु हैवविद्वद्वातां ब्रूयात् ॥८॥

और जो उपासक इसी आंख से देखे अर्थात् भीतरी नेत्र से देखे हुए पुरुष से ही फलकामना करता है, वह सकामकर्मी, जो इस पृथिवी से नीचे के लोक हैं उनको पाता है और मनुष्य के मनोरथों को उपलब्ध करता है। इस कारण ऐसा भेद जानने वाला उद्गाता यजमान को बोले^{११} ।

कं ते काममागोयानीति । एष ह्येवं कामागानस्येष्टे ।

यं एवंविद्वान् साम गायति, साम गायति ॥९॥

मैं तेरे लिए कौन सी कामना गाऊँ, कौन मनोरथ मांगूँ। क्योंकि यह ही मनोरथ मांगने वाले का ईश्वर है। यही कामनापूर्ण करने में समर्थ है। जो इस प्रकार जानता हुआ साम गाता है वह साम गाता है। यह त्रिकुटी में धारणा की उपासना है।

आठवां खण्ड

त्रयो होद्रीथै कुशला बभूवुः, शिलकः शालावत्यश्चैकितार्यनो दालभ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति । ते होचुरुद्रीथै वै कुशलाः स्मो हन्तोद्रीथै कथां वेदाम इति ॥१॥

पुराकाल में तीन ऋषि उद्रीथ में निपुण हुए। शालावान् का पुत्र शिलक, चिकितायन का पुत्र दालभ्य और जीवल का पुत्र प्रवाहन। वे^{१२} मिल कर परस्पर बोले—निर्धन्य से हम उद्रीथ में कुशल हैं। यदि चाहो तो उद्रीथविषय में कथा कहें।

तथेति ह समुपविविशुः । सै ह प्रवाहणो जैर्वलिरुवाच ।

भगवन्तार्वग्रे वेदतां, ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचं^२ श्रोष्यामीति ॥२॥

वे बहुत अच्छा कह कर बैठ गये। वह उस समय जीवल का पुत्र प्रवाहण राजा बोला—पूजनीयो! आप आगे बोलें। मैं आप बोलेंते हुए ब्राह्मणों की वाणी सुनूंगा।

सं ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाच ।

हन्त त्वा पृच्छानीति, पृच्छेति होवाच ॥३॥

उस शालावत्य शिलक ने चैकितायन दाल्भ्य को कहा—अच्छा, मैं आपसे पूछूं? वह बोलीं पूछ।

कां साम्नो गतिरिति? स्वर इति होवाच। स्वरस्य कां गतिरिति? प्राण इति होवाच। प्राणस्य कां गतिरिति? अन्नमिति होवाच। अन्नस्य कां गतिरिति? आप इति होवाच ॥४॥

उसने पूछा—साम का कौन आश्रय है? दाल्भ्य ने कहा—स्वर है; स्वर में साम है। फिर उसने पूछा—स्वर की कौन स्थिति है? दाल्भ्य ने कहा—प्राण है; मुखस्थ प्राणशक्ति से स्वर निकलता है। उसने पूछा—प्राण का कौन आश्रय है? वह बोलीं—अन्न है, अन्न के आश्रित प्राण है। उसने पूछा—अन्न की कौन गति है? वह बोलीं—जल है; जलों से अन्न होते हैं।

अपां कां गतिरिति? असौ लोके इति होवाच। अमुष्य लोकेस्य कां गतिरिति? न स्वर्ग लोके मतिनयेदिति होवाच। स्वर्गं वयं लोकं सामाभिसंस्थापयामः; स्वर्गसंस्तावं हि^{१२} सामेति ॥५॥

शिलक ने पूछा—जलों की कौन गति है? वह बोलीं—वह लोके है, सूर्यलोक है; स्वर्ग है। उसने पूछा—उस लोक की कौन गति है? वह बोलीं—न स्वर्गलोक को लाना चाहिए। हम स्वर्गलोक की साम से स्थापना करते हैं, उद्गीथ उपासना का फल स्वर्ग-प्राप्ति बताते हैं, क्योंकि स्वर्ग की स्तुति करने वाला ही साम है।

तं ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाच । अप्रतिष्ठतं वै किं ते दाल्भ्य! साम । यस्त्वेतर्हि ब्रूयात्पूर्वा ते^{१४} विपतिर्ध्यतीति, मूर्धा ते^{१५} विपतेदिति ॥६॥

यह सुन कर उस चैकितायन दाल्भ्य को शालावत्य शिलक बोलीं—दाल्भ्य! निश्चय तेरा साम आश्रयरहित है; तुच्छफल वाला है। यदि कोई^{१६} उपासना में प्रवीण

इस समय तुझे कहे^{११} कि तेरीं सिरिं गिरिं जायगा तो इस मिथ्या कथन से तेरीं सिरिं गिरिं पड़े। तेरा घमण्ड खण्ड खण्ड हो जाय।

हन्ताहमेतद् भगवतो वेदानीति; विद्धीति होवाच। अमुष्य लोकस्य कां गतिरिति ! अयं लोक इति होवाच। अस्य लोकस्य कां गतिरिति ! न प्रतिष्ठां लोकमतिर्नयेदिति होवाच। प्रतिष्ठां वयं लोकं^{१२} सामाभिसंस्थापयामः, प्रतिष्ठां संस्तावं हि^{१३} सामेति ॥७॥

दालभ्य ने निरुत्तर होकर विनय से कहा—अच्छा, मैं^{१४} यह आप से जानना चाहता हूँ। तब शिलक ने कहा—जानिए। उसने पूछा—उस स्वर्गलोक का कौन आश्रय है ! वह बोला—यह पृथिवीलोक^{१५}। फिर उसने पूछा—इस लोक का कौन आश्रय है ! वह बोला—प्रतिष्ठां-लोक को नहीं लांघना चाहिए। हम प्रतिष्ठां-लोक का साम से स्थापन करते हैं। साम का फल हम उत्तम मानुष जन्म बताते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठां-लोक की स्तुति करने वाला^{१६} ही साम है। इसी लोक के कर्मों से स्वर्गप्राप्ति होती है।

तं ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच। अन्तवद्वै किल ते शालावत्य ! साम। यंस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्येतीति, मूर्धा ते विपतेदिति। हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्धीति; होवाच।

उस शालावत्य को प्रवाहण जैवलि ने कहा—शालावत्य ! निश्चय तेरा सामफल अन्तवाला है; नाशवान् है। यदि कोई^{१७} सामोपासना में पारंगत तेरे मिथ्या कथन से अप्रसन्न होकर, इस समय कहे कि तेरीं सिरिं गिरिं जायगा तो तेरीं सिरिं गिरिं पड़े। यह सुन कर शालावत्य ने विनय से कहा—अच्छा मैं^{१८} यह आप से जानना चाहता हूँ। उसने उत्तर दिया—जानिए।

नवां खण्ड

अस्य लोकस्य का गतिरिति ! आकाश इति होवाच। सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव संमुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति, आकाशो ह वैभ्यो ज्यायान्, आकाशः परायणम् ॥१॥

शालावत्य ने विनय से पूछा—इस लोक का कौन आश्रय है ? उत्तर में प्रवाहण बोला—आकाश है; सब का प्रकाशक वा सर्वत्र प्रकाशित परमेश्वर है। निश्चय से ये सारे प्राणी परमेश्वर से^{१९} ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही मर कर जाते हैं, जन्म-मरण का नियन्ता भगवान् ही है। आकाश—परमेश्वर^{२०} ही इन प्राणियों से महत्तम है; उससे ऊपर कोई भी नहीं है। आकाश—परमेश्वर सब का परायण—परम धाम है।

स एष परोवरीयानुद्गीथः । स एषोऽनन्तः । परोवरीयो हास्य भवति ।
परोवरीयसो ह लोकान् जयति, य एतदेवं विद्वान् परोवरीयान्मुद्गीथमुपांस्ते ॥२॥

वह यह आकाश ब्रह्म, दूसरों से वरतम, सर्वश्रेष्ठ उद्गीथ है; वाचक-वाच्य ईश्वर है। वह यह अनन्त है; देश-काल के घेरे से पार है। इस उपासक का—नाम आराधन करने वाले का, जीवन भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जो भगवद्भक्त भगवान् के नाम को ऐसी उत्तम जानता हुआ सर्वश्रेष्ठ उद्गीथ—परमेश्वर को आराधता है, वह निर्धन सर्वश्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है। उसका धाम परमधाम हो जाता है।

तं हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्तवोवाच । यावत् एनं प्रजाया-
मुद्गीथं वेदिष्यन्ते; परोवरीयो हेभ्यस्तावदस्मिंल्लोके जीवनं भविष्यति ॥३॥

शुनक ऋषि का पुत्र अतिधन्वा उदरशाण्डिल्य को वह यह उद्गीथ का भजन बता कर बोला—जब तक तेरी सन्तति में पुत्र-पुत्रियां इस उद्गीथ को जानते रहेंगे, तब तक इस लोक में, इन अन्य जनों से-भक्तिहीन मनुष्यों से उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन होगा।

तथास्मिंल्लोके लोकं इति । स य एतमेवं विद्वानुपांस्ते परोवरीय एव
हास्यास्मिंल्लोके जीवनं भवति; तथास्मिंल्लोके लोकं इति, लोके लोक इति ॥४॥

वैसा ही उसकी सन्तति का उस स्वर्गलोक में उत्तम लोक होगा। वह जो इस नामाराधन को ऐसे जानता हुआ आराधता है, उसका भी इस लोक में उत्तम ही जीवन हो जाता है। वैसे ही उस ऊंचे धाम में उसका ऊंचा धाम होता है।

दसवां खण्ड

मण्टचीहतेषु कुरुवाटिक्या सह जाययोषेस्तिह चाक्रायणः इभ्यग्रामे
प्रदाणक उवास ॥१॥

एक बार ऐसा हुआ कि चक्र नाम ऋषि का पोता उषस्ति, निर्धन अवस्था में प्राप्त, चलने में असमर्थ, अपनी युवति भार्या के साथ, मकड़ी से नष्ट कुरुदेश में एक हाथियों के ग्राम में जा बैठा।

स हेभ्यं कुलमापान्खादन्तं विभिक्षे । तं होवाच । नेतोऽन्ये विद्यन्ते
यच्च ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥

उस उषस्ति ने वहां उबले हुए उड़द खाते हुए एक हाथीवान् से भिक्षा मांगी। वह उसे बोला—इस समय जो ये उड़द मेरे वस्त्र में रेंखे हुए हैं; जिनमें से मैं खा रहा हूँ, इनसे अतिरिक्त मेरे पास नहीं हैं।

एतेषां मे देहीति होवाच । तान्समै प्रददौ । हन्तानुपानमिति । उच्छिष्टं
वै मे पीतं स्यादिति होवाच ॥३॥

उषस्ति ने कहा—इन्हीं में से मुझे दे दे । उस हस्तिवान् ने उसको वे उद्द
दे दिये । फिर कहा—अच्छा जल लो । उषस्ति बोली—'मेरे लिए, पिया हुआ पानी
उच्छिष्ट है' अर्थात् यह जल तेरा जूठा है ।

नै स्वदेतेऽप्युच्छिष्टा इति ? न वा अजीविष्यामिमान्खादामिति होवाच ।
कामो मे' उदपानमिति ॥४॥

ऋषि का वचन सुनकर हाथीवान् ने कहा—क्या ये उद्द जूठे नहीं हैं ?
उषस्ति ने उत्तर दिया—इन उद्दों को न खा कर मैं नहीं जी सकूंगा । परन्तु जलपान
तो मुझे यथेच्छ है; जल तो सर्वत्र है ।

स ह खादित्वातिशेषाञ्जयाया आजहार । साग्रै एव सुभिक्षा बभूव; तत्प्रति-
गृह्य निर्दधौ ॥५॥

उषस्ति उद्दों को खा कर बचे हुएों को भार्या के लिए ले आया । वह उसके
आने से पहले ही अच्छी भिक्षा खा चुकी थी । उसने पति से 'वे उद्द लेकर
रख दिये ।

स ह प्रातः संजिहान उवाच । यद्दत्तान्नस्य लभेमहि धनमात्राम् ।
राजासौ यक्ष्यते । स मां सर्वैरात्विज्यैर्वृणीतेति ॥६॥

वह उषस्ति सवेरे जाग कर भार्या को बोली—यदि कुछ भी अन्न का टुकड़ा पाऊं
तो धनमात्रा भी पा सकूंगा । यह समीप का राजा यज्ञ करने वाला है । वह मुझको
सारे ऋत्विक्-कर्मों के लिये वरेगा, मुझे मुख्य ऋत्विक् नियत करेगा ।

'त जायोवाच । हन्त पैत ईम एव कुलमाषा इति । तान् खादित्वाऽमुं यज्ञं
वित्तमेय्याय ॥७॥

पति को श्रुधानुर देख कर उसे वह बोली—अच्छा पति ! और कुछ है नहीं
ये ही वे उद्द हैं । इन्हें ग्रहण कीजिये । वह उनको खाकर उस विस्तृत महायज्ञ
को मँगा ।

तत्रोद्गातुनास्तवे स्तोत्रयमाणानुपोपविवेश, स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥८॥

वहाँ उद्गाताओं के विशाल आस्ताव—स्तुति के स्थान में स्तुति करते हुएों के
समीप वह बैठ गया । उस समय वह ऋत्विक् से बोला ।

प्रस्तोतर्या देवतां प्रस्तावमन्वायत्ता, तां चेद्विद्वान्प्रस्तोष्यासि, मूर्धा ^{१०}ते विपतिष्यतीति ॥९॥

हे प्रस्तोता ! जो देवता स्तुति में प्राप्त है; जिसकी स्तुति हो रही है, यदि उसको न जान कर स्तुति करेगा तो तेरी सिर गिर जायगा । तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी ।

एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता, तां चेद्विद्वानुद्गास्यासि, मूर्धा ^{१०}ते विपतिष्यतीति ॥१०॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच । प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता, तां चेद्विद्वान्प्रतिहरिष्यसि, मूर्धा ^{१०}ते विपतिष्यतीति, ते ह समारता स्तूष्णीमासांचक्रे ॥११॥

इसी ही प्रकार यह उद्गाता को बोला—हे उद्गाता, जो देवता—भगवान् उद्गीथ में प्राप्त है, उसको यदि न जान कर स्तोम मायेगा तो तेरी सिर गिर जायगा । इसी प्रकार उषस्ति प्रतिहर्ता को बोली—हे विघ्नविनाशक ! जो देवता प्रतिहार में प्राप्त है, उसे यदि न जान कर प्रतिहार करेगा तो तेरी सिर गिर जायगा । यह सुन कर वे अपने अपने कर्मों से हट गये और मौन हो कर बैठ गये ।

न्यारहवां खण्ड

अथ हैनं यजमान उवाच । भगवन्तं वा अहं विविदिषाणीति । उषस्तिरस्मिं चाक्रायणं इति होवाच ॥१॥

तब इसको यजमान ने कहा—मैं आपको जानना चाहता हूँ । वह बोला—मैं उषस्ति चाक्रायण हूँ ।

स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैरात्विज्यैः पर्येषिषं, वा अहमविश्यान्यानेवृषि ॥२॥ भगवांस्त्वेवं मे सर्वैरात्विज्यैरिति । तथेत्यथ तथेत एव समतिसृष्टाः स्तुवतां; योवत्तेभ्यो धनं देधास्तोविन्ममं देधा इति । तथेति ह यजमान उवाच ॥३॥

वह यजमान बोला—मैंने आपको इन सब ऋत्विक् कर्मों के लिए ढूँढा, परन्तु मैंने आपको न पाकर दूसरों को ढूँढा । अब आप ही मेरे सारे ऋत्विक् कर्मों के लिए हैं । उषस्ति ने तथास्तु करके कहा—फिर तब ये ही ऋत्विक् मेरे चलाये हुए स्तुति करें । तू जितना धन उनको देवे उतना ही मुझे दे यजमान ने कहा—तथास्तु ।

अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद । प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रस्तोष्यासि, मूर्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवाचैत्, कतमां सां देवतेति ॥४॥

तदनन्तर इस उषस्ति के पास प्रस्तोता आकर बैठा और बोला—आपने मुझे कहा था । हे प्रस्तोता ! जो देवता स्तुति में प्राप्त है, यदि उसे न जान कर स्तुति करेगा तो तेरी सिर गिर जायगा । सो वह कौन सा देवता है ?

प्राण इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते । सैषां देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो, मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥५॥

उषस्ति ने कहा—वह स्तुति का देवता प्राण है, जगत् का जीवन भगवान् है । सारे ये प्राणी उसी महान् प्राण में ही सर्वथा प्रवेश करते हैं । उसी महान् प्राण से उत्पन्न होते हैं । वह यह भगवान्, स्तुति में प्राप्त है । उसको यदि न जान कर तू स्तुति करता, तो तेरी सिर गिर जाता; मेरे कहने का यही तात्पर्य था ।

अथ हैनमुद्रातोपससाद । उद्रातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता, तां चेदविद्वानुद्रास्यसि, मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्, कतमा सा देवतेति ॥६॥ आदित्य इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुच्चैः सन्तं गायन्ति । सैषा देवतोद्गीथमन्वायत्ता । तां चेदविद्वानुदगास्यो, मूर्धा ते व्यपतिष्यत् । तथोक्तस्य मयेति ॥७॥

जब उषस्ति के पास उद्राता ने आकर पूछा तो उसने कहा—उद्गीथ में प्राप्त देवता आदित्य है, भगवान् का परम प्रकाशमय धाम है । सारे ये प्राणी सब से ऊँचे रहने वाले आदित्य को गाते हैं । सब गाने वाले प्रकाशमय महान् का गायन करते हैं ।

अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद । प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता, तां चेदविद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत् । कतमा सा देवतेति ॥८॥ अन्नमिति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति । सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता । तां चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो, मूर्धा ते व्यपतिष्यत् । तथोक्तस्य मयेति; तथोक्तस्य मयेति ॥९॥

प्रतिहर्ता को उसने कहा—प्रतिहार का देवता अन्न है । सब ये प्राणी अन्न को लेते हुए ही जीते हैं । अन्न जीवन तथा यज्ञ का मुख्य साधन है ।

बारहवां खण्ड

अथार्तः शौवं उद्गीथस्तद्ध वक्रो दालभ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्रा-
म्राज ॥१॥

इसके आगे शीवै उद्गीथ का वर्णन होगा। वह वैक दालभ्य और मित्रयु का पुत्र ग्लाव स्वाध्याय के लिए एकान्त स्थान में गया।

तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्वभूव। तस्मै श्वान उपसमेत्योचुरन्नं नो भगवानागी-
यत्वशनायाम वा इति ॥२॥

उसके समीप श्वेत श्व नामक गायक मनुष्य प्रकट हुआ। दूसरे गायक उसके पास आकर बोले—हमारे लिए आप अन्न की प्रार्थना करें। हम क्षुधांतुर हैं।

तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयातेति। तद्ध वको दालभ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः
प्रतिपालयांचकार ॥३॥ ते ह यथैवेदं वहिर्भवमानेन स्तोष्यमाणाः संरब्धाः
संपन्तीति, एवमाससृपुस्ते ह समुपविश्य हिचक्रुः ॥४॥

उनको वह श्वेत गायक बोला—यहां ही मेरे पास सबेरे आइए। तब वह वैक दालभ्य अथवा ग्लाव मैत्रेय उनकी प्रतीक्षा करने लगा। वे गायक जैसे इस स्तुति-स्थान को, वहिर्भवमान स्तोत्र से स्तुति करते हुए, ईकट्टे उद्गाता आते हैं, ऐसे आये। वे बैठ कर हिंकार गान करने लगे।

ओ३ऽमदा३मो३पिवा३मो३देवो वरुणः प्रजापतिः सविता३ऽन्नमिहा२हरदन्न-
पते ! ३ऽन्नमिहाहरो२हरो३मिति ॥५॥

परमेश्वर की कृपा से हम अन्न को खाते हैं, जल को पीते हैं। देव, वरुण, प्रजापति, सविता हमारे लिए अन्न यहां लाये। अन्न के स्वामिन् ! अन्न यहां ला।

तेरहवां खण्ड

अयं वाव लोको हाउकारो, वायुर्हाईकारश्चन्द्रमा अथकार आत्मेहकारोऽ-
मिरीकारः ॥१॥

सामगान में, स्वरों को कोमल बनाने के लिए जो अक्षर स्तोभ—मन्त्र में मिला कर गाये जाते हैं उनकी सार्थकता वर्णन की जाती है। निश्चय, यह पृथिवी लोक हाउकार है; इस से पृथिवी लोक समझना चाहिए। वायु हाईकार से, चन्द्रमा अथकार से, आत्मा ईहकार से और अग्नि ईंकार से जानना चाहिए।

आदित्य ऊंकारो निहैव एंकारो विश्वे देवा औहोर्यिकारः प्रजापतिर्हिंकारः
प्राणः स्वरोऽन्नं यो वाग्विराट् ॥२॥

सूर्य का ऊंकार स्तोभ है, आह्वान का एंकार, विश्वेदेवों का औहोर्यिकार, प्रजापति का हिंकार, प्राण का स्वर, अन्न का यो वाणी का विराट् स्तोभ है।

अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥३॥

तेरहवां स्तोभ अनिर्वचनीय है; उसको किसी एक के साथ जोड़ा नहीं जाता। वह अन्य से सम्बन्ध रखने वाला है। विशेष सामगान में गाया जाता है। वह हुंकार है।

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दौहोऽन्नवानन्नादो भवति ।

य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेदं उपनिषदं वेदेति ॥४॥

जो वाणी का दूध—सार है उस दूध को वाणी स्वयं इस साम गाने वाले उपासक के लिए दोहती है। वह उपासक अन्नवान् और अन्न का भोक्ता हो जाता है। 'जो इस सामसम्बन्धी उपनिषद् को ऐसे जानता है।

ऊपर वर्णित हाउकार आदि स्तोभों को साम की उपनिषद् कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि ये रहस्यसूचक अक्षर हैं। ये स्तोभ जहां साम-स्वरों को कोमल बनाते हैं वहां ये पृथिवी आदि पदार्थों के बीजाक्षर भी हैं, बीजाक्षर जिस पदार्थ का हो उस का बोधक भी होता है और मन्त्र को प्रबल भी बनाता है। बीजाक्षर मन्त्र के साथ जोड़ देने से मन्त्र-बल बढ़ जाता है। यही भेदवाद है, पृथिवी आदि लोकों में ऐसे बीजस्वर वा माद गूंज रहे हैं। अथवा सब लोक-लोकान्तरों में स्वर साम निनादित हो रहा है, यह भी आशय निहित है। लोकान्तरों की गतियों से जो नाद-स्वर स्फुरित होते हैं वे सब सताल हैं, अत एव साम ही हैं। उन्हीं सताल स्वरों के ये स्तोभ बीजाक्षर हैं।

प्रपाठक दूसरा, पहला खण्ड

सैमस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु । यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते ।
यदसाधु तदसामेति ॥१॥

निश्चय से सारे साम का गाना—आराधना श्रेष्ठ है। निश्चय से जो उत्तम है वह साम, ऐसी कहा जाता है। और 'जो अश्रेष्ठ है वह असाम कहा जाता है। उत्तम उच्चारण और गान का नाम ही साम है। स्वर ताल की समता, सुन्दरता साम है।

तदुताप्याहुः । साम्नैर्नमुपागादिति; साधुनैर्नमुपागादित्येव तदाहुः ।
असाम्नैर्नमुपागादित्यसाधुनैर्नमुपागादित्येव तदाहुः ॥२॥

उस साधु-असाधु विचार में और लौकिकजन भी लोकव्यहार में ऐसा कहते हैं। वह साम से इस को प्राप्त हुआ, इसके पास आया; श्रेष्ठता से इसके पास आया; यह ही तब कहते हैं। असाम से इसके पास आया, असाधुता—असभ्यता से इसके पास आया; यह ही तब कहते हैं। लोकव्यवहार में भी साम-शब्द साधु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लोक में भद्र, सुन्दर को साम ही कहा जाता है।

अथोतोप्याहुः । साम नो बतेति यत्साधु भवति, साधु बतेत्येव तदाहुः ।

असाम नो बतेति यदसाधु भवति, असाधु बतेत्येव तदाहुः ॥३॥

तथा और भी जन व्यवहार में कहते हैं । जो किसी का साधु—शुभ होता है तो प्रसन्नता में हमारा साम हुआ है, साधु हुआ है, यह ही तब कहते हैं । जो असाधु—अशुभ होता है तो हमारा असाम हुआ है, असाधु हुआ है, यह ही तब कहते हैं । शुभकर्म तथा शुभप्राप्ति का नाम भी साम तथा साधु है ।

सं ये ऐतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेऽम्याशो ह यंदेनं साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥

वह जो इस साम-महिमा को ऐसे जानता हुआ साधु साम एक है ऐसे आराधता है; साम को श्रेष्ठ, शुभ, मंगल मान कर उपासता है; उसको शीघ्र ही, जो साधु—श्रेष्ठ कर्म तथा धर्म हैं, प्राप्त होने हैं और सारे साधुभाव और धर्म उसके पास होने जाते हैं । वह उत्तम बन जाता है ।

दूसरा खण्ड

लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत । पृथिवी हिंकारोऽग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथं आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनमित्यूध्वेषु ॥१॥

लोकों में पाँच प्रकार का साम आराधे । पृथिवी में हिंकार, अग्नि में प्रस्ताव, अन्तरिक्ष में उद्गीथ, आदित्य में प्रतिहार और धूलोक में निधन को आराधे । यह ऊपर के लोकों में विचारे । सब उद्गाता साम के जिस भाग को गाते हैं उसे हिंकार कहते हैं । प्रस्तोता जिसे गाता है उसे प्रस्ताव । उद्गाता जिसे गाता है उसे उद्गीथ । प्रतिहर्ता जिसे गाता है उसे प्रतिहार । और सब मिलकर जिस भाग को गाते हैं उसे निधन कहते हैं ।

अथावृत्तेषु । द्यौर्हिंकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥२॥

अब आवृत्तों में—ऊपर से नीचे तक लोकों में, पाँच प्रकार का साम चिन्तन करे; सामप्रदादिक कल्पनानुसार समझे । सब लोकों में साम गूँजता ही माने ।

कल्पन्ते हार्षमै लोका ऊर्ध्वाश्रयुत्ताश्च, य एतदेवं विद्वान्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ति ॥३॥

जो इस सामोपासना को इस प्रकार जानता हुआ, लोकों में पाँच प्रकार का साम चिन्तन करता है, उसके लिए ऊपरमुखी और अधोमुखी सब लोकें उपस्थित हो जाते हैं । सारे विश्व में, साम—मधुरमाद गूँज रहा है, यह सामोपासना है ।

तीसरा खण्ड

वृष्टौ पञ्चविधं सामोपासीत । पुरोवातो हिंकारो, मेघो जायते स प्रस्तावो
वर्षति स उद्गीथो, विद्योतते स्तेनयति स प्रतिहारः ॥१॥ उद्गृह्णाति तन्निधनम् ।
वैषति हारमै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान् वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

वृष्टि में पांच प्रकार का साम चिन्तन करे । वर्षा से पहली पवन को हिंकार जाने । जो मेघ उत्पन्न हो जाता है उसे प्रस्ताव, जो बैरसता है वह उद्गीथ, जो चमकता तथा गँजता है वह प्रतिहार और जो पानी पड़ना बन्द होने लगता है वह निधन समझे, वर्षा में भगवान् की लीला जाने । उपासक यह समझे कि परमेश्वर की सृष्टि में, सर्वत्र साम गूँज रहा है । जो उपासक इस लीला को ऐसे जान कर वृष्टि में पाँच प्रकार का साम चिन्तन करता है उसके लिए भक्ति-बादल बैरसता है और भगवान् उस पर आनन्दवर्षा बैरसाता है ।

चौथा खण्ड

सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत । मेघो यत्संप्लवते स हिंकारो, यद्वर्षति
स प्रस्तावो, यौः प्रोच्यः स्येन्दन्ते स उद्गीथो, याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः,
सैमुद्रो निधनम् ॥१॥

सारे जलों में पांच प्रकार का साम चिन्तन करे । मेघ का दौड़ना हिंकार, बरसना प्रस्ताव, जो पानी पूर्व को बहते हैं वह उद्गीथ, जो पश्चिम को बहते हैं वह प्रतिहार और सैमुद्र निधन जाने । इनको साम-स्वर से सने हुए समझे ।

नै हाप्सु प्रैति, अप्सुमान् भवति, य एतदेवं विद्वान्सर्वास्वप्सु पञ्चविधं
सामोपास्ते ॥२॥

जो उपासक सारे जलों में भगवान् की लीला जानता है वह जलों में नहीं भ्रमता—नहीं डूबता और जलों वाला हो जाता है ।

पांचवां खण्ड

ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत । वसन्तो हिंकारो, ग्रीष्मः प्रस्तावो, वर्षा
उद्गीथः, शरत्प्रतिहारो, हेमन्तो निधनम् ॥१॥ कल्पन्ते हारमा ऋतव ऋतुमान्
भवति, य एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

ऋतुओं में भगवान् की लीला जाने । सब परिवर्तनों में सामगान—हरिकीर्तन होता हुआ समझे ।

छठा खण्ड

पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत । अजा हिकारोऽव्यः प्रस्तावो, गाव उद्गीथोऽव्यः प्रतिहारः, पुरुषो निधनम् ॥१॥ भवन्ति हाऽस्य पशवः पशुमान् भवति, य एतदेवं विद्वान्पशुषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

पशुओं में पांच प्रकार का साम विचारे । बकरियें हिकार, भेड़ें प्रस्ताव, गौएं उद्गीथ, घोड़े प्रतिहार और पुरुष निधन समझे । सब जीवों में भगवान् की लीला होती देखे ।

सातवां खण्ड

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत । प्राणो हिकारो, वाक् प्रस्ताव-
इच्छुरोद्गीथः, श्रोत्रं प्रतिहारो, मनो निधनं, परिवरीयांसि वा एतानि ॥१॥

प्राणों—इन्द्रियों में पांच प्रकार का उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साम विचारे । प्राण हिकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्रं उद्गीथ है, श्रोत्रं प्रतिहार है और मन निधन है । निधन 'ये प्राण एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं ।

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकोऽजयति य एतदेवं विद्वान्प्रा-
णेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति' तु पञ्चविधस्य ॥२॥

जो उपासक इस साम-उपासना को इस प्रकार जान कर प्राणों में पांच प्रकार का श्रेष्ठतम साम विचारता है, उसका जीवन श्रेष्ठतम हो जाता है । वह श्रेष्ठतम 'लोको को पोता है । यह पांच प्रकार के साम का विचार है । इस सारे वर्णन का सार यह है कि सामोपासक सारी सृष्टि में साम की ध्वनि समझे । ऐसी भावना करे कि उसे सब वस्तुएँ हरिलीलामयी दिखाई दें ।

आठवां खण्ड

अथ सप्तविधस्य । वाचि सप्तविधं सामोपासीत । यत्किं च वाचो हुमिति सं हिकारो, यत्प्रति सं प्रस्तावो यदति सं आदिः ॥१॥ यदुदिति सं उद्गीथो, यत्प्रतीति सं प्रतिहारो, यदुपेति सं उपद्रवो, यन्नीति तन्निधनम् ॥२॥

अब सात प्रकार की सामोपासना का वर्णन किया जाता है । वाणी में सात प्रकार का साम विचारे । जो कुछ वाणी का 'हुं' है वह हिकार है । 'जो 'प्र' है वह प्रस्ताव और 'जो "ओं" है वह आदि है । 'जो "उत्" है वह उद्गीथ है, 'जो "प्रति" है वह प्रतिहार है, 'जो "उप" है वह उपद्रव है और 'जो "नि" है वह निधन है ।

यह वाणी का साम साम की वाणीशक्ति का सूचक है । 'हुम्' आदि शब्दों से

ही वाणी प्रबल बनती है। इनमें साम लाये; कोमलता तथा रस भरे और भगवान् का नाम गाकर वाणी का साम सार्थक करे।

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति, य एतदेवं विद्वा-
न्वाचि सप्तविधं सामोपास्ते ॥३॥

जो उपासक इस सामोपासना को ऐसे विचारता है उसके लिए वाणी अपने दूध—सार को आप दोहती है। वह अन्नवान् और अन्न का भोक्ता हो जाता है।

नवां खण्ड

अथ खल्वधुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत। सर्वदा समस्तेनं साम; मीं
प्रति मीं प्रतीति सर्वेण समस्तेनं साम ॥१॥

अब निश्चय से इस सूर्यसम्बन्धी सात प्रकार के साम को विचारे। वह सूर्य सब प्राणियों में सर्वदा सम है, इस से साम है। प्रत्येक मनुष्य कहता है—'मेरे लिए' 'मेरे लिए' सब प्रकार से सम है; एकसा प्रकाश देता है। इस कारण सूर्य साम है।

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्सं
हिकारः। तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिकुर्वन्ति। हिकारभाजिनो ह्येतस्य
साम्नः ॥२॥

उस सूर्य में ये सब प्राणी अनुगत हैं, उसके आश्रय में जीवित हैं, ऐसा जाने। उस सूर्य का जो उदय से पहला प्रकाश है वह हिकार है। 'सो इस के पशु अनुगत हैं; आश्रित हैं। इस कारण उषाकाल में वे' हिकार करते हैं, बोलने लग जाते हैं। पशु इस साम के हिकार भजनशील हैं।

अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावः। तदस्य मनुष्या अन्वायत्ताः। तस्मात्ते
प्रस्तुतिकामाः प्रशंसकामाः। प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥३॥

उसके अनन्तर जो सूर्य के प्रथम उदय का समय है वह प्रस्ताव—स्तुति है। उस के मनुष्य अनुगत हैं। इस कारण उस समय वे भगवान् की स्तुति की कामना वाले और उसकी प्रशंसा की कामना वाले होते हैं। इस साम के ये मनुष्य स्तुतिभजनशील हैं।

अथ यत्संगैवेलायां स ओदिः। तदस्य व्यास्यन्वायत्तानि। तस्मात्तान्य-
न्तरिक्षेऽनारम्भणान्यादयात्मानं परिपेतन्ति। ओदिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः ॥४॥

और जो 'गोप' दुहने का समय है वह ओदि है, दिन का प्रथम काल है। उसके अनुगत पक्षी हैं। इस कारण वे आकाश में अपने निराश्रय पक्षियों को लेकर अपने आपको उड़ाते हैं, वे इस साम के आदिभजनशील हैं।

अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्गीथः । तदस्य देवा अन्वायताः, तस्मात्ते^{१३}
सत्तमाः प्राजापत्यानाम् । उद्गीथभाजिनो ह्येतस्य सोमः ॥५॥

और जो अब दोपहर में मुहूर्त होता है वह उद्गीथ है, भगवान् का नाम-
कीर्तन साम है। उसके अनुगत देव हैं। इस कारण वे^{१३}, परमेश्वर के पुत्रों में—भक्तों
में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे इस साम के उद्गीथ-भक्ति वाले हैं।

अथ यदूर्ध्व मध्यन्दिनात्प्रागपराह्णात्स प्रतिहारः । तदस्य गर्भा अन्वायताः ।
तस्मात्ते^{१३} प्रतिहृता नावपद्यन्ते । प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य सोमः ॥६॥

अब जो दोपहर से ऊपर और पिछले पहर से पूर्व का समय है वह प्रतिहार
साम है। इसके आश्रित गर्भ हैं। इस कारण वे^{१३} धारण किए हुए नहीं गिरते; प्रति-
हार-सामगान से गर्भपात नहीं होते। वे इस साम के प्रतिहार-भक्तिशील हैं।

अथ यदूर्ध्वमपरौह्णात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवः । तदस्या रण्या अन्वायताः ।
तस्मात्ते^{१३} पुरुषं दृष्ट्वा कक्षं श्वभ्रमित्युपद्रवन्ति । उपद्रवभाजिनो ह्येतस्य सोमः ॥७॥

उसके अनन्तर जो दिन के पिछले पहर से ऊपर और सूर्यास्त से पहले का
सूर्यप्रकाश है वह उपद्रव साम है। उसके अनुगत जंगली जीव हैं। इस कारण वे^{१३}
पुरुष को देख कर, वैन और विल को दौड़ जाते हैं। वे इस साम के उपद्रव-भजन-
शील हैं, वे भागने वाले जीव हैं।

अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनम् । तदस्य पितरोऽन्वायताः, तस्मात्तोषि-
दं धति । निधनभाजिनो ह्येतस्य सोमः । एवं खल्वमुमादित्यं सप्तविधं
सोमोपांस्ते ॥८॥

तत्पश्चात् जो प्रथम सूर्यास्त का प्रकाश है, सन्ध्याराग है वह निधन साम है।
उसके आश्रित पितर हैं। इस कारण वह निधन गाया हुआ पितरों को धारण करता
है। वे इस साम के निधन-भक्ति वाले हैं। इस प्रकार, निश्चय से इस आदित्यसम्बन्धी
सात प्रकार के साम को विचारे। सूर्य के प्रकाशों में उपासक साम का आलाप
होता ही समझे। यही जाने कि सूर्योदय से अस्तपर्यन्त सारे दिन में प्रकृति साम
ही गा रही है; भगवान् की महिमा ही प्रदर्शित करती है।

दसवां खण्ड

अथ खलवात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधं सोमोपांसीत । हिंकार इति त्र्यक्षरं,
प्रस्ताव इति त्र्यक्षरं, तत्समम् ॥१॥

अब निश्चय से आत्मा के अनुकूल—आत्मा से जाना हुआ और अपने में बराबर,

मृत्यु को लांघने वाला, सात प्रकार का साम विचारे। हिंकार यह तीन अक्षर हैं और प्रस्ताव यह भी तीन अक्षर हैं, वे^{१०} दोनों सँम हैं, तुल्य हैं।

आदिरिति^२ व्यक्षरं; प्रतिहार इति चतुरक्षरं, तैत ईहैकं तैतसमम् ॥२॥

आदि नामक साम यह दो^३ अक्षर हैं, प्रतिहार यह चार अक्षर हैं। उन चार से यहां आदि में एक अक्षर मिला दें तो वे^{१०} सँम हैं।

उद्गीथ इति व्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं, त्रिभिस्त्रिभिः सँम भवत्यक्षर-
मतिशिष्यते; व्यक्षरं तैतसमम् ॥३॥

उद्गीथ यह तीन अक्षरवाला है, उपद्रव यह चार अक्षरों वाला है। तीन तीन अक्षरों से तो दोनों सँम हैं^{१०}। एक अक्षर रह जाता है। तीन अक्षर वहाँ सँम हैं।

निधनमिति व्यक्षरं, तैतसममेव भवति। तानि ह वा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि ॥४॥

निधन यह तीन अक्षर वाला है। वह सँम ही है^{१०}। हिंकार, प्रस्ताव, आदि, प्रतिहार, उद्गीथ, उपद्रव और निधन ये सात प्रकार के साम हैं। सातों के तीन तीन अक्षर हैं। एक अवशेष अक्षर मिलाकर वे^{१०} बाईस अक्षर हैं।

एकविंशत्याऽऽदित्यमाप्नोति, एकविंशो वा इतोऽस्मादित्यो, द्वाविंशेन परमादित्याज्जयति; तन्नाकं तद्विशोकम् ॥५॥

इक्कीस अक्षरों से आदित्य को उपासक प्राप्त करता है, तेजोमय धाम को प्राप्त होता है। निश्चय यहां से यह आदित्य इक्कीसवां है। इक्कीसवां धाम तथा लोक है। बाईसवें अक्षर से आदित्य से भी आगे परमप्रकाश को जीते लेता है। वह परमप्रकाश दुःखरहित है और वह शोकरहित है।

आप्नोतीहोदित्यस्य जयं परो ह्यस्यादित्यजयाज्जय्यो भवति य एतदेवं^३
विद्वांनात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपास्ते, सप्तविधं सामोपास्ते ॥६॥

जो उपासक इस उपासना को इस प्रकार जानता हुआ आत्मसंमित और मृत्यु को लांघने वाला सात प्रकार का साम उपासता है वह इस लोक में सुर्यलोक की उत्कृष्ट विजय प्राप्त करता है। उसकी आदित्यविजय से भी ऊँची जय^{१०} हो जाती है। सर्वसृष्टि को सामस्वरूपा समझने वाला परमविजेता हो जाता है, परमपद प्राप्त कर लेता है।

ग्यारहवां खण्ड

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः, श्रोत्रं प्रतिहारः, प्राणो निधनमेत-
द्रायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥१॥

मन हिकार है, वाणी प्रस्ताव है, आंखें उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्रनामक साम प्राणों—इन्द्रियों में पिरोया हुआ है।

सं य एवमेतैर्द्राव्यं प्राणेषु प्रोतं वेदं प्राणी भवति; सर्वमायुरेति ज्योग् जीवति, महान्प्रजया पशुभिर्भवति, महान्कीर्त्या, महामनाः स्यात्, तद् व्रतम् ॥२५॥

जो उपासक इस प्रकार इस गायत्र-साम को प्राणों में प्रोत जानता है, प्राणों से आराधता है वह भक्त प्राणों वाला—शक्तिशाली हो जाता है। वह पूर्ण आयु भोगता है, उज्ज्वल जीवन जीता है, प्रजा और पशुओं से बड़ा बन जाता है, कीर्ति से महान् होता है। ऐसा उपासक महामना—उदारचेता होवे^{२३}। यह व्रत है।

बारहवां खण्ड

अभिमन्यति सं हिकारो, धूमो जायते सं प्रस्तावो, ज्वलति सं उद्गीथो-
ऽङ्गारा भवन्ति सं प्रतिहार उषाम्यति तन्निधनं, संशाम्यति तन्निधनम्।
एतद्रथन्तरमग्निं प्रोतम् ॥१॥

यज्ञ भी साम है यह दर्शाते हुए ऋषि कहता है—अरणी से जो अग्नि का मन्थन करना है वह हिकार है, जो धुआं उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है, जो अग्नि जलती है वह उद्गीथ है, जो अंगीरे हो जाते हैं वह प्रतिहार है, जो अग्नि का शान्त होना है वह निधन है जो विशेष शान्त होना है वह निधन है। यह रथन्तरसाम अग्नि में प्रोत है।

सं य एवमेतैर्द्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेदं ब्रह्मवर्चस्यर्चादो भवति, सर्वमायुरेति ज्योग् जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति, महान्कीर्त्या। न प्रत्यङ्मुखिर्माचामेनं निर्घावेत्, तद् व्रतम् ॥२॥

जो उपासक ऐसे इस रथन्तर-साम को अग्नि—यज्ञ में प्रोत जानता है; यज्ञ की विधि में भगवान् का ही ध्यान करता है, वह ब्रह्मतेज वाला और अन्न का भोक्ता हो जाता है। ऐसे उपासक का यह व्रत है कि अग्नि के सम्मुख न जूटा पानी फेंके और न धूँके।

तेरहवां खण्ड

उपमन्त्रयते स हिकारो, जपयते स प्रस्तावः, स्त्रिया सह शेते स उद्गीथः,
प्रति स्त्रिया सह शेते स प्रतिहारः, कालं गच्छति तन्निधनं, पारं गच्छति
तन्निधनम्, एतद्दामदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥१॥

ऊपर के वामदेव्य-साम का यह ही तात्पर्य जानना चाहिए कि स्त्रीपुरुष का संसर्ग भी साम ही है। पातिव्रत्य तथा पत्नीव्रत धर्म भी एक प्रकार का शुभ कर्म है।

सं य एवमेतैर्द्रौमदेव्यं मिथुने प्रोतं वेदं मिथुनीर्भवति; मिथुनान्मिथु-
नात्प्रजयते, सर्वमायुरेति, ज्योग् जीवति। महान् प्रजया पशुभिर्भवति,
महान्कीर्त्या, नै कांचन परिहरेत् तद् व्रतम् ॥२॥

जो सदाचारी गृहस्थी ऐसे^३ इस वामदेव्य-साम को दम्पतिव्रत में पियोगा हुआ जानता है वह जोड़ीवाला होता है; उसका भार्या से वियोग नहीं होता। ऐसे व्रती स्त्री-पुरुष विधवा तथा विधुर नहीं होते। वह जन्मान्तर में विवाहित माता-पिता से ही उत्पन्न होता है। ऐसे श्रेष्ठजन का यह व्रत है कि किसी भी पर स्त्री को न अपहरण करे; वह कदापि व्यभिचारी न हो। सन्तति बढ़ाना एक साम-संलाप सम ही समझे। मर्यादाशुक्त जीवन सामोपासनासम जाने।

चौदहवां खण्ड

उद्यन्धिकार उदितः प्रस्तावो, मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्नः प्रतिहारोऽस्तं
यन्निधनम्। एतद् बृहदादित्ये प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतद् बृहदादित्ये प्रोतं
वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति; सर्वमायुरेति, ज्योग् जीवति, महान्प्रजया पशुभि-
र्भवति, महान्कीर्त्या, तर्पन्तं न निन्देत् तद् व्रतम् ॥२॥

उदय होता हुआ सूर्य हिकार साम है, उदय होने पर प्रस्ताव, मध्याह्न में उद्गीथ, पिछले प्रहर प्रतिहार और अस्तकाल में निधन है। यह साम महीन आदित्य में प्रोत है। जो उपासक ऐसे इसको जानता है वह इस उपासना से तेजस्वी और अन्न का भोक्ता हो जाता है। ऐसे उपासक का यह व्रत है कि तर्पते हुए सूर्य की निन्दा न करे।

पन्द्रहवां खण्ड

अभ्राणि संप्लवते स हिकारो, मेघो जायते स प्रस्तावो, वर्षति स उद्गीथो,
विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनम्, एतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥१॥
स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद, विरूपांश्च पशून्वरुन्धे; सर्वमायुरेति, ज्योग्
जीवति, महान्प्रजया पशुभिर्भवति, महान्कीर्त्या, वर्षन्तं न निन्देत्, तद् व्रतम् ॥१॥

वह वैरूप-साम पर्जन्य में प्रोत है। इसको जो जानता है वह अनेकरूप और सुरूप पशुओं को पाता है। ऐसे उपासक का यह व्रत है कि बरसते बादल की निन्दा न करे। मेघों में भी साम-नाद की ध्वनि चिन्तन करे।

सोलहवां खण्ड

वसन्तो हिंकारो, ग्रीष्मः प्रस्तावो, वर्षा उद्गीथः, शरत् प्रतिहारो, हेमन्तो निधनम् । एतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद, विराजति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन, सर्वमायुरेति, ज्योग् जीवति । महान्प्रजया पशुभिर्भवति, महान्कीर्त्या । ऋतुं न निन्देत्, तद् व्रतम् ॥२॥

ऋतुओं में जो साम है वह वैराज है । जो इसे जानता है वह प्रजा से, पशुओं से और ब्रह्मतेज से सुशोभित रहता है । उपासक ऋतुकी निन्दा न करे, उनमें भगवान् की लीला समझे और देखे । प्रकृति के मुख्य विकासों में शुभ, साम, अनुकूल भावना करे ।

सतरहवां खण्ड

पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो, द्यौरुद्गीथो, दिशः प्रतिहारः, समुद्रो निधनम् । एताः शक्यो लोकेषु प्रोताः ॥१॥ स य एवमेताः शक्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग् जीवति । महान्प्रजया पशुभिर्भवति, महान्कीर्त्या, लोकान् निन्देत्, तद् व्रतम् ॥२॥

यह शकरीनामक साम लोकों में प्रोत है । जो इसे जानता है प्रकृति में साम-गीत गूंजता समझता है वह लोकवाला हो जाता है । उसका उत्तम जन्म होता है । ऐसा जन लोकों की निन्दा न करे ।

अठारहवां खण्ड

अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो, गाव उद्गीथोऽश्वा प्रतिहारः, पुरुषो निधनम् । एता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥१॥ स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद, पशुमान् भवति, ज्योग् जीवति । महान्प्रजया पशूभिर्भवति, महान्कीर्त्या । पशून् निन्देत्, तद् व्रतम् ॥२॥

यह रेवतीनामक साम पशुओं में प्रोत है । ऐसा जानने वाला पशुओं वाला हो जाता है । ऐसा उपासक पशुओं को न निन्दे । नाना योनियों में भगवान् की लीला देखे ।

उन्नीसवां खण्ड

लोमं हिंकारस्त्वैक् प्रस्तावो, मांसमुद्गीथोऽस्थिं प्रतिहारो, भञ्जा निधनम् । एतद्वैजायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥१॥

लोमं हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्गीथ, अस्थि प्रतिहार और मज्जा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय-साम देह के अवयवों में प्रोक्त समझना चाहिए।

स य एवमेतद् यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेद, अङ्गी भवति नाङ्गेन विहृच्छति। सर्वमायुरेति ज्योग् जीवति। महान्प्रजया पशुभिर्भवति, महान्कीर्त्या। सर्वत्सरं मज्जो नाश्नीयात्, तद् व्रतं, मज्जो नाश्नीयादिति वा ॥२॥

जो उपासक इस यज्ञायज्ञीय साम को अवयवों में प्रोत जानता है वह अंगों वाला हो जाता है। वह अंग से नहीं टेढ़ों मेढ़ा होता। ऐसा जन वर्ष भर मज्जा न खाए, वा मज्जा न खाए यह व्रत है।

बीसवां खण्ड

अग्निहिंकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो, नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनम्। एतद्राजनं देवतासु प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेद, एतासामेव देवतानां संलोकतां सार्ष्टितां सौयुज्यं गच्छति। सर्वमायुरेति ज्योग् जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या। ब्राह्मणान् निन्देत्, तद् व्रतम् ॥२॥

जो उपासक इस राजननामक साम को जानता है वह इन्हीं देवताओं की समानलोकता, समान समृद्धि तथा संमिलाप को पाता है।

इक्कीसवां खण्ड

त्रयी विद्या हिंकारस्त्र्य ईमे लोकाः स प्रस्तावोऽग्निर्वीथुंरादित्यः स उद्गीथः, नक्षत्राणि वैयासि मरीच्यः स प्रतिहारः। सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तंनिधनम्। एतत्साम तत्सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वं ह भवति ॥२॥

तीनों वेदों की विद्या हिंकार है। ये तीन लोकें वह प्रस्ताव है। अग्नि वैयासि सूर्य वह उद्गीथ है। नक्षत्र मरीचि और सूर्य की किरणें वह प्रतिहार है। सर्प, गन्धर्व और पितर वह निधन है। यह साम सब में प्रोक्त है। जो ऐसा जानता है, वह सब कुछ हो जाता है; उसकी कामना पूर्ण हो जाती है।

तदेव श्लोकैः। यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि, तेभ्यो न ज्ञेयायः परमन्यदस्ति ॥३॥

उस विषय में यह श्लोक है। जो पाँच प्रकार का—हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ,

प्रतिहार और निधन साम है तथा तीनों प्रकार में वह कहा है उनसे बड़ा उत्कृष्ट दूसरा साम नहीं है^{१३}। सामनादमयी रचना सर्वोत्कृष्ट है।

यस्तद् वेदं स वेदं सर्वं; सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति । सर्वमस्मीत्युपासीत ।
तद् व्रतं तद् व्रतम् ॥४॥

जो उपासक पूर्वोक्त साम को जानता है, वह सब सामों को जानता है, उसे साम का मर्म ज्ञात हो जाता है। उसके लिए सर्व दिशाएँ बलि लाँती हैं। उसको सर्वत्र सुख प्राप्त होता है। ऐसा उपासक, मैं पूर्ण^{१४} हूँ, ऐसी भावना करे। यह व्रत है, यह व्रत है। स्वर, संगीतमय साम का मनन करने वाला सृष्टि के सब विकासों को साम-स्वर संलापरूप समझता हुआ उनमें परमलीनता लाभ कर लेता है, यह इस सामोपासना का सारांश है।

बाईसवां खण्ड

विनर्दि साम्नो वृणे, पञ्चव्यमित्यग्नेरुद्गीथोऽनिरुक्तः, प्रजापतेनिरुक्तः सोमस्य
भृदु श्लक्ष्णम्, वीयोः श्लक्ष्णं, बलवदिन्द्रस्य, क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य,
तान् सर्वानवोपसेवते; वारुणं त्वकं वर्जयेत् ॥१॥

मैं साम के नाद को अंगोकार करता हूँ; वह पेंशुओं के स्वरों पर है। अग्नि का उद्गीथ साम है, वह स्पष्ट नहीं है। प्रजापति का स्पष्ट है। सोम का कोमल तथा स्वादु साम है। वीयु का रसीला है। इन्द्र का साम बलालय है। बृहस्पति का क्रौञ्च पक्षी के स्वर सदृश है। वरुण का कैंकश है। उन सारे ही सामों को गाये पेंरन्तु एक वरुण देवता के मन्त्रों को मैं गाये। वे साम में ठीक नहीं गाये जाते। अग्नि आदि देवताओं के जो सूक्त हैं उन्हीं के सामों का यहां वर्णन है। स्वर पक्षियों की ध्वनि पर नियत हैं।

अमृतत्वं देवेभ्य आगानीति । आगायेत्स्वधां पितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृ-
णोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानायान्नमात्मने आगायानीति । एतानि
मनसा ध्यायन्नप्रेमत्त स्तुवति ॥२॥

साम को गाने वाला भक्त जब मांगने लगे तो यह विचारे कि देवों के लिए मैं मोक्ष की प्रार्थना करूँ। वह उपासक पितरों के लिए स्वधा की प्रार्थना करे। मनुष्यों के लिए आशा की; पशुओं के लिए तृण-जल की और यजमान के लिए स्वर्ग लोक की प्रार्थना करे। अपने लिए अन्न ही माँगूँ यह ही विचारे। ऊपर के सब फलों को मन से विचार कर प्रेमादरहित होकर स्तुति करे।

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः, सर्व ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः, सर्वे स्पर्शा मृत्योरोत्मानः । तं^३ यदि स्वरेषूपालभेत, इन्द्रं शरणं प्रपन्नोऽभूव, स त्वा प्रतिर्वक्ष्यतीत्येनं^{१०} ब्रूयात् ॥३॥

सब अ, इ आदि स्वर इन्द्र के आत्मारूप हैं, भगवान् की प्रेरणा से मनुष्य को स्वरज्ञान हुआ है । सब श, ष स ह—ऊष्मा वर्ण परमेश्वर के आत्मा के समान हैं सब क, ख आदि स्पर्श वर्ण सबके नियन्ता के आत्मारूप हैं । जो साम गा रहा है उसे यदि कोई विदूषक स्वरों में उलाहना दे, तो वह अपने ज्ञान का मिथ्या अभिमान न करके उसे कहे, मैं तो इन्द्र की शरण में प्राप्त था । वह तुझे ठीक स्वरोच्चारण बतायेगा । पूर्ण ज्ञान भगवान् को है । मैं तो उसके कीर्तन में मग्न था ।

अथ यद्येनैर्मूष्मत्सूपालभेत, प्रजापतिं शरणं प्रपन्नोऽभूव; स त्वा प्रतिर्वक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् । अथ यद्येनं^{१०} स्पर्शेषूपालभेत, मृत्युं शरणं प्रपन्नोऽभूव, स त्वा प्रतिर्वक्ष्यतीत्येनं^{१०} ब्रूयात् ॥४॥

और यदि कोई स्वरसंगीत का अभिमानी इसे ऊष्म वर्णों में उलाहना दे तो भक्त उसे कहे, मैं तो परमेश्वर की शरण में प्राप्त था; अर्पित था । वह प्रभु तुझे पीस देगा—तेरे अभिमान के स्वरूप को चूर्ण कर देगा । और यदि कोई इसे स्पर्श वर्णों में उलाहना दे तो वह उसे कहे, मैं तो यमराज की शरण में अर्पित था—उसके भजन में मग्न था, वह तुझे भस्म कर देगा; तेरे अहंकार को दग्ध कर डालेगा । भक्त उपासक को शुद्धाशुद्ध का सारा विचार छोड़ कर भावनासहित उपासना करनी चाहिए ।

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानीति । सर्व ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृत्ता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानीति । सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिनिहितो वक्तव्या मृत्योरोत्मानं परिहराणीति ॥२॥

सब स्वर ऊँची ध्वनि वाले और बलवन्त कहे जाने चाहिए । मैं इनके शुद्धोच्चारण का अभिमान न करके इन्द्र में इनका बल भेंट करता हूँ । सब ऊष्म वर्ण दूसरे वर्णों से अग्रस्त नहीं हैं, स्पष्ट हैं, विवृत्त—खुले हैं ऐसा कहना चाहिए उनके ज्ञान को मैं प्रजापति के आत्मा को प्रदान करता हूँ । सब स्पर्श वर्ण थोड़े से भी नहीं छुपे हुए कहे जाने चाहिए । उनके उच्चारणज्ञान का श्रेय मैं यमराज के आत्मा को भेंट करूँ, उपासक को अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए ।

तेर्दसवां खण्ड

त्रयो धर्मस्कन्धाः, यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः । तप एव द्वितीयो

ब्रह्मचार्यार्चार्थकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन् सर्व एते
पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति^{२३} ॥१॥

धर्म के स्कन्ध—भाग तीन हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम भाग है। तप ही
दूसरा भाग है। आचार्यकुल में अपने आपको अत्यन्त क्लेश देता हुआ, ब्रह्मचारी आचार्य
कुलवासी तीसरा भाग है; ब्रह्मचर्य पालन तीसरा स्कन्ध है। सब ये स्कन्ध पुण्य-
लोकप्रद हैं^{२०}। परन्तु जो भक्त ब्रह्म में लीन रहता है वह अमृतत्व को पा लेता है।

प्रजापतिलोकानभ्यतपत्, तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्वयी विद्यां संप्राप्तवत्। ताम-
भ्यतपत्, तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्राप्तवन्त, भूर्भुवः स्वरेति ॥२॥

परमेश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान दिया, उन ज्ञानियों से वेद-विद्या प्रकट हुई। उस
को ईश्वर ने मँथन किया। उस मँथन की गई विद्या से ये^{२३} भूर्भुवः स्वः तीन अक्षर
प्रकट हुए। ये अक्षर उस विद्या का साररूप हैं। ये व्याहृतियां बीजवाक्य हैं।

तान्यभ्यतपत्। तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओङ्कारः संप्राप्तवत्। तद्यथा शङ्कुना
सर्वाणि पर्णानि संतृण्णानि, एवमोङ्कारेण सर्वा वाक् संतृण्णा। ओङ्कार एवेदं^{२०}
सर्वमोङ्कार एवेदं सर्वम् ॥२॥

फिर परमेश्वर ने उन तीन अक्षरों को तपाया—मथन किया। उन मँथन किये हुए
अक्षरों से ओङ्कार प्रकट हुआ। सो जैसे पर्णनाल से सारे पत्ते बँधे हुए होते हैं इसी
प्रकार ओङ्कार से सारी वाणी बँध रही है। ओङ्कार ही यह सारा सार है।

चौबीसवां खण्ड

ब्रह्मवादिनो वेदन्ति, यद्वर्षनां प्रातःसवनम्, रुद्राणां मध्यादिनं सवन-
मादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम् ॥१॥

वेदवेत्ता ऋषि कहते हैं। जो प्रातःकाल का अग्निहोत्र है वह घरों का सुधारक
है। जो मध्याह्न का यज्ञ है वह घोर तप करने वालों का भाग है। और जो दोपहर के
अनन्तर का यज्ञ है वह तीसरा सवन ज्ञानियों का तथा सब देवों का भाग है।

कं तर्हि यजमानस्य लोकै इति। सै यस्तं न विधात्कथं कुर्यादथं विद्वान्-
न्कुर्यात् ॥२॥

तब यज्ञकर्ता यजमान का लोक कहाँ है? उसे क्या फल मिलता है। वह यजमान
का होता जो उसे न जाने तो कैसे^{२०} यज्ञ करे। और यदि फल को जानता हो तो तभी
यज्ञ करता है। ऐहिक पेश्वर्य के लिए यजमान इस प्रकार अनुष्ठान करे।

पूरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेर्न गार्हपत्यस्योदङ्मुख उपविश्य स
वांसवं सामाभिर्गायति ॥३॥

यजमान प्रातःकाल के पाँठ के आरम्भ से पूर्व, गार्हपत्य अग्नि के पीछे उत्तरा-
भिमुख बैठ कर वह वांसव साम गाता है ।

लो३कंद्वारमपावा३र्णू३३, पश्येम त्वा वयं रौ३३३३३ हुम् ३ आ ३३ ज्या-
३यो ३ आ ३१११ इति ॥४॥

लोक के द्वार को खोले । हम तुझे^३ राज्य के लिए देखें^३ । यह मन्त्र यजमान पृथिवी
के राज्य के लिए जपे । इस लोक की समृद्धि तथा विजय का लक्ष्य रख कर यज्ञ करे ।

अथ जुहोति । नमोऽग्रेये पृथिवीक्षिते, लोकक्षिते, लोकं मे यजमानाय विन्दं ।
एष वै^{१२} यजमानस्य लोकं एतास्मि ॥५॥ अत्र यजमानः परस्तादार्युषः स्वाहा ।
अपजहि परिधमिर्त्युत्तञ्जोत्तिष्ठति । तस्मै^{३३} वांसवः प्रातःसवनं संप्रयच्छन्ति ॥६॥

भूमि के राज्य के लिए देशभक्त मन्त्र जप करने के अनन्तर अग्निहोत्र करता है ।
पृथिवी में रहने वाले और लोक में बसने वाले अर्थात् सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर को
नमस्कार । हे भगवन् ! मुझ यजमान के लिए लोक प्राप्त कर । यह^१ ही पृथिवी
यजमान का लोक है जिसको मैं प्राप्त करता हूँ । इस आर्यु के पीछे भी अगले जन्म
में इसी पृथिवी में मैं यजमान होऊँ । इन शब्दों के साथ स्वाहा कर कहे—सफलता के
मार्ग की अँगल को नाश कर । ऐसा कह कर खड़ा होवे । उस समय उसको वसु लोग
प्रातःसवन का आशीर्वाद^३ देते हैं ।

पूरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाग्नीध्रीयस्योदङ्मुख उपविश्य
स रौद्रं सामाभिर्गायति ॥७॥ लो३कद्वारमपावा३र्णू३३, पश्येम त्वा वयं
वैरा३३३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो३आ ३२ १११ इति ॥८॥

मध्याह्न के यज्ञ कर्म के प्रारम्भ से पहले, दक्षिणाम्नि कुण्ड के पीछे, उत्तरा-
भिमुख बैठ कर वह यजमान रौद्रं साम को गावे । हे परमेश्वर ! लोक के वैराज्य के
द्वार को खोल दे । हम देशभक्त तुझे वैराज्य के लिए देखें । तेरी कृपा से हमें वैराज्य
प्राप्त हो । देशभक्त भूमि के यज्ञ में यह मन्त्र जपे ।

अथ जुहोति । नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते, लोकं मे यजमानाय
विन्दं । एष वै^{१२} यजमानस्य लोकं एतास्मि ॥९॥

मन्त्रजाप के पश्चात् यज्ञ करे । हवन में यह पाठ पढ़े—अन्तरिक्ष में रहने वाली,

लोक में रहने वाली वेगवती शक्ति को नमस्कार । हे देव ! मुझ यजमान के लिए लोक प्राप्त कर । यह ही यजमान का लोक है, जिसको मैं प्राप्त होता हूँ ।

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा, अपजहि परिधमित्युत्तवोत्तिष्ठति ।
तस्मै रुद्रा माध्यन्दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति ॥१०॥

आयु से पीछे अगले जन्म में भी यजमान इसी लोक में यज्ञ करे; यह कह कर आहुति डाले । ईश्वर ! अर्गल को दूर कर; ऐसा कह कर खंडा हो जावे । उस यजमान को उस समय रुद्र मध्याह्न सवन प्रदान करते हैं ।

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्योद्भुत्सु उपविश्य स आदित्यं स वैश्वदेवं सामाभिगायति ॥११॥ लो३कद्वारमपावा३र्णू३३, पश्येम त्वा वयं स्वारा ३३३३३ हु३म् आ३३ज्या३यो३आ३२१११ इति ॥१२॥

तीसरे सवन में आदित्यसम्बन्धी और वैश्वदेवसम्बन्धी साम गाये । मन्त्र में “स्वाराज्याय” वाक्य जोड़ कर उसका जप करे ।

आदित्यम्, अथ वैश्वदेवं लो३कद्वारमपावा३र्णू३३, पश्येम त्वा वयं साम्रा३३३३३ हु३म् आ३३ज्या३यो३आ ३२१११ इति ॥१३॥

हे ईश्वर ! लोक के द्वार को खोल दे । हम तुझ आदित्यस्वरूप सब के देव को साम्राज्य के लिए देखें । हमें साम्राज्य प्राप्त हो ।

अथ जुहोति । नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥ एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि । अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा; अपहत परिधमित्युत्तवोत्तिष्ठति ॥१५॥ तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनं संप्रयच्छन्ति । एष हं यज्ञस्य मात्रां वेद; य एवं वेद, य एवं वेद ॥१६॥

राज्य, वैराज्य, स्वाराज्य और साम्राज्य इन चार प्रकार के राज्यों की प्रार्थना के चार मन्त्र हैं । इन के जाप के साथ हवन का भी विधान है । शुद्ध होकर एक सहस्र मन्त्र प्रति प्रातः, दोपहर, सायं और अर्धरात्रि को जपे । साथ हवन भी करे । इस से अभ्यासी में वीरभाव तथा सफलता में कौशलभाव आ जाता है । यह ही इसका रहस्य है । यह ही यज्ञ की मात्रा—मर्यादा को जानता है जो इस प्रकार जानता है ।

तृतीय प्रपाठक, पहला खण्ड

असौ वा आदित्यो देवमधु । तस्य धौरेव तिरश्चीनवंशोऽन्तेरिक्षमंपूषो मरीचियः पुत्राः ॥१॥

आदित्योपासना का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है—निश्चय से यह सूर्य देवों का मधु है; मोद की मधुर वस्तु है। उसका घौ—आदित्यलोक ही तिरछा वंश है, मधुछत्ता लगने का स्थान है। अन्तरिक्ष मधुकोश है और किरणें उसके पुत्र हैं। इन के द्वारा वह मधुसंचय करता है। सूर्यतेज में मधु—अमृत की भावना चाहिए।

‘देव परोक्षप्रिय होते हैं’ इस उपनिषद्वाक्यानुसार यहां प्रत्यक्ष में तो सूर्य कहा है परन्तु रहस्य में आदित्यवर्ण परमेश्वर से तात्पर्य है। इस सूर्य में भी उसी का तेज है। अत्यन्त शुभ्र तेजोमण्डल की धारणा करना आदित्योपासना है।

तस्य ये^१ प्राञ्चो रश्मयस्तां एवास्यां प्राच्यो मधुनाढ्यः । ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं; तां अमृता आपस्तां वां एता ऋचः ॥२॥

उस आदित्य की जो पूर्वदिशा की किरणें हैं वे^१ ही इसकी पूर्वदिशा की मधुनाडियां हैं। ऋचाएं^१ ही मधुमक्खियां हैं, ऋग्वेद ही पुष्प है। वे^१ अमृत जैल हैं, वे^१ ‘ही ये’^० ऋचाएं हैं। वेद का स्तोत्र ही अमृतरस है। ज्ञानपूर्वक बाह्य आदित्य भी अमृतरूप है।

एतमृग्वेदमभ्यतपन् । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमर्नायं रसोऽजायते ॥३॥

उन मधुमक्खियों ने इस ऋग्वेदरूप पुष्प को तपाया चूसा। उस तपे हुए से यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और खाने योग्य अन्नरूप रस उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद से ये सब पदार्थ, गुण, वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ज्ञान से मनन करने पर सूर्यप्रकाश मधुमय हो जाता है।

तद् व्यक्षरत् । तदादित्यमभितोऽश्रयत् । तद्वा एतर्घदेतदादित्यस्य रोहितं^२ रूपम् ॥४॥

वह रस भली भांति निकला। झर कर वह आदित्य को सब ओर से आश्रित करके रहा। वह ही यह रस है जो यह सूर्य का लाल रूप है। जो प्रकाश दिखाई देता है वह ही वह रस है और वह रस भगवान् से सूर्य में आया है।

दूसरा खण्ड

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्तां एवास्यां दक्षिणा मधुनाढ्यः ।

यजुष्येवं^३ मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं, तां अमृता आपः ॥१॥

अब जो इस आदित्य की दक्षिण की किरणें हैं वे^३ ही इस की दक्षिण मधुनाडियां हैं। यजुर्वेद के मन्त्र^३ ही मधुमक्खियां हैं। यजुर्वेद^३ ही पुष्प हैं। वे वेद की गीतियां अमृत जैल हैं। वे रसमयी हैं, शान्तिकारिणी हैं।

तानि वा एतानि यजुष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपन् । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥ तद् व्यक्षरत् । तदादित्यमभितोऽश्रयत् । तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य शुक्लं रूपम् ॥३॥

वे 'ये मधुमक्लिषां यजुर्वेद के स्तोत्र हैं; उन्होंने ईस यजुर्वेद को तपाया। उस से यश, तेज आदि रस उत्पन्न हुआ। वह रस यह ही है जो सूर्य का शुक्ल रूप है।

तीसरा खण्ड

अथ येऽस्य प्रत्यश्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाढ्यः । सामान्येव मधुकृतः, सामवेद एव पुष्पं, ता अमृता आपः ॥१॥ तानि वा एतानि सामान्येतं सामवेदमभ्यतपन् । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥ तद् व्यक्षरत् । तदादित्यमभितोऽश्रयत् । तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य परं कृष्णं रूपम् ॥३॥

और जो सूर्य की पश्चिम ओर की किरणें हैं वे ही इसकी पश्चिम की मधुनाडियां हैं। साममन्त्र ही भ्रमरियां हैं और सामवेद पुष्प है। वे अमृत जल हैं।

चौथा खण्ड

अथ येऽस्योदश्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाढ्यः । अथर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं, ता अमृता आपः ॥१॥ ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपन् । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥ तद् व्यक्षरत् । तदादित्यमभितोऽश्रयत् । तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य परं कृष्णं रूपम् ॥३॥

अब जो इसकी उत्तर की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर की मधुनाडियां हैं। अथर्ववेद के मन्त्र ही भ्रमरियां हैं। इतिहासपुराण पुष्प हैं। वे ही अमृतजल हैं। वे ये अथर्ववेद के मन्त्र इतिहासपुराण को भ्रमर बन कर चूसने लगे। उसके तपने से यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और खाने योग्य अन्नरूप रस उत्पन्न हुआ। वह द्धार कर सूर्य के सब ओर हो गया। वह रस यह है जो सूर्य का परम कृष्ण रूप है। सूर्योपासना में रहस्यरूप से उस स्वरूप का भी संकेत है जो अभ्यासियों को आदित्यवर्ण अनुभव हुआ करता है। वही रस है, अमृत है और परम मधु है।

पांचवां खण्ड

अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयस्ताँ एवास्सोर्ध्वा मधुनाब्धः । गुह्या एवादेशा मधु-
कृतो, ब्रह्म वै पुष्पं, ताँ अमृता ओषः ॥१॥

अब जो इस आदित्य की ऊपर जाने वाली किरणें हैं वे ही इसकी ऊपर की मधुनाब्धियां हैं। गुप्त ही आदेश अमरियां हैं; जो उपदेश गुरुजन गुप्तरूप से दिया करते हैं, वे ही मन्त्रोपदेश मधु बनाने वाले हैं। परमेश्वर ही पुष्प है। वह ही अमृत जल है। वही अमृत, आनन्दमय है।

ते वा एते गुह्या आदेशा एतद् ब्रह्माभ्यतपन् । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज
इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥ तद् व्यक्षरत् । तदादित्यमभितोऽश्रयत् ।
तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥३॥

उन्हीं गुप्त उपदेशों ने ब्रह्म को तपाया। उससे यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और खाद्य अन्न उत्पन्न हुआ। वह झर कर सूर्य के सब ओर हो गया। वह रस यह है जो सूर्य के मध्य में एक तेजोमय चक्र चलायमान सा है। इसमें भी रहस्य से अध्यात्म सूर्य का संकेत है। ब्रह्मोपासना से ऐसे स्वरूपों के दर्शन होते हैं।

ते वा एते रसानां रसाः, वेदा हि रसास्तेषामेते रसाः । तानि वा
एतान्यमृतानाममृताँनि; वेदा ह्यमृताँस्तेषामेतान्यमृताँनि ॥४॥

वे ही यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति अन्न और शुक्लादि दिव्य स्वरूप ये रसों के रस हैं। वेद ही रस हैं; उनके ये रस हैं, इस कारण ये रसों के रस हैं। वे ही ये स्वरूप अमृतों के अमृत हैं। वेद ही अमृत हैं उनके ये स्वरूप अमृत हैं। वेद के मन्त्रों की आराधना से सविता के इन स्वरूपों के दर्शन होते हैं।

छठा खण्ड

तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसर्वं उपजीवन्त्यग्निना मुखेन । न वै देवा अश्रन्ति
न पिबन्त्येतदेवाँमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्
रूपादुद्यन्ति ॥२॥

वह जो प्रथम अमृत है, भगवान् का लाल स्वरूप है; उसको वसुसंज्ञा वाले देव अपने अग्नि मुख से, ज्ञान से पान करते हैं। निश्चय से देव न खाते हैं न पीते हैं किंतु इसी ही अमृत स्वरूप को देख कर तृप्त हो जाते हैं। वे देव इसी ही स्वरूप में प्रवेश करते हैं, मग्न रहते हैं। और इसी स्वरूप से ऊपर जाते हैं। भगवान् के दर्शन से ही उनकी ऊर्ध्वगति होती है। ऐसे स्वरूपदर्शन से बन्धविनाश हो जाता है।

सं य एतदेवममृतं वेदं, वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निर्नैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा
तृप्यति । सं य एतदेव रूपमभिसंविश्येतस्माद् रूपादुदेति ॥३॥

वह जो इसी 'ही' अमृत को जानता है वह वसुओं के साथ 'ही एक' हो कर ज्ञान
के 'ही' मुख से इस अमृत को देख कर उत्त हो जाता है। वह 'जो' ऐसा ज्ञानी है, इसी
स्वरूप में प्रवेश करता है। और इसी रूप से उदय पाता है।

सं यावदादित्यः पुरस्तादुदेता, पश्चादस्तमेता, वसूनामेव तंविदाधिपत्यं
स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

वह आदित्य जब तक पूर्व से उदय होता रहेगा और पश्चिम को अस्त होता
रहेगा, तब तक वसुओं के 'ही' स्वामित्व और स्वाराज्य को पाकर वह उपासक आनन्द
में विचरता रहेगा।

सातवां खण्ड

अथ यद् द्वितीयममृतं, तद् रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन । न वै देवा अश्नन्ति
न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविश्येतस्माद्
रूपादुद्यन्ति ॥२॥ स य एतदेवममृतं वेद, रुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रेणैव मुखेनैतदेवा-
मृतं दृष्ट्वा तृप्यति । स य एतदेव रूपमभिसंविश्येतस्माद् रूपादुदेति ॥३॥

अब जो दूसरा अमृत शुक स्वरूप है उसको रुद्रसंज्ञा वाले देव ऐश्वर्य के
मुख से पान करते हैं। रुद्रदेव ऐश्वर्य वाले तथा समृद्धि वाले होते हैं।

सं यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता, द्विस्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतो
ऽस्तमेता । रुद्राणामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

सूर्य जब तक पूर्व से उदय होता रहेगा और पश्चिम को अस्त होता रहेगा,
उससे दुंगने काल तक दक्षिण से उदय होता रहेगा और उत्तर को अस्त होता रहेगा।
इतने काल तक वह रुद्रों के स्वामित्व और स्वाराज्य को प्राप्त करेगा।

आठवां खण्ड

अथ यत्तृतीयममृतं, तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन । न वै देवा अश्न-
न्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविश्येतस्माद्
रूपादुद्यन्ति ॥२॥ स य एतदेवममृतं वेद, आदित्यानामेवैको भूत्वा वरुणेनैव
मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति । स एतदेव रूपमभिसंविश्येतस्माद् रूपा-
दुदेति ॥३॥ स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता, द्विस्तावत्पश्चादुदेता

पुरस्तादस्तमेता । आदित्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

जो तीसरा अमृत, परमकृष्णस्वरूप है उसको वरुण मुख से आदित्य देव पान करते हैं । वह जो इसको जानता है, रुद्रों से दुगने काल तक आदित्यों के स्वाराज्य को भोगता है ।

नवां खण्ड

अथ यच्चतुर्थममृतं, तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन । न वै देवा अश्रन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद् रूपादुद्यन्ति ॥२॥ स य एतदेवमृतं वेद, मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति । स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद् रूपादुदेति ॥३॥ स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता, द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता । मरुतामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

जो चौथा अमृत है, उत्कृष्ट श्याम प्रकाश है उसको सोममुख से मरुत देव पान करते हैं । जो ऐसा जानता है वह आदित्यों से दुगने काल तक मरुतों के स्वाराज्य में रहता है ।

दसवां खण्ड

अथ यत्पञ्चमममृतं, तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन । न वै देवा अश्रन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद् रूपादुद्यन्ति ॥२॥ स य एतदेवममृतं वेद, साध्यानामेवैको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति । स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद् रूपादुदेति ॥३॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता । द्विस्तावदूर्ध्वमुदेतार्वागस्तमेता, साध्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

जो पांचवां अमृत है, वह ब्रह्मज्ञान है । उसको ब्रह्मज्ञान के मुख से साधनशील देव पान करते हैं । जो ऐसा जानता है, वह मरुतों से दुगने काल तक साध्यों के स्वाराज्य में रहता है । ऊपर का वर्णन ऊंचे जीवनों की ओर संकेत करता है । काल की मर्यादा कल्पनायुक्त है ।

न्यारहवां खण्ड

अथ तैत्त ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता, नास्तमेता । एकल एव मध्ये स्थाता । तैर्देष श्लोकः ॥१॥

और उसके ऊपर जाकर फलभोग के लोकों को लांघ कर, आदित्योपासक जन नहीं उदय होता, नहीं जन्म लेता। नहीं अस्त होता है, नहीं मरता है। वह अमर आत्मा पापकर्म से मुक्त होकर अकेला ही भगवान् में रहता है। उस पर यह श्लोक है। आदित्योपासक की त्रिविधताप से अत्यन्तनिवृत्ति हो जाती है।

नै वै तत्र न निर्मलोच नैदिर्याय कदाचन ।

देवास्तेनाहं संत्येन मा विरोधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥

निश्चय से उस मुक्तावस्था में बन्ध नहीं है। न वहां सूर्य अस्त होता है और न कभी भी उदय होता है। वह सदा प्रकाशमय लोक है। हे देवो ! मैं इस वर्णन का कर्ता, उस संत्यस्वरूप ब्रह्म का न विरोधी होऊं। उसके विषय में मेरे मुख से असत्य वचन न निकले।

न ह वा अस्मा उदेति न निर्मलोचति; संकृदिवो हैवोस्मै भवति, य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥३॥

जो आदित्यवर्ण भगवान् का उपासक इस ब्रह्मरहस्य को इस प्रकार जानता है, निश्चय से इसके लिए सूर्य नहीं उदय होता और न अस्त होता है। निश्चय से इस के लिए वह लोक होता है जहां सर्वदा दिन ही रहता है। ऐसा उपासक सदैव प्रकाशमय धाम में निमग्न रहता है। वह सदा ज्ञानस्वरूप में लीन रहता है।

तद्धेतुद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजापतिर्मनवे, मनुः प्रजाभ्यः; तद्धेतुदुद्दाल-
कायारुण्ये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥४॥

पहले समय में वह यह आदित्य-उपासना का रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को बताया। प्रजापति ने मनु को और मनु ने प्रजाओं को बताया। कालान्तर में फिर वह यह ब्रह्म-रहस्य अरुणि-पिता ने अपने बड़े पुत्र उद्दालक औरुणि को कहा।

इदं वाव तज्ज्येष्ठार्य पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्; प्राणार्याय वाऽन्तेवासिने ॥५॥

निश्चय से यह वह ब्रह्मज्ञान का रहस्य पिता अपने बड़े पुत्र को कहे; अथवा गुरु प्रीणतुल्य प्यारे शिष्य को उपदेश दे। परम श्रद्धावान् मनुष्य ही आदित्य-उपासना का अधिकारी है।

नान्यस्मै कस्मैचन; यद्यप्यस्मा इमामङ्घ्रिः परिगृहीताम्, धनस्य पूर्णा दद्यात्,
एतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥६॥

यदि कोई चक्रवर्ती राजा इस आदित्य-उपासना के ज्ञाता को यह पृथिवी, जो समुद्रों से घिरी हुई है, धनसे परिपूर्ण देवे तो भी वह उपासक पुत्र और प्राणतुल्य

शिष्य से अतिरिक्त अन्य किसी को भी यह रहस्य न बतावे। उस धनपूर्णा पृथिवी से यह उपासना ही बहुत मूल्यवती है। आदित्योपासना का भेद मन्त्रों में वर्णन किया गया है। शेष उसकी महिमा है। आध्यात्मिक आदित्य में परम पुरुष की भावना करके आराधना करना आदित्योपासना है। इसकी विधि गुरुगम्य ही रही है।

बारहवां खण्ड

गायत्री वाँ ईदं सर्वं भूतं यदिदं^१ किंचै^२ । वाग्वै गायत्री वाग्वी ईदं सर्वं^३
भूतं गीयति च त्रायते च ॥१॥

जो यह कुछ है निश्चय से यह सब गायत्री है। गायत्री ही सारे जगत् का सार है। वाणी ही गायत्री है। क्योंकि वाणी ही इस सारे संसार को गीती है और बचाती है।

गायत्रीमन्त्र ही सब सारों का सार है। वह भगवान् को गाता है और उपासक को पाप से बचाता है। उपासक के प्राणों का त्राण करता है।

या वै सा गायत्री । ईयं वावै सा, येयं पृथिवी^४; अस्यां हृदि सर्वं भूतं^५
प्रतिष्ठितमेतमेव^६ नातिशीयते^७ ॥२॥

निश्चय से जो वह सब को बचाने वाली है, गायत्री है। निश्चय से यह गायत्री वह है, जो यह पृथिवी है; पृथिवी की भांति भगवती गायत्री सब को पालती है। इसी गायत्री में यह सारा जगत् प्रतिष्ठित है। इस गायत्री को ही कोई नहीं लांघ सकता। गायत्री की महिमा प्रधान है। गायत्री इस लोक की शक्ति है।

या वै सा पृथिवी, ईयं वावै सा; यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे^८
प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव^९ नातिशीयन्ते ॥३॥

निश्चय से जो वह पृथिवी है, निश्चय यह वह गायत्री है। जो यह इस पुरुष में शरीर है, इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसी ही शरीर को ये प्राण नहीं लांघते।

यद्वै तत्पुरुषे शरीरमिदं वावै तत्; यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे हृदयम् ।
अस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव^{१०} नातिशीयन्ते ॥४॥

जो ही उस पुरुष में शरीर है, यह ही वह है, जो यह इस पुरुष के भीतर हृदय है। इसी हृदय में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसी हृदय को ही वे प्राण नहीं लांघते; इसी में रहते हैं। गायत्री भी प्राणों में ही निवास करती है। उस का जप और गायन हृदय से तथा प्राण से होना चाहिए। गायत्री को स्वहृदय में स्थापित करके आराधे।

‘सैषां चतुष्पदा षड्विधा गायत्री, तदेतद्वर्चाम्यनूक्तम् ॥५॥

वह यह चार चरणवाली और छः प्रकार की गायत्री है। वह यह क्रिया में कही गई है। मन्त्र, वाणी, पृथिवी, शरीर, प्राण और हृदय, ये उसके छः स्थान हैं। चार चरण आगे कहे जाते हैं।

तावानस्य महिमा, ततो ज्यायांश्च पूरुषः ।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥६॥

इस गायत्रीवर्णित भगवान् की महिमा उतनी है जितनी कि मनुष्य वर्णन करता है। उस वर्णन से भगवान् बहुत ही बड़ा है। सारे प्राणी उसका एक पाद हैं; उसका अमृतमय पादत्रय प्रकाशमय लोक में है। सारी सृष्टि, सारा मानुषज्ञान भगवान् का एकांश है। उसकी क्या महिमा गाई जाय वह तो स्वरूप और सत्ता से अनन्त है।

यद्वै तद्व ब्रह्मेतीदं वाव तत्, योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥७॥

जो ही वह ब्रह्म है यह ही वह गायत्रीवर्णित सविता है, जो यह पुरुष से बाहर प्रकाशमान है; जो ही वह पुरुष से बाहर प्रकाशमान है।

अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशः, यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाशः ॥८॥

यह ही वह पुरुष से बाहर प्रकाशमान ईश्वर है जो यह भीतर पुरुष में आकाश—प्रकाश है। जो ही वह भीतर पुरुष में आकाश है।

अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आकाश स्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति । पूर्णमप्रवर्तिनीं श्रियं लभते, य एवं वेद ॥९॥

यह ही वह पुरुष के भीतर का आकाश—ब्रह्म है, जो यह हृदय के भीतर प्रकाश है। गायत्री से आराधित सविता हृदय का प्रकाश है। वह अन्तर्मुख होकर देखा जाता है। वह यह परमेश्वर पूर्ण—अखण्ड है और अप्रवर्ति—न बदलने वाला एकरस है। ‘जो ऐसे’ जानता है वह उपासक पूर्ण और न नाश होने वाली मोक्षश्री को पाता है। गायत्री की उपासना का फल प्रकाशमय आनन्दधाम है।

तेरहवां खण्ड

तस्य ह वा ऐतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः । स योऽस्य प्राङ् सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यः । तदेतत्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत । तेजस्व्यन्नादो भवति, य एवं वेद ॥१॥

निश्चय से उस पूर्ववर्णित इस हृदय के पाँच देवछिद्र हैं, पाँच देवद्वार हैं। वह जो इसका पूर्ववर्ती द्वार है वह ग्राण है; मुख नासिका का प्राण है, नेत्र है और यह आदित्य है, आत्मप्रकाश का स्थान है। वह यह द्वार तेज—शक्ति और भोक्तों जान कर ऐसे उपासे। जो उपासक ऐसा जानता है वह तेजस्वी और अन्न का भोक्ता हो जाता है। हृदय में बल, शक्ति और प्रकाश की भावना करके उपासे।

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छ्रोत्रं स चन्द्रमाः । तदेतच्छीश्च यशश्चेत्युपासीत । श्रीमान् यशस्वी भवति, य एवं वेद ॥२॥

और जो इस हृदय का दक्षिण द्वार है वह व्यान है; बल है, वह सुनने की सामर्थ्य है और वह चन्द्रमा—प्रसन्नता है। वह यह द्वार शोभा और यश है ऐसी उपासे। जो उपासक ऐसा जानता है वह श्रीमान् और यशस्वी हो जाता है। यह आत्मा की शक्तियों का वर्णन है जो हृदय से प्रकट होती हैं। हृदय आत्मा का स्थान है।

अथ योऽस्य प्रत्यङ् सुषिः सोऽपानः सा वाक् सोऽग्निस्तेदेतद् ब्रह्मवर्चस-मन्नाद्यमित्युपासीत । ब्रह्मवर्चस्वन्नोदो भवति, य एवं वेद ॥३॥

और जो इस हृदय का पश्चिम छिद्र है वह अपान है, मुखद्वार से निकलने वाली शक्ति है। वह वाणी है। वह अग्नि—मुख से प्रकाशित तेज है। वह यह ब्रह्मतेज और अन्न का भोक्तृत्व जान कर उपासे। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजस्वी और अन्न का भोक्ता हो जाता है। हृदय में एकाग्रता करना हृदयोपासना है।

अथ योऽस्योदङ् सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यः । तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चेत्युपासीत । कीर्तिमान्व्युष्टिमान् भवति, य एवं वेद ॥४॥

और जो इसका उत्तरस्थ द्वार है वह समान है; देह को सम रखने वाली शक्ति है। वह मन है वह वर्षणशील है। वह यह कीर्ति और विशेषकान्ति जान कर उपासे। जो ऐसा जानता है वह कीर्तिमान् तथा कान्तिमान् हो जाता है।

अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशः । तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीत । ओजस्वी महस्वान् भवति, य एवं वेद ॥५॥

और जो इसका ऊपर का द्वार है वह उदान है, ऊँची गति को ले जाने वाली आत्मशक्ति है। वह वायु है, वह आकाश है। वह यह बल और प्रकाश जान कर उपासे। जो ऐसा जानता है वह ओजस्वी, महस्वान् हो जाता है। यह हृदय में उपासना है।

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः । स य एतानेव

पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद, अस्य कुले वीरो जायते, प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं, य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥६॥

निश्चय से वे पूर्ववर्णित ये पाँच—प्राण वा शक्तियां ब्रह्मपुरुष हैं; परमेश्वर के नियत किये हुए पुरुष-प्रकाश हैं। ये हृदयरूप स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं, आत्मा का स्थान हृदय है, उसके ये रक्षक हैं। वह जो इस प्रकार इन पाँच ब्रह्मपुरुषों को स्वर्ग लोक के द्वारपालों को जानता है, उस स्वात्मविश्वासी के कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है और वह उपासक स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।

अथ यदतैः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमे-
धूतमेषु लोकेषु, इदं वाव तद् यदिदमस्मिन्नन्तैः पुरुषे ज्योतिः। तस्यैषा दृष्टिः ॥७॥

अब जो इस स्वर्गलोक से ऊपर परम स्वर्गीय ज्योति प्रकाशमान है, वह सारे चक्रों में, सब ओर से चक्रों में और अनुत्तम तथा उत्तम चक्रों में ज्वलन्तरूप है। यह ही वह है जो यह इस पुरुष में भीतर ज्योति है। अर्थात् यह वह ही ज्योति है जो आत्मा का अपना प्रकाश है। उस का यह दर्शन है, जो आगे कहा जाता है।

यत्रैतदस्मिञ्छरीरे संस्पर्शेनोष्णिमानं विजानाति। तस्यैषा श्रुतिः। यत्रैत-
त्कर्णोपपिगृह्य निन्दमिव नन्दधुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तदेतद् दृष्टं च
श्रुतं चेत्युपासीत। चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद, य एवं वेद ॥८॥

जहाँ यह पुरुष इस शरीर में स्पर्श से उष्णता को जान जाता है वह इसका ज्ञान है। उसका यह श्रवण है। जहाँ यह पुरुष कानों को भी बन्द करके बादल की गर्ज की भाँति, वृषभ के नाद की भाँति तथा अग्नि के उज्ज्वल तेज की भाँति सुनता है और देखता है, वह यह आत्मदर्शन और श्रवण है, ऐसा ही इसको उपासे। आत्मज्योति को दर्शन और नाद को स्वध्वनिश्रवण समझे। जो उपासक इस प्रकार आत्मा को जानता है वह दर्शनीय और सब में सुना हुआ हो जाता है; उसकी विख्याति सर्वत्र हो जाती है।

इस खण्ड में आत्मशक्तियों का, आत्मस्थान का, आत्मदर्शन का तथा आत्म-ध्वनिश्रवण का वर्णन किया गया है; यह स्वात्म-उपासना है। यही नादोपासना है।

चौदहवां खण्ड

सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तज्जलानीति शान्त उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः
पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथैतः प्रेत्य भवति। स क्रतुं कुर्वीत ॥९॥

यह सारा निश्चय से ब्रह्म है। उपासना में जो अध्यात्म सूर्य प्रतीत होता है वह यह निश्चय से ब्रह्म है। शान्त होकर उस ब्रह्म को 'तज्ज, ल, अन्' ऐसा आराधे।

यह जाने कि यह जगत् “तत्-ज” उस से उत्पन्न हुआ है। “ल” उसी में लय होगा। “अन्” उसी से जीवित है। ब्रह्म से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा लीनता होती है। और निश्चय यह पुरुष संकल्पमय है, यह जाने। जैसे^१ संकल्प वाला पुरुष इस लोक में होता है वैसे ही यहाँ से मर कर दूसरे लोक में होता है। गति संकल्पानुसार होती है। ऐसा जान कर शान्त पुरुष संकल्प करे। दृढ निश्चय तथा अटल विश्वास करे।

मनोमयः प्राणशरीरो भौरूपः, सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म
सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदंभ्यांतोऽर्वाक्यनादरः ॥२॥

वह क्रतुमयपुरुष मनोमय—ज्ञानवान् है। शक्ति ही उसका शरीर है। वह प्रकाशस्वरूप है, सच्चे संकल्प वाला है, आकाशवत् निराकार आत्मा है। सर्वकर्म-समर्थ है, पूर्णकाम है, सर्वगन्धज्ञानवान् है, सर्वरसज्ञानवान् है, इस सारे शरीर को प्राप्त है, सारे शरीर में विद्यमान है। वह वाणी से रहित है और “संभ्रम” अप्राप्त-प्राप्ति से ऊपर है, सर्व-सुखसम्पन्न है।

एष मे आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्त्रीहेवा यवाद्रा सर्षपाद्रा ईयामाकाद्रा
ईयामाकतण्डुलाद्रा । एष मे आत्मान्तर्हृदये ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा-
ज्यायान्दिवो^२ ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥३॥

आत्मा का ज्ञाता महर्षि कहता है—यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर, अक्ष के दाने से, जौ से, सरसों से, ईयामाक से, ईयामाक के चावल से सूक्ष्म है; अत्यन्त सूक्ष्म सत्ता है। और यह ही मेरा आत्मा, हृदय में भीतर स्वशक्ति, स्वरूप तथा ज्ञान से पृथिवी से बड़ा है; अन्तरिक्ष से बड़ा है, प्रकाशमय तारामण्डल से बड़ा है और इन सारे लोकों से बड़ा है, चैतन्यस्वरूप आत्मसत्ता की तुलना जड़लोक अनेक मिल कर भी नहीं कर सकते।

सर्वकर्म सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदंभ्यांतोऽर्वाक्यनादरः ।
एष मे आत्मान्तर्हृदये एतद् ब्रह्मेतमिति^३ प्रेत्याभिसंभवितास्मीति । यस्य स्यादद्वा-
ने विचिकित्सास्तीति^४ ह रेमाह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥४॥

वह मेरा आत्मा सर्वकर्मसमर्थ है, पूर्णकाम है, सर्वगन्धज्ञानवान् है, सर्वरसज्ञान-वान् है; सब इस शरीर को सुप्राप्त है, वाणीरहित है और किसी भोग के आदर से ऊपर है; पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं करता। तथा यह मेरे^५ हृदय में भीतर जो साक्षीरूप आत्मा है यह ब्रह्म है। मैं यहाँ से मर कर इसी को प्राप्त होऊंगा। जिस

उपासक की आत्मा परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हो, सैन्देह तथा शंका न हो वह भी इसी ब्रह्म को प्राप्त होगा। यह शाण्डिल्य महर्षि ने कहा था। यह खण्ड शाण्डिल्य का कहा हुआ है। यह चिन्तन द्वारा स्वस्वरूपोपासना है। इससे आत्मसत्ता जग जाती है।

पन्द्रहवां खण्ड

अन्तरिक्षोदरः कौशो भूमिवुधो न जीर्यति, दिशो ह्यस्य सक्तयो धारिंस्यो-
त्तरं बिलं; स एष कौशो वसुधानः, तस्मिन्विश्वमिदं श्रितम् ॥१॥

वह परमेश्वर अन्तरिक्ष उदर वाला है, अन्तरिक्ष उसका उदरवत् है, भूमि पैर है; वह ऐसा कौश है जो कभी नहीं जीर्ण होता। वह आनन्द का अक्षय भण्डार है। वह इतना बड़ा कौश है कि दिशाएं उसके कोने हैं; ऊपर का लोक उसका ऊंचा बिल—छिद्र है। वह यह कौश सारे धर्मों का निधान है। उस में यह विश्व आश्रित है।

तस्य प्राची दिग् जुहूर्नाम, सहमाना नार्म दक्षिणा, रांज्ञी नाम प्रतीची,
सुभूता नाम उदीची, तीसां वायुर्वत्सः। स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं
वेदं न पुत्रोदं रोदिति^{२३}। सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेदं मां पुत्रोदं
रुदम् ॥२॥

उस सर्वनिधान की पूर्व दिशा जुहू नाम वाली है; यज्ञकर्म से विख्यात है, दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है; द्वन्द्वसहन से प्रसिद्ध है, पश्चिम दिशा रांज्ञी नाम वाली है, शोभा से राजती है और उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है, सुन्दरता से प्रसिद्ध है। यह दिशाएं ब्रह्मप्राप्ति के जप, पूजा, यज्ञ, तप आदि साधन हैं। उन दिशाओं का वायु वत्स—पुत्र है; प्राण उनका पुत्र है। वह जो इस दिशाओं के पुत्र वायु—प्राण को इस प्रकार जानता है पुत्र के वियोगजन्य रोने को नहीं रोता; उसका पुत्र उसके सम्मुख नहीं मरता। इस उपासना का ज्ञाता ऋषि कहता है—वह मैं इस दिशाओं के वत्स वायु को ऐसे जानता हूँ, इस कारण पुत्रोदन नहीं रोता; मैं सन्तान-वियोग से नहीं रोता।

अरिष्टं कौशं प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना। प्राणं प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना।
भूः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना। भुवः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना। स्वः प्रपद्ये-
ऽमुनाऽमुनाऽमुना ॥३॥

इस में, वैचन और काया से की गई उपासना से मैं अक्षय कौश को पाता हूँ। मैं उसी उपासना से देवी जीवन को पाता हूँ। मैं उसी उपासना से भूः को प्राप्त होता हूँ, भुवः को प्राप्त होता हूँ और स्वः को प्राप्त होता हूँ। मैं स्वात्मा को विश्वात्मा में लय करता हूँ।

सं यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति, प्राणो वा इदं सर्वं भूतं, यदिदं किं च तैमेव तत्प्राप्येति ॥४॥

वह जो मैंने कहा था—प्राण को प्राप्त होता हूँ, इसका यह सार है कि प्राण ही यह सब अस्तित्व है, जो होना है वह ही जीवन है। जो यह कुछ अस्तित्व है उसी को ही प्राप्त होता हूँ, मैं अनन्त जीवन के साथ सम्बन्ध जोड़ता हूँ।

अथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति, पृथिवीं प्रपद्येऽन्तरिक्षं प्रपद्ये दिवं^{१२} प्रपद्ये ईत्येव तदवोचम् ॥५॥

तथा जो यह मैंने कहा कि भूः को प्राप्त होता हूँ वह यह ही कहा कि पृथिवी को प्राप्त होता हूँ, अन्तरिक्ष को प्राप्त होता हूँ और प्रकाशमय लोक को प्राप्त होता हूँ।

अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इति, अग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य ईत्येव तदवोचम् ॥६॥

ऐसे ही जो यह मैंने कहा कि भुवः को प्राप्त होता हूँ वह यह ही कहा था कि अग्नि को प्राप्त होता हूँ, वायु को प्राप्त होता हूँ और आदित्य को प्राप्त होता हूँ।

अथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इति, ऋग्वेदं प्रपद्ये, यजुर्वेदं प्रपद्ये, सामवेदं प्रपद्ये ईत्येव तदवोचं तदवोचम् ॥७॥

और जो यह मैंने कहा था कि स्वः को प्राप्त होता हूँ वह यह ही कहा था कि ऋग्वेद को प्राप्त होता हूँ, यजुर्वेद को प्राप्त होता हूँ और सामवेद को प्राप्त होता हूँ।

इस उपासना में भूः का अर्थ है पृथिवी आदि जड़लोक की सत्ता स्थिति तथा शक्ति। भुवः से तात्पर्य है तेज प्रकाश और आदित्यलोक। स्वः से तात्पर्य है ज्ञान तथा आनन्द। इन तीनों व्याहृतियों की उपासना से त्रिलोकी के आत्मा की प्राप्ति अभीष्ट है। चिन्तनद्वारा अनन्त में लय लाभ करने की यह उपासना है।

सोलहवां खण्ड

पुरुषो वाव यैज्ञस्तस्यै योनि चतुर्विंशति वर्षाणि, तत्प्रार्तःसवनं, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, गायत्रं प्रार्तःसवनं, तदैस्यं वसवोऽन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसवः, एते हीदं सर्वं वीस्यन्ति ॥१॥

मनुष्यदेह में स्थित आत्मा ही यज्ञस्वरूप है। उसकी आयु के जो पहले चौबीस वर्ष हैं वह यज्ञ का प्रातःसवन है। चौबीस अक्षरों वाली गायत्री है और प्रातःसवन गायत्री वाला है; उस में गायत्री का अनुष्ठान होता है और ब्रह्मचारी भी प्रथमावस्था में गायत्री का आराधन करता है। इस कारण उसका वह जीवन यज्ञ है। 'और इस यज्ञ के वंसु अनुगत हैं—देवता हैं। प्राण—इन्द्रियां 'ही वंसु हैं। ये' ही पुष्ट होकर इस सारे देह को बसाते हैं। ये ही दैहिक जीवन को बलिष्ठ बनाते हैं।

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणां वसंव ईदं मे' प्रातःसवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति । माहं' प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीये-त्युद्वैव तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥

उस ब्रह्मचारी को यदि इस अवस्था में कुछ भी कोई सताये तो वह कहे—प्राण वंसु हैं; यह मेरी जीवन प्रातःकाल का यज्ञ है। यज्ञ में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे माध्यन्दिन के यज्ञ को बढ़ाओ। मैं प्राण वंसुओं के बीच यज्ञ में लगे होऊँ। ऐसी धारणा से तब वह ऊपर जाता है—उन्नत होता है और मानसरोमरहित हो जाता है।

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं; चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप्, त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं । तदस्य रुद्रा अन्वायताः; प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥३॥

और जो मनुष्य की आयु के ४४ वर्ष हैं वह यज्ञ का माध्यन्दिन सवन है। ४४ अक्षर वाला त्रिष्टुप् छन्द है और माध्यन्दिन सवन भी त्रिष्टुप् छन्द वाला है। 'सो इसके रुद्र अनुगत हैं—देवता हैं। प्राण ही रुद्र हैं। ये' ही इस सकल जगत् को वियोगकाल में रूलाते हैं।

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसंतनुतेति । माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीये-त्युद्वैव तत एत्यगदो ह भवति ॥४॥

उसको यदि कोई इस चौतालीस वर्ष की आयु में कुछ सताये तो वह उसे कहे प्राण रुद्र देवता हैं। यह मेरी आयु माध्यन्दिन यज्ञ है। मेरा तीसरा सवन विस्तृत करो। मैं प्राणों रुद्रों के बीच यज्ञ लुप्त न होऊँ। तब ऊंचा जाता है और रोगरहित हो जाता है।

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनम्; अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती,

जागतं तृतीयसवनम् । तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्याः । एते
हीदं सर्वमाददते ॥५॥

और जो इसकी आयु के अगले अठतालीस वर्ष हैं वह यज्ञ का तीसरा सवन है। वह अवस्था भी सवनस्वरूप है। अठतालीस अक्षर का जगती छन्द है; तीसरे सवन में जगती छन्द के मन्त्रों से यज्ञ किया जाता है। सो इसके आदित्य अनुगत हैं, प्राण ही आदित्य हैं। ये ही इस सारे देह को ग्रहण—धारण करते हैं। मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन सवनमय ही है।

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा आदित्याः । इदं मे
तृतीयसवनम् । आयुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो
विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥६॥

उस उपासक को कोई यदि इस आयु में कुछ सताये तो वह कहे—प्राण ही आदित्य देवता हैं, मेरी यह आयु तीसरा सवन है। हे प्राण देवो! मेरी आयु बढ़ाओ। आदित्यदेवों के होते हुए मैं यज्ञस्वरूप लोप न हो जाऊं, जब तक इन्द्रियां बनी रहें यज्ञकर्म ही करता रहूं। तब ऊंचा हो जाता है और रोगरहित हो जाता है।

इस उपासना का रहस्य यह है कि जो उपासक अपने जीवन को यज्ञरूप जानता है और आत्मविश्वासी है उसके रोग उसकी इच्छा से, संकल्प से तथा शुभ भावना से नष्ट हो जाते हैं। उसके प्राण ही उसकी पालना करते रहते हैं। विश्वास होना चाहिए कि अपने प्राण ही जीवन हैं। मैं जीवन और निरामय हूं।

एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः । सं किं मं एतदुपतपेति,
योऽहमनेन नं प्रेष्यामीति । सं ह षोडशं वर्षशतमजीवत् । प्र ह षोडशं वर्षशतं
जीवति य एवं वेद ॥७॥

यह ऐतिहासिक वार्ता है कि महिदास ऐतरेय ने, निश्चय से यह वह रहस्य जान कर कहा—मेरे रोग वा शत्रु! सो मुझे तू क्यों यह सता रहा है। 'जो मैं' उपासक इस से—तेरे प्रकोप और प्रहार से नहीं मरूंगा। वह महिदास सोलह और सौ वर्ष जीता रहा। 'जो उपासक ऐसे' जानता है वह भी सोलह और सौ वर्ष तक जीता रहता है।

सतरहवां खण्ड

सं यदशिशिषति, यत्पिपासति, यन्न रमते, तां अस्य दीक्षाः ॥१॥ अथ
यदश्रुतिः, यत्पिबति, यद्रमते 'तदुपसदरेति', ॥२॥ अथ यद्वसति, यजक्षति,
यन्मैथुनं चरति, स्तुतश्चैरेव तदेति ॥३॥

वह यज्ञस्वरूप उपासक जो कुछ खाना चाहता है, जो पीना चाहता है और जो पापकर्म में नहीं रमण करता है वे इसकी दीक्षाएं हैं। वे इसके व्रत हैं। और जो वह खाता है, जो पीता है और जो स्त्रीपुत्रादि से प्रेम करता है वह इसका यज्ञ के फैलाहार तथा दुग्धादि के समान शुभ होता है। और वह जो हंसता है, जो भक्षण करता है और जो गृहस्थधर्म पालता है, वेद के स्तोत्र और यज्ञ के उपकरणों के ही समान वह इसका कर्म होता है। उसका जीवन यज्ञ तथा पुण्यरूप ही हो जाता है।

अथ यत्तपो दानमर्जवर्महिंसा सत्यवचनमिति ता अंस्य दक्षिणाः ॥४॥

तस्मादोहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवांस्यं, तन्मरणमेवास्योवभृथः ॥५॥

और जो वह तप करता है जो उसका दान है, सरलस्वभाव है, वैरत्याग है और सत्यवचन है वे इसकी दक्षिणाएं हैं। इस कारण इसका सन्तान-उत्पादन ही “सोष्यति” और “असोष्ट” पण्डित लोग कहते हैं। सोष्ये से जन का मरण ही इसका अवभृथ—यज्ञान्त ज्ञान-यज्ञ है। यज्ञ में सोमरस खींचा करते थे। उस समय ऋत्विज् कहा करते थे कि यह सोमरस “सोष्यति” निकालेगा, उत्पन्न करेगा। इसने सोमरस “असोष्ट” उत्पन्न किया सो उपासक का सन्तान-उत्पादन ही यज्ञ का सोमरस है। अन्तसमय में सन्यासरूप अवभृथनामक यज्ञ होता था। उपासक का मरना ही अवभृथ यज्ञ है।

तद्वैतद् घोरं आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तं वोवार्च, अपिपांस एव स भूय । सोऽन्तवेलायामेतैत्र्यं प्रतिपद्यते, अक्षितमस्यैच्युतमसि प्रोणसंशित-मसीति । तैत्रैतं द्वे ऋचौ भवतः ॥६॥

वह यह पूर्वोक्त कर्मयोगोपासना, घोरनामक महर्षि आङ्गिरस ने देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को बताया और उसे कहा। श्रीकृष्ण उसे सीख कर तैत्तिरीय हो गया। वह घोर बोला हे कृष्ण! मनुष्य अन्त समय में यह तीन धारणा करे। अपने को उपासक कहे—मेरे आत्मा तू अखण्ड है, अविनाशी है, जीवनप्रशंसित है। इस पर ये दो ऋचाएं हैं। अपने आत्मा को इन वाक्यों से उद्बुद्ध करे।

आदित्प्रत्नस्य रेतसः; उदर्यन्तमसंस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्, स्वः पश्यन्त उत्तरम्, देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति, ज्योतिरुत्तममिति ॥७॥

सर्वप्रकार सेनातन शक्ति की अन्धकार से ऊपर उत्तम ज्योति को हम देखते हुए और परम आनन्द को देखते हुए, देवों में देव सूर्य को प्राप्त हुए हैं, और उत्तम ज्योति को प्राप्त हुए हैं।

अठारहवां खण्ड

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मम् । अथाधिदैवतमार्काशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं
भैवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥१॥

मन को ब्रह्म जान कर ऐसी उपासे, यह अध्यात्म उपासना है। अब अधिदैवत कहते हैं—आकाश ब्रह्म है ऐसी जान कर आराधे। यह 'दोनों अध्यात्म और अधिदैवत उपासनाएं ऋषियों ने कही हैं' ।

मन में ब्रह्म की उपासना की जाती है इस कारण उसको महान् कहा गया है। आकाश में अनन्त भाव स्थापन करके अनन्त भगवान् की उपासना की जाती है इस कारण उसे ब्रह्म कहा गया ।

तदेतच्चतुष्पाद् ब्रह्म । वाक् पादः, प्राणः पादश्चक्षुः पादः, श्रोत्रं पाद इत्यध्या-
त्मम् । अथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभय-
मेवादिष्टं भैवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥२॥

वह यह मन चार पादवान् ब्रह्म है। वाणी पाद है; प्राण पाद है; नेत्र पाद है; और श्रोत्र पाद है। यह अध्यात्म है। अब अधिदैवत में आकाश के चार पाद कहते हैं—'अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएं पाद हैं। ऐसे' दोनों अध्यात्म और अधिदैवत उपासनाभेद कहे हुए हैं' ।

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः; सौऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च ।

भाति च तपति च कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन, य एवं वेद ॥३॥

वाणी 'ही मनरूप ब्रह्म का चौथा पाद है। मन की वृत्तियां वाणी में, सारे देह के प्राण में, नेत्र में तथा श्रोत्र में प्रवृत्त होती हैं, इस कारण उसके ये पाद-स्थान हैं। वह वाणी अग्निरूप ज्योति से प्रकाशमान होती तथा दीप्त रहती है। वाणी में आत्मा का प्रकाश काम करता है। उसी से यह उष्ण है। 'जो उपासक ऐसी जानती है वह प्रकाशमान होता है और दीप्त रहता है, कीर्ति' से, यश से तथा ब्रह्मतेज से ।

प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः; स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च ।
भाति च तपति च कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन, य एवं वेद ॥४॥ चक्षुरेव ब्रह्मण-
श्चतुर्थः पादः; स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च
कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन, य एवं वेद ॥५॥ श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः,

सं दिग्भिर्ज्योतिषां भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन, य एवं वेद ॥६॥

प्राण 'ही ब्रह्म का चौथा पाद है। वह चौथा पाद वायुरूप ज्योति से चमकता और तपता है। नेत्र 'ही ब्रह्म का चौथा पाद है। वह सूर्यरूप ज्योति से चमकता और तपता है। श्रोत्र 'ही ब्रह्म का चौथा पाद है। वह दिशाओं की ज्योति से चमकता और तपता है।

इसमें अध्यात्म और अधिदैवत को एक करके दर्शाया है। इसका तात्पर्य यह है—भीतर बाहर ब्रह्म की एक अखण्ड भावना होनी चाहिए। सब नियमों तथा विकासों में ब्रह्मसत्ता ही स्फुरित समझनी चाहिए। अभ्यन्तर ही बाहर प्रकट है।

उन्नीसवां खण्ड

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम् । असदेवेदमग्रं आसीत् । तत्सदासीत्तत्समभवत् । तदण्डं निर्वर्तत । तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत् । तन्निरभिधत् । ते अण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् ॥१॥

सूर्य ही ब्रह्म है; यह महर्षियों का आदेश है; सूर्य में परमेश्वर की सत्ता को समझने का उपदेश है। उसके विशेष व्याख्यान यह है। सृष्टिरचना से पहले यह विश्व अव्यक्त 'ही था। उसके पश्चात् ईश्वर संकल्प से व्यक्त हो गया और वह कार्यरूप होने लगा। तत्पश्चात् वह अण्डाकार बन गया। तदनन्तर वह अण्डा बैरों की अधि में प्रसूत रहा, उस से कोई दूसरा परिणाम न निकला। फिर वह दो टुकड़े हो गया। वे दो अण्डकपाल चाँदी और सोने हो गये।

तद्यद्रजतं सयं पृथिवी; यत्सुवर्णं सा द्यौः । यज्जरायु ते पर्वताः । यदुल्बं स मेघा नीहारः । या धमनयस्तो नद्यः । यद्वास्तेयमुदकं स समुद्रः ॥२॥

वह जो चान्दी का कपाल था वह यह पृथिवी है; पृथिवी चान्दीसदृश है। शान्त वा शीतल भाग पृथिवी बन गया। जो सुवर्ण—तेजोमय कपाल था वह द्यौ—सूर्यलोक है। जो उस अण्ड में जरायु—कठिन पदार्थ था वे पर्वत बने। जो उस में र्म—ढीला पतला भाग था वह मेघ और कूहरा हुआ। जो उसमें नदियों व धारियां थीं वे नदियां बन गईं और जो उसकी वस्ति का मध्य का पानी था वह समुद्र हो गया। उसी से ये नाना विकार उत्पन्न हो गये, कारण-कार्य के क्रम चले।

अथ येत्तदजायत सौऽसावादित्यः । तं जायमानं घोषां उल्लवोऽनूदति-
ष्ठन्तर्वाणि^{१३} च भूतानि, सर्वे च कामाः । तस्मार्त्तस्योदयं^{१४} प्रति प्रत्यायनं
प्रति, घोषां उल्लवोऽनूतिष्ठन्ति, सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव कामाः ॥३॥

और जो उस से उत्पन्न हुआ वह यह देदीप्यमान सूर्य है । उस सूर्य के उत्पन्न होने पर “उरुरवः” विस्तीर्ण शब्द और नौद होने^{१३} लगे; सारे प्राणी उठे और उनके सारे मनोरथ उठे । सारे काम होने लग गये । उस कारण से उस सूर्य के उदय होने पर और अस्त होने पर, विस्तीर्ण शब्द और नौद होने^{१४} लग जाते हैं; सारे प्राणी खड़े हो जाते हैं और सारे ही मनोरथ होने लग जाते हैं । सूर्य ही सारी जैवी जागृति का कारण है ।

स ये एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते^१, अभ्याशो ह यदेनं^२ साधवो
घोषां आ च गच्छेयुरूप च निम्रेडेरन् निम्रेडेरन् ॥४॥

वह जो इसको ऐसे जानता हुआ, आदित्य को ब्रह्म जान कर ऐसे उपासता है इस उपासक को शीघ्र ही जो श्रेष्ठ नौद हैं वे भलीभांति प्राप्त होते हैं और सर्व-प्रकार सुखी करते हैं । उत्तरोत्तर उत्तम नाद प्रकट होकर साधक को सुखी बनाते हैं ।

आदित्योपासना का रहस्य यह है कि इस सूर्य में जो तेज है उसे भगवान् की सत्ता का विकास जान कर तेजोमय का ध्यान करना । इस उपासना में नाना स्वरूप प्रकट होते हैं । और नाद भी अभिव्यक्त हो आते हैं ।

चौथा प्रपाठक, पहला खण्ड

जानश्रुतिर्ह^१ पौत्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी, बहुपाक्य आस ।

स ह सर्वत आवसथान् मापयांचक्रे, सर्वत एव^२ मेऽत्स्यन्तीति ॥१॥

पुराकाल में एक राजा जानेश्रुति नाम से पौत्रायण, श्रद्धा से देने वाला, बहुत दाता, बहुत अन्न पकाने वाला था । उसने अपने राज्य में सब ओर धर्मशालाएं बनवाई । इस कारण कि सर्व ओर से आने जाने वाले यात्री मेरी ही अन्न खायेंगे । पुत्र के पुत्र को पौत्र और पौत्र के पुत्र को पौत्रायण कहते हैं । निवासस्थान का नाम आवसथ है ।

अथ ह हंसा निशायामतिपेतुः । तद्वैवं हंसा हंसमभ्युवादं । हो होऽयि^३
भैलाक्ष भैलाक्ष ! जानश्रुतेः पौत्रायणस्य संमं दिवा ज्योतिरीततं, तन्मा प्रसाङ्गी^४-
स्तेर्त्वा मां प्रधाक्षीरिति ॥२॥

यह एक ऐतिहासिक वार्त्ता है कि एकदा एक रात में वहां हंस आये; देवस्वरूप

ज्ञानिजन आ उतरे। तब इस प्रकार एक हंस ने दूसरे हंस को कहा—'हो 'हो हे' भेदनयन भेदनयन ! देख, ज्ञानश्रुति पौत्रायण की दिर्न समान ज्योति फैली रही है; उसकी कीर्ति का विशाल सूर्य उदय हो रहा है। उसके साथ न सम्बन्ध करना, उसे न छूना; कहीं वह तुझे दग्ध न करदे। उसकी निन्दा न करना। निन्दा से तू भस्म हो जायगा। गुणवान् की निन्दा करना अपने आप को भस्म कर देना है।

तमु ह परः प्रत्युवाच । कैम्बरं एनमेतैर्त्सन्तं सयुग्वानमिव रैकमात्थेति ।
'यो नु कथं सयुग्वारैक इति ॥३॥

उस हंस को दूसरे हंस ने उलट कर कहा—अरे ! किस ईसको यह पेसे को, एक साधारण जनको, गाड़ी वाले, रैक नामक ऋषि की भाँति कहता है, बता रहा है। उसने पूछा 'जो सयुग्वारैक है वह कैसा है ?

यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वं तदभिसमेति यत्किंच
प्रजाः साधु कुर्वन्ति । यस्तद्वेदं यत्सं वेदं, स मयैतदुक्तं इति ॥४॥

दूसरे हंस ने उत्तर में कहा—जैसे जीते हुए पासे को—जूए के प्रधान अंक को नीचे के अंक मिल जाते हैं, उसी में गिने जाते हैं। ऐसे ही इस रैक को जो कुछ प्रजाएं भेला करती हैं वह सब प्राप्त होता है; वह सारे शुभों का स्थान है। जो ज्ञानश्रुति वह जानता है वह, यह रैक जानता है। वह रैक मैंने यह कहा, बता दिया।

तदु ह ज्ञानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह संजिहान एव क्षत्तारमुवाच ।
अङ्गाऽरे ! सयुग्वानमिव रैकमात्थेति यो नु कथं सयुग्वारैक इति ॥५॥ यथा
कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वं तदभिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु
कुर्वन्ति । यस्तद्वेदं यत्सं वेदं । स मयैतदुक्तं इति ॥६॥

वह हंसों का संवाद ज्ञानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया। वह सवेरे जगते ही सारथि को बोला—अरे ध्यारे ! आज रात को यह वार्ता सुनी है इत्यादि। तू रैक का पता लगा, वह कैसा है यह जानें।

स ह क्षत्तान्विष्य नोविदमिति प्रत्येयाय । तं होवाच; यत्राऽरे ब्राह्मणस्या-
न्वेषणां तदेनमच्छेति ॥७॥

वह सारथि खोज कर यह समझा कि मैं उसे नहीं जान सका और लौट आया। राजा ने फिर उसे कहा—अरे ! जहाँ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की खोज हुआ करती है वहाँ इसको मिले। वह तुझे ऐसे ही स्थान में मिलेगा।

सोऽधस्ताच्छक्रेटस्य पामानं केषमाणमुपविशेत् । तं^१ हाम्युवाद^२ त्वं^३ नुं
भगवः संयुग्वा रैकै^४ इति ? अहं ह्येतां^५ ३ इति ह प्रतिजज्ञे । स ह क्षत्ताऽविदंमिति
प्रत्येयाय ॥८॥

क्षत्ता ने अन्वेषण करते हुए एक स्थान में गौड़ी के नीचे छाया में बैठे हुए और
दाँद को खूँजलाते हुए को देखा । तब वह उसके पास बैठ गया । क्षत्ता ने उसको
नमस्कार पूर्वक कहा—भगवन् ! क्या तू ही गौड़ी वाला रैकै है ? उसने उत्तर में—
अरे ! मैं ही हूँ; ऐसी स्वीकार किया । तब वह सारथि यह समझ कर कि
मैंने इसे जान लिया, लौट आया ।

दूसरा खण्ड

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट् शतानि गवां निष्कमश्वतररीरथं तदादाय
प्रतिचक्रमे । तं^१ हाम्युवाद ॥९॥

सारथि ने राजा को जिस समय रैक का पता दिया उसी समय जानश्रुति
पौत्रायण छः सौ गौएँ रत्नमाला और खच्चरों का रथ, यह सब लेकर मुनिदर्शनार्थ
चला । मुनि के समीप जाकर उसको विनय से बोला ।

रैक इमानि षट् शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतररीरथोऽनुं^२ में एतां भगवो
देवतां शोधि यां देवतामुपास्ते इति ॥१०॥

हे रैक ! ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह अश्वतररीरथ है । इन्हें ग्रहण
कीजिये । तदनन्तर भगवन् ! मुझे इस देवता की उपासना सिखा जिस देवता को
तू आराधता है ।

तमु ह परः प्रत्युवाचाहं, हारे त्वा शूद्र ! तवैव सह गोभिरस्त्विति । तदु
ह पुनरेव^३ जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतररीरथं दुहितरं तदादाय
प्रतिचक्रमे ॥११॥

तब यह सुन कर दूसरा रैक उसको उत्तर में बोला—अहो शूद्र ! हे कर्मी ! हार
के साथ आना और गौओं के साथ आना तेरा ही हो; ये सब वस्तुएं तेरी ही रहें ।
तब फिर भी जानश्रुति पौत्रायण एक सहस्र गौएँ, हार, अश्वतररीरथ तथा पुत्री, यह
सब लेकर मुनि की ओर चला ।

तं हाम्युवाद—रैक ! इदं सहस्रं गवामयं निष्कोऽयमश्वतररीरथ इयं
जायाऽयं^४ ग्रामो यस्मिन्नास्ते । अन्वेर्व मां भगवः शोधीति ॥१२॥

उसको जानश्रुति ने कहा—रैक ! यह सहस्र गौएं, यह हार, यह अश्वतरीरथ, यह भौर्या और यह ग्राम जिसमें तू विद्यमान है, ग्रहण कर । तत्पश्चात् 'ही भंगवन् ! मुझको उपदेश दे ।

तस्या ह मुखमुपौद्गृह्णन्नुवाच । अजहारेमांः शूद्रानेनैवं मुखेनालपयिष्यथा इति । ते^{१३} हेते^{१४} रैकपर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच ॥५॥

रैक उस स्त्री के मुख को प्रेम से चूमता हुआ जानश्रुति को बोला—हे कर्मी ! ये^{१५} वस्तुएं तू लाया है, परन्तु मेरे साथ तो तू इस^{१६} 'ही मुख से, अपनी पुत्री के सम्बन्ध से, वार्तालाप करेगा यह कह कर रैक ने सब वस्तुएं ले लीं । वे^{१७} ये^{१८} ग्राम जो राजा ने उसे दिये महावृषवनों में रैकपर्ण प्रसिद्ध हुए । वहां वह रहा और उस जानश्रुति को उसने उपदेश दिया । वह उपदेश अगले खण्ड के चार पाठों में है ।

तीसरा खण्ड

वायुर्वानं सर्वगो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति^{१९} । यदा सूर्योऽस्तमेति^{२०} वायुमेवाप्येति^{२१} । यदा चन्द्रोऽस्तमेति^{२२} वायुमेवाप्येति^{२३} ॥१॥

वायु 'ही लैय करने वाली है जब 'ही अग्नि बुझ जाती है, वायु को 'ही प्राप्त होती है । जब सूर्य अस्त हो जाता है 'वायु में 'ही लीन' होता है । जब चन्द्रमा अस्त हो^{२४} जाता है तो वायु में 'ही लैय होता है । सब स्थूल पदार्थ वायु में, सूक्ष्म कारण में लय होते हैं ।

यदापि उच्छ्रूयन्ति वायुमेवापिर्यन्ति, वायुर्धैवैतान्सर्वान् संवृङ्क्ते । इत्यधिदैवतम् ॥२॥

जब पानी सूखते हैं तो वायु को 'ही प्राप्त होते हैं । वायु 'ही इन सब पदार्थों को संवरेण करता है, वायु में ही सब का लय होता है । यह अधिदैवत वर्णन है ।

अथाध्यात्मम्, प्राणो वाव सर्वगः । स यदा स्वपिति प्राणमेवं वागप्येति^{२५}, प्राणं चक्षुः, प्राणं श्रोत्रम्, प्राणं मनः, प्राणो धैवैतान्सर्वान् संवृङ्क्ते इति ॥३॥
तो वा एतौ द्वौ सर्वगौ, वायुरेवं देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥४॥

अब अध्यात्म वर्णन किया जाता है । प्राण—आत्मा 'ही सर्वग है । वह मनुष्य जब सोता है तो प्राण में 'ही वाणी लीन होती है । उस समय प्राण में आँखें, प्राण में 'श्रोत्र और प्राण में ही मन लय होता है । प्राण—आत्मा 'ही इन सब इन्द्रियों को संवरेण

करता है। वे^{२४} ही^{२१} ये^{२६} दो^{२०} सर्वग—लयस्थान हैं। वायु ही^{३०} देवों^{३१} में लयस्थान है और प्राण इन्द्रियों में लयस्थान है। सारा साकार विश्व सूक्ष्मतम वायु में तथा इन्द्रियजगत् महाप्राण में लयता लाभ करता है।

अथ ह शौनैकं च कैपेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविध्यमाणौ ब्रह्म-
चारी त्रिभिर्भ्यः^३ । तस्मा उ ह नं ददतुः ॥५॥

एकदा शौनैक कापेय को और अभिप्रतारि काक्षसेनि को जब भृत्य भोजन परस रहे थे, एक ब्रह्मचारी ने कहा—भिक्षा दो। उसको उन्होंने भोजन नहीं दिया।

सं होवाच—महात्मनश्चतुरो देवैः एकः कः स जंगार भुवनस्य गोपांस्तं
कैपेय! नाभिर्पश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्! बहुधा वसन्तम्। यस्मै वा
एतदन्नं तस्मा एतन्नं दत्तमिति ॥६॥

वह ब्रह्मचारी बोला—भुवन का पालक एक ही सुखस्वरूप देव है। वह ही महान् चारों को—अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल को; वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन को खाता है। भगवान् में ही ये सब लय होते हैं। आश्चर्य है !!! हे कैपेय! हे अभिप्रतारिन्! सर्वत्र विद्यमान उस सर्वपालक को मनुष्य नहीं जानते। यह ही कारण है जिसके लिये यह अन्न पकाया गया है उसको यह नहीं दिया गया। अधिकारी को अन्न देना भगवान् को देना है।

तदु ह शौनैकः कैपेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयाय । आत्मा देवानां जनिता
प्रजानां हिरण्यदंष्ट्रो बभसोऽनसू रिर्महान्तमस्य महिमानमाहुः । अनद्यमानो
यदन्नं भवतीति वै^{२१} वै^{२१} ब्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मै^{२६} भिक्षामिति ॥७॥

ब्रह्मचारी के उस कथन को शौनैक कापेय मनन करता हुआ उसके पास आया। और बोला—हे ब्रह्मचारिन्! उस देव को हम जानते हैं। वह देवों का ईश्वर है, प्रजाओं का उत्पादक है, अभ्यन्त है—अखण्ड नियम वाला है, सारी सृष्टि का भक्षण—लय करता है, सर्वज्ञ है। इस की महिमा को उपासक वर्णन करते हैं। वह भगवान् न खाता हुआ भी जो अन्न नहीं है उसे भक्षण करता है; प्रकृति को लय करता है। निश्चय से, हे ब्रह्मचारिन्! हम इस ब्रह्म को आराधते हैं, यह कह कर उसने उसे भिक्षा दे^{२६} दी।

तस्मा उ ह दैदुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दंश सन्तस्तत्कृतम्; तस्मात्
सर्वासु दिक्ष्वन्नमेवं दंश कृतम्। सर्पा विराड्नादी, तैयदं सर्वं दृष्टम्; सर्वमस्येदं
दृष्टं भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद, य एवं वेद ॥८॥

उन्होंने उसको अन्न दिया। ये अन्य पांच—वायु आदि पांच, अन्य पांच—प्राणादि पांच मिलकर दस हुए, वह कृत है—जुआ खेलने का पासा है, इन्हीं में माया खेल रही है। इस कारण सारी दिशाओं में अन्न ही देशकृत है; दस प्रकार का है। वह यह महार्शक्ति अन्न खाने वाली है; वह संहार करने वाली है। उस महा आत्मसत्ता से यह सारा विश्व जाना हुआ है। जो भक्त ऐसे जानता है इसका यह सब जाना हुआ हो जाता है और वह अन्न का भोक्ता होता है।

चौथा खण्ड

सत्यकामो ह जाबालो जवाला मातरमामन्त्रयांचक्रे । ब्रह्मचर्य भवति !
विवेत्स्यामि । किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१॥

पुराकाल में जवाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी जवाला माता को पुकार कर पूछा ! हे पूज्य ! मैं ब्रह्मचर्य धारणा करूंगा। तू बता—मैं कौन गोत्रवाला हूँ ?

सा है नमुवाच नाहमेतद्वेद तात । यद्रोत्रस्त्वमसि^{१२} । बह्वहं^{१३} चरन्ती
परिचारिणी यौवने त्वामलभे । सोहमेतन्न वेद यद्रोत्रस्त्वमसि^{१३} । जवाला
तु नामाहमस्मि^{३३}, सत्यकामो नाम त्वमसि^{३०} । स सत्यकाम एव जाबालो
ब्रवीतीति ॥२॥

वह इस पुत्र को बोली—दयारे ! मैं यह नहीं जानती कि किस गोत्र वाला तू है^{१२} । मैंने अनेक स्थानों में काम करने वाली नौकरानी ने यौवन में तुझे पाया। इस कारण जिस गोत्र वाला तू है^{१३} वह मैं यह नहीं जानती। जवाला नाम वाली^{३३} तो मैं हूँ^{३३} और सत्यकाम नाम तू है^{३०} । सो जाबाल सत्यकाम ही गुरु के पूछने पर कहना।

स ह हरिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवति विवत्स्याम्युपेयां
भगवन्तमिति ॥३॥

वह सत्यकाम गौतम नाम वाले हरिद्रुमान् के पुत्र हरिद्रुमत के पास जा कर बोला—मैं भगवान् के समीप ब्रह्मचर्यव्रत को पालता हुआ रहूंगा। इस कारण भगवान् के पास मैं आया हूँ।

तं होवाच—किंगोत्रो नु सोम्यासीति । स होवाच—नाहमेतद्वेद भो
यद्रोत्रोऽहमस्मि^{३३} । अपृच्छ मातरं, सा मा प्रत्यब्रवीत्, बह्वहं चरन्ती परिचारिणी
यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न वेद यद्रोत्रस्त्वमसि, जवाला तु नामाहमस्मि,
सत्यकामो नाम त्वमसीति । सोऽहं सत्याकामो जाबालोऽस्मि भो इति ॥४॥

उस सत्यकाम को गौतम ने कहा—दयारे ! किस गोत्र वाला तू है ? उत्तर में

वह बोला—हे भगवान् ! जिस गोत्र वाला मैं हूँ यह मैं नहीं जानता। मैंने अपनी माता को गोत्र पूछा था। उसने मुझे कहा—मैं बहुत स्थानों में काम करती हुई नौकरानी थी। यौवन में तू मुझे प्राप्त हुआ इत्यादि पूर्ववत्। सो मैं सत्यकाम जाबाल हूँ।

तं होवांच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति। समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये^{१२}।
न सत्यादगा इति। तमुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता गा निरीकृत्योवाचमोः
सोम्यानुं संव्रजेति। ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच—नासंहस्यणीवर्तेयेति। स ह
वर्षगणं प्रोवांस। तां यदा संहसं सम्पेदुः ॥५॥

सत्यकाम को गौतम ने कहा—अब्राह्मण—अज्ञानी यह बात नहीं कह सकता। इस कारण तू ब्राह्मण है। ध्यारे! समिधा ले^{१०} आ, मैं तुझे उपनयन में लाऊंगा। तू सत्य से चलायमान नहीं हुआ। उसको उपवीत देकर गुरु ने कृश दुर्बल गौओं में से चार सौ गौएं निकाल कर उसे कहा—ध्यारे! इनके पीछे जा। इनको वनों में ले जा। उनको चलाते समय वह बोला—हे गुरु! संहस्र हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा। वह बरसों तक वनों में प्रवासी बना रहा। जब वे^{१४} गौएं संहस्र हुईं।

पांचवां खण्ड

अथ हैममृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव ! इति ह प्रतियुवाच ।
प्राप्ताः सोम्य ! संहस्रं स्मः, प्रीपय न आचार्यकुलम् ॥१॥

तब इसको एक प्रधान ऋषभ ने पुकारा—सत्यकाम ! तब सत्यकाम ने भगवान् ! कह कर उत्तर दिया। ऋषभ ने कहा—सोम्य ! संहस्र हम हो^{१०} गये हैं। अब हमें आचार्यकुल में प्राप्त कर। यहां ऋषभ से दिव्यस्वरूप देवी शक्ति उस रूप में समझना उचित है।

ब्रह्मणश्च ते पौदं ब्रवाणीति। ब्रवीतुं मे भगवानिति। तस्मै होवाच—प्रीची
दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कला। एष वै सोम्य !
चैतुष्कलः पौदो ब्रह्मणः प्रकाशवानाम् ॥२॥

फिर ऋषभ ने कहा—सत्यकाम मैं तुझे ब्रह्म का पौद—स्वरूप बताऊं। वह बोला—भगवान् ! मुझे बताये तब उसको ऋषभ ने कहा—उस स्वरूप की एक कला पूर्व दिशा है। दूसरी कला पश्चिम दिशा है, तीसरी कला दक्षिण दिशा है और चौथी कला उत्तर दिशा है। ध्यारे ! निश्चय से यह चार कला—भाग वाला ब्रह्म का स्वरूप है; यह प्रकाशवान् नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् की विभूति का प्रकाश दिशाओं में होता है, इस कारण इसका नाम प्रकाशवान् है। वह चारों ओर विद्यमान है। वस्तुज्ञान देश से होता है।

स ये एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते, प्रकाशवान-
स्मिंल्लोके भवति; प्रकाशवतो ह लोकाञ्जयति, य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं
ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥३॥

वह जो इस प्रकाशोपासना को इस प्रकार जानता हुआ ब्रह्म का चार कला
वाला स्वरूप, प्रकाशवान् ऐसा आराधता है। वह इस लोक में प्रकाशवान् हो^{१४} जाता है।
उसे ध्यान में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और निश्चय से वह प्रकाश वाले 'लोकों' को प्राप्त
करता है भगवान् को असीम प्रकाशमय समझ कर आराधना प्रकाशोपासना है।

छठा खण्ड

अग्निष्टे^१ पादं वक्तेति । स ह श्वोभूतं गा अभिप्रस्थापयांचकार । तां
यत्राभिर्सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, गां उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः
प्रोडुपोपविवेश ॥१॥

ऋषभ ने फिर कहा—तुझे दूसरा पाद अग्नि कहेगा। उसने सवेर होने पर गौएं
हाँक लीं। उनको चलते हुए जहाँ सायं हुई वहाँ ही उसने आग जला कर चांदना किया
और 'गौओं को रोक' कर अग्नि में समिधा लगा कर अग्निहोत्र किया। फिर वह अग्नि
के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया।

तमग्निरभ्युवादै; सत्यकाम ३ इति; भगव ! इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः
सोम्य ! ते पादं ब्रूवाणीति । ब्रूवितु मे^३ भगवानिति । तस्मै होवाच—पृथिवी
कलाऽन्तरिक्षं कला, द्यौः कला सैमुद्रः कला । एष वै^६ सोम्य ! चतुष्कलः
पादो ब्रह्मणोऽनन्तवानाम् ॥३॥

उस समय उसको अग्नि ने कहा—हे सत्यकाम ! उसने भगवन् ! कह कर उत्तर दिया।
अग्नि ने कहा—प्यारे ! तुझे ब्रह्म का स्वरूप कहूँ। उसने कहा—भगवान् मुझे बतायें।
उसको अग्नि ने कहा—एक कला पृथिवी है, दूसरी कला अन्तरिक्ष है, तीसरी कला
'द्यौः—प्रकाशमय लोक है और चौथी कला सैमुद्र है। हे प्यारे ! निश्चय से यह ब्रह्म का चार
कला वाला स्वरूप अनन्तवान् नाम से प्रसिद्ध है। तीनों लोकों में और सूक्ष्मतत्त्व में
भगवान् सर्वत्र विद्यमान है और अनन्त है। यह अनन्तोपासना है। यहाँ अग्नि से
समाधि में दृष्ट दिव्यस्वरूप अभिप्रेत है। सान्त अनन्त का विचार इस उसके अन्तर से
होता है। जो पृथिवी अन्तरिक्ष आदि को आवृत कर रहा है वह अनन्त है।

स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवानस्मिं-
ल्लोके भवति; अनन्तवतो ह लोकाञ्जयति । य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं
ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥४॥

वह जो इसको ऐसे जानता हुआ ब्रह्म का चार कलावाला स्वरूप अनन्तवान् जान कर आराधता है, भगवान् को सर्वत्र विद्यमान और अनन्त समझ कर उपासता है वह अनन्त वाला—अविनाशी हो जाता है। और न अन्तवाले लोक—मुक्ति को पाता है।

सातवां खण्ड

हंसस्ते पादं वक्तेति । स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार । ता यत्राभि-
सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राङ्मुपो-
पविवेश ॥१॥ तं हंस उपनिपत्याभ्युवाद । सत्यकाम३इति; भगव ! इति ह
प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य ! ते पादं ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति ।
तस्मै होवाच—अग्निः कैला, सूर्यः कैला, चन्द्रः कैला, विद्युत्कला । एष वै
सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नामं ॥३॥

उस दिव्य तेजोमय ने उसे कहा—तुझे तीसरा पाद हंस कहेगा । हंस ने उसे
कहा—एक कैला अग्नि है, दूसरी कैला सूर्य है, तीसरी कैला चन्द्र है और चौथी
कैला विजली है । यह चार कलावाला ब्रह्म ज्योतिष्मान् नाम से प्रसिद्ध है । परमेश्वर
चैतन्य है । सब ज्योतियों की वह ज्योति है उसी की ज्योति से अन्य ज्योतिष्मन्त हैं ।

स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते, ज्योतिष्मा-
नस्मिलोके भवति; ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति । य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं
पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥

जो उपासक भगवान् के स्वरूप को ज्योतिष्मान् जान कर उपासता है, भावना
के साथ आराधता है वह इस लोक में ज्योतिवाला हो जाता है उसे देदीप्यमान ज्योति
दीखने लगती है और वह तेजोमय लोक को प्राप्त करता है । यह उपासना भगवान्
के ज्योतिष्मान् स्वरूप की है । प्रभु का ज्योतिर्मय स्वरूप, ऊपर कही ज्योतियों के रूप
में उपलब्ध होता है ।

आठवां खण्ड

मैद्गुष्टे^१ पादं वक्तेति । स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार । ता
यत्राभिसायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः
प्राङ्मुपोपविवेश ॥१॥ तं मैद्गुरु^२पनिपत्याभ्युवाद । सत्यकाम३इति, भगव !
इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य ! ते पादं ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे
भगवानिति । तस्मै होवाच—प्राणः कैला, चक्षुः^४ कैला, श्रोत्रं^५ कैला, मनः^६ कैला ।
एष वै सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो आयतनवान्नामं ॥३॥

तीसरा पाद बता कर उस दिव्य श्वेतरूप ने उसे कहा—तुझे मैंद्गु चौथा पाद कहेगा। अगले दिन सायं समय मैंद्गु ने उसके पास आकर उसे बताया कि चौथे पाद की एक कैला प्राण है, दूसरी कैला नेत्र है, तीसरी कैला श्रोत्र है और चौथी कैला मर्न है। इस चार कला वाले ब्रह्म का आयतनवान्—आधारस्वरूप नाम है। इस उपासना में ब्रह्म को जीवन, सत्ता तथा आश्रय बताया गया है। परमेश्वर ही आकाश का, सौरलोक का, पृथिवी लोक का तथा देहधारी लोक का प्रकाशक तथा आश्रय है। प्रभु की प्रतीति अस्तित्व में, दिव्यदर्शन रूप में तथा दिव्यवाणी के श्रवण रूप में भी उपासकों को हुआ करती है।

स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते, आयतनवानस्मिलंके भवत्यायतनवतो ह लोकाज्जयति । य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥४॥

वह जो इस प्रकार जानता हुआ चार कला वाले परमेश्वर के स्वरूप को आश्रयरूप जान कर आराधता है वह इस लोक में आश्रयवाला हो जाता है वह भगवान् के आश्रय में अमर हो जाता है और अमर लोक को प्राप्त करता है।

नवां खण्ड

प्राप हाचार्यकुलम् । तैमाचार्योऽभ्युवाद—सत्यकाम ३ इति । भगव ! इति ह प्रतिशुश्राव ॥१॥ ब्रह्माविदिवै वै सोम्य ! भ्रासि, को नु त्वानुशर्शा-
सेति । अन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिर्जज्ञ । भगवांस्त्वं मे कामे ब्रूयात् ॥२॥

इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी बन कर सत्यकाम आचार्यकुल में प्राप्त हुआ। आचार्य ने उसको वात्सल्यभाव से पुकारा—हे सत्यकाम ! उसने भगवन् ! कह कर वह शब्द सुना। गुरु ने कहा—सोम्य ! निश्चय से तू ब्रह्मवेत्ता की भाँति दीखता है। तुझे किसने शिक्षा दी ? उसने उत्तर दिया मनुष्यों से अन्धों ने। परन्तु भगवान् ही मुझे यथेच्छ से उपदेश दें। मैं आप ही का शिष्य हूँ।

श्रुतं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापदिति तस्मै हेतदेवोवाच अत्र ह न किंचन वीयायेति, वीयायेति ॥३॥

मैंने आप जैसे महात्माओं से ही सुना है कि आचार्य से ही ज्ञानी—सीखी हुई ब्रह्मविद्या—उपासना कल्याणतम को प्राप्त कराती है। यह सुन कर आचार्य ने उसे यह ही कहा—जो कुछ तू ने सीखा है, इसमें निश्चय से कुछ भी शेष नहीं है^{१३}; शेष नहीं है। यह पूर्ण विद्या है। ब्रह्म की सत्ता को सब पदार्थों का आश्रय, मूल और जीवन जानना पूर्ण ज्ञान है। तदनन्तर कुछ भी शेष शेष नहीं रहता।

दसवां खण्ड

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्यमुवांस । तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन् परिचचार । स ह स्मान्योनन्तर्वासिनः समावर्तयस्तं ह स्मैव न समावर्तयति ॥१॥

यह प्राचीन वृत्तान्त है कि कमल ऋषि का पुत्र उपकोसल सत्यकाम जावाल के समीप ब्रह्मचर्य धारण करके रहा । उसके बारह वर्ष बीत गये, वह अग्नियों की उपासना करता रहा । समय समय पर वह सत्यकाम दूसरे शिष्यों का समावर्तन करता रहा परन्तु उसको उसने समावर्तन करके घर नहीं भेजा; उसका वह समावर्तन नहीं करता था । उसे वह गृहस्थाश्रम में जाने की अनुमति नहीं देता था ।

तं जायोवाच—तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन् परिचचारीन्मां त्वाग्रयः परिप्रवाचन् प्रब्रूह्यस्मां इति । तस्मै हाप्रोच्यैव प्रवासांचके ॥२॥

सत्यकाम को उसकी भार्या बोली—यह ब्रह्मचारी तप कर चुका है । इसने भली प्रकार अग्नियों को सेवन किया । तुझे अग्नियों ने शौच दे, इस कारण इसको अनुमति दे—उपदेश दे । परन्तु वह उसको कुछ कहे बिना ही स्थानान्तर को चला गया ।

स ह व्याधिना नैशितुं दधे । तमाचार्यजायोवाच—ब्रह्मचारिब्रह्मन् किन्नु नैश्रांसीति । स होवाच—ब्रह्म इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णाऽस्मि नैशिर्यामीति ॥३॥

उपकोसल ने मानस व्याधि से अनशन धारण कर लिया । तब उसको आचार्य-भार्या बोली—हे ब्रह्मचारी ! अन्न खा; तू क्यों नहीं खाता है ? वह बोला—इस मन्द-भाग्यवान् पुरुष में अनेक "कामनाएँ" हैं, उन नाना प्रकार की व्याधियों से मैं परिपूर्ण हूँ । इस कारण नहीं खाऊंगा । मैं असिद्धमनोरथ; अनशनपूर्वक प्राण दे दूंगा ।

अथ हाग्रयः समूदिरे—तप्तो ब्रह्मचारी, कुशलं नैः पर्यचारीद्वन्तास्मै प्रब्रवामेति । तस्मै होचुः । ४॥

तब ध्यानावस्थित उपकोसल को जो प्रतीत हुआ वह यह है । तदनन्तर अग्नियों—देवी स्वरूपाकार में ज्योतियाँ बोलीं—यह ब्रह्मचारी तप कर चुका । भली प्रकार इसने हमारी सेवा की ! अहो !!! इसको रहेस्योपदेश दे । उसको उन्होंने कहा ।

प्राणो ब्रह्म । कं ब्रह्म । खं ब्रह्मेति । स होवाच—विजानाम्यहं यत्प्राणो

ब्रह्म, कं^{१५} च तु^{१६} खं च नं^{१७} विजानामीति । ते^{१८} होचु^{१९}र्ध्वा^{२०} वाव कं^{२१} तदेव खं^{२२},
यदेव खं^{२३} तदेव कं^{२४}मिति । प्राणं च हांसमै तदाकाशं चोचुः^{२५} ॥५॥

प्राण-जगत् का जीवन-आधार ब्रह्म है । सुखस्वरूप ब्रह्म है । आकाशवत् अनन्त निराकार ब्रह्म है । यह सुन कर उपकोसल ने कहा—जो प्राणं ब्रह्म है वह तो मैं^{१५} जानता हूँ किन्तु कं^{१६} और खं^{१७} मैं नहीं जानता । वे^{१८} देवीस्वरूप^{१९} बोले—जो ही कं^{२०}—सुख है वह ही खं^{२१}—अनन्त निराकार है और^{२२} जो ही अनन्त निराकार है वह ही सुखमय है । उसको प्राण-जगत् का जीवन वह आकाश ही उन्होंने कहा । उस पर अनुकम्पा करके उन्होंने उसे उपदेश दिया कि ब्रह्म जीवन, अस्तित्व, आनन्द और अनन्त है ।

ग्यारहवां खण्ड

अथ हैनं गार्हपत्योऽनुशशांस; पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति । यं एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि^१ स एवाहमस्मीति ॥१॥

तदनन्तर इस उपकोसल को गार्हपत्य ज्योति ने उपदेश दिया—कि पृथिवी, अग्नि, अन्न और सूर्य ये मेरे धाम हैं, इनमें मैं विद्यमान हूँ । परन्तु जो यह सूर्य में पुरुष दीखता है वह मैं^{१५} हूँ वह ही^{१६} मैं^{१७} हूँ^{१८} । ऐसा पुरुष ध्यान में दर्शन देता है ।

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति, सर्वमायुरेति^{२३}, ज्योग्जीवति^{२४} नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते । उप वयं तं^{२५} भुञ्जामोऽस्मिंश्च लोकेऽमुष्मिंश्च, य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥

वह जो इसको ऐसे जानता हुआ आराधता है वह पापकर्मों को नाश करके उत्तम जन्म वाला हो^{१०} जाता है, सारी आयु को पाता है, उज्ज्वल जीवन जीता है, इसके पुत्रपौत्रादि नहीं नाश होते, इसका वंश बना रहता है । हम स्वरूप उसको, इस लोक में और उस लोक में पालते हैं, उसकी रक्षा तथा पालना दोनों लोक में हम करते हैं । यहां देवी स्वरूपों से तात्पर्य देवी विकासों से है । और यह यथाभिमत स्वरूपोपासना और इष्ट का परिचय है ।

बारहवां खण्ड

अथ हैनमन्वाहयिषचनोऽनुशशांस; ओषो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । यं एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि^१, स एवाहमस्मीति ॥१॥ स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते । उप वयं तं^{२५} भुञ्जामोऽस्मिंश्च लोकेऽमुष्मिंश्च, य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥

तत्पश्चात् उपकोसल को दक्षिणाग्नि ने उपदेश दिया कि जैल, दिशाएँ, नक्षत्र और चन्द्रमा ये मेरे स्थान हैं। इन लोकों में पुण्यकर्मियों का वास होता है। परन्तु जो यह चन्द्रमा में पुरुष दीखता है। वह स्वरूप मैं^{१५} हूँ^{१६} वह^{१७} ही मैं^{१८} हूँ^{१९}। आगे फल वर्णन किया है। यह यथाभिमत इन्द्रोपासना से इष्टसिद्धि का परिचय है।

तेरहवां खण्ड

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशांस; प्राण आकाशो धीर्विद्युदिति । य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मिँ स एवाहमस्मीति ॥१॥ स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां, लोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते । उप वयं तं भुज्जामोऽस्मिश्च लोकेऽमुष्मिश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥

तदनन्तर हैस ब्रह्मचारी को आहवनीय अग्नि देवी स्वरूप ने उपदेश दिया कि प्राण, आकाश, चुलोक तथा विद्युत् ये मेरे स्थान हैं, इन में मैं प्रकट हूँ। परन्तु जो यह विद्युत् में पुरुष—दिव्य स्वरूप दीखता है वह मैं^{१५} हूँ^{१६} वह^{१७} ही मैं^{१८} हूँ^{१९}।

चौदहवां खण्ड

ते होचुरूपकोसल ! एषा सोम्य ! तेऽस्मद्विद्याऽऽत्मविद्यां चाचार्यस्तु ते^{२०} गतिं वक्तेति । आजगाम ह्यस्याचार्यस्तमाचार्योऽभ्युवादोपकोसल इति ॥१॥

वे^{२१} अग्नियां बोलीं—हे उपकोसल ! हे प्यारे, तुझको यह जो विद्या दी है वह हमारी दैवी विद्या आत्मविद्या है। सब लोकों में एक ही परमेश्वर की नाना शक्तियां काम करती हैं; और वह एक अखण्ड प्राण और सुखस्वरूप निराकार आत्मा है। और^{२२} तुझे तेरा आचार्य ज्ञान कहेगा। इतने में हैसका आचार्य आ निकला। उपकोसल को आचार्य ने पुकारा—हे उपकोसल !

भगव इति ह प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद् ईव सोम्य ! ते मुखं भाति । को नु त्वानुशशासेति । को नु मांनुशिष्याद्भो इति हापेव निर्हनुत ईमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहोऽग्नीनभ्युदे । किन्नु सोम्य ! किल तेऽवोचन्निति ॥२॥

भगवन् ! कह कर उसने उसका वचन सुना। आचार्य ने कहा—हे प्यारे ! ब्रह्मज्ञानी की भाँति तेरा मुख प्रकाशमान है। किसने तुझे उपदेश दिया ? शिष्य ने कहा—हे आचार्य ! कौन^{२३} तुझको सिखाये, हैस प्रकार लुँपाते हुए बोला—निश्चय ईन अग्नियों ने ईन जैसे स्वरूपों ने अथवा अन्य प्रकार के दिव्य स्वरूपों ने उपदेश दिया। हैस प्रकार अग्नियों को उसने उपदेश दे बताया। फिर गुरु ने पूछा—प्यारे ! उन्होंने तुझे क्या कहा ?

इदमिति^२ ह प्रतिजज्ञे । लोकान्वाँव किल सोम्य ! तेऽवोचंभं^३ नु^४ ते^५
तद्वक्ष्यामि—यथा पुंकरपलाश औपो न श्लिष्यन्त एवमेवविदि पापं कर्म न
श्लिष्यत इति । ब्रवीतु मे^६ भगवानिति । तस्मै होवाच ॥६॥

शिष्य ने यह ज्ञान है, ऐसे सार सुना दिया । आचार्य ने कहा—प्यारे ! निश्चय
से लोकों को ही उन्होंने तुझे बताया । मैं^{१०} तो^{११} तुझे वह ज्ञान कहूंगा जिसके जानने
से, जैसे^{१२} कर्मलपत्र में पानी नहीं लिप्त होते ऐसे^{१३} ही इस प्रकार के ज्ञानी में पाप
कर्म नहीं लिप्त होता । शिष्य ने कहा—भगवान् मुझे वह विद्या बताइये । उसको
उसने कहा ।

पन्द्रहवां खण्ड

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति^१ होवाच । एतदमृतमभयमेतद्
ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन्सर्वोदकं वा सिञ्चन्ति वर्त्मनी एव गच्छति ॥१॥

जो यह आंख में पुरुष दीखता है, यह आत्मा है यह उसने कहा । यह ही
अमृत है, अभय है और यह ब्रह्म है । भीतरी आंख से जो स्वरूप वा अपना आप
दीखता है उसी से तात्पर्य है । वह यद्यपि इस आंख में है परन्तु वह लिप्त नहीं होता ।
जैसे लोग आंख में घी अथवा पानी सींचते हैं परन्तु वे आंख में नहीं रहते किन्तु
किनारों को ही निकल जाते हैं ऐसे ही अन्तर्मुख होकर देखा हुआ पुरुष परम निर्लेप
तथा स्वतन्त्र है । यह दर्शन-शक्ति में तथा त्रिकुटी में ध्यान का संकेत है ।

एतं संयद्राम इत्याचक्षत एतं हि^१ सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति । सर्वाण्येन^{१३}
वामान्यभिसंयन्ति य एव वेद^२ ॥२॥

इस आत्मा को आत्मज्ञानी संयद्राम—प्राप्तशोभा—शोभाधाम ऐसा कहते हैं ।
क्योंकि इसको ही सारी शोभाएं तथा सौन्दर्य सब ओर से प्राप्त होते हैं । जो ऐसी
जानता है उसको सारी शोभाएं प्राप्त होती हैं ।

एष उ एव वामनीरेपं हि^१ सर्वाणि वामानि नयति । सर्वाणि वामानि
नयति य एव वेद^२ ॥३॥

और यह ही परमात्मा वामनी—सौन्दर्यों का नेता है । क्योंकि यह ही सारे
सौन्दर्यों को चला रहा है । जो ऐसे^{११} जानता है वह सारे सौन्दर्यों को चलाता है,
सारे शुभ कर्म करता है ।

एष उ एव वामनीरेपं हि^१ सर्वेषु लोकेषु भाति । सर्वेषु लोकेषु भाति य
एव वेद^२ ॥४॥

तथा यह ही भगवान् भौमनी—प्रकाशों का नेता है। यह ही ज्योतिस्वरूप सारे लोकों में प्रकाशमान है। जो ऐसा जानता है वह मुक्त होकर सारे लोकों में प्रकाशमान हो जाता है। परमेश्वर सर्वसुन्दर और प्रकाशस्वरूप है यह इसमें भाव है।

अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नाचिपमेवाभिसंभवन्त्यचिपो—
 ॐ ह्रस्व आर्पूर्यमाणपक्षमार्पूर्यमाणपक्षार्थान् षडुदंडेति ११ मांसांस्तान्मासेभ्यः
 संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमेवं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो-
 ऽमानवः ॥५॥ स एनान्त्रह्णं गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना
 ईमं मौनवर्मावर्त नार्तिरन्ते नावर्तन्ते ॥६॥

और जो ही इसमें शिवकर्म—दाहकर्म करते हैं और यदि नहीं करते हैं तो भी ब्रह्मज्ञानी मर कर ज्वालासदृश अवस्था को ही पाते हैं। ज्वाला से दिन को, दिन से आपूर्यमाणपक्ष—शुक्लपक्ष को, शुक्लपक्ष से जो छः उत्तर के मासों को सूर्य आता है उनको, मासों से वर्ष को, वर्ष से सूर्य को, सूर्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत् को ब्रह्मवेत्ता पाते हैं। ये अवस्थाएं मुक्त पुरुष को प्राप्त होती हैं। विद्युत्सदृश तेजोमय धाम को पाकर वे मुक्त आत्माएं वह पुरुष अमानव अर्थात् परम पुरुष भगवान् यह है ऐसा जान जाते हैं। वह ही इन भक्तों को ब्रह्म प्राप्त कराता है। यह देवपथ तथा ब्रह्मपथ है। इस देवमार्ग से भगवान् को पाते हुए भक्त इस मनुष्य लोक को नहीं लौट कर आते; नहीं लौटकर आते। वे उस परम पुरुष के परम पावन आनन्द धाम में रहते हैं।

इस खण्ड में जो ज्वाला दर्शन आदि को जाना कहा है वह रहस्यरूप से अवस्थाओं का संकेत है। उत्तम साधकों को प्रथम अग्निशिखा सदृश ज्योतिर्दर्शन की अवस्था प्राप्त होती है फिर दिन के प्रकाशसम। तत्पश्चात् उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शुक्लपक्ष सी अवस्था आती है अथवा वह अवस्था उनकी पन्द्रह दिन तक बनी रहती है। तदनन्तर उनकी प्रकाशावस्था छः मास तक, उत्तरायण—उत्तरोत्तर पद में स्थिर हो जाती है। उसके पश्चात् उनकी प्रकाश दर्शन की अवस्था वर्षभर तक स्थिर बनी रहती है। तब वे उपासक शुभ्र ज्योतिर्मयी आदित्यभूमिका को लाभ करते हैं। उसमें उनको अद्भुत आदित्यमण्डल दीखता है। फिर पूर्ण चन्द्र की चांदनी से भी अधिकतम शीतल तथा शान्त प्रकाश उनको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् वे परम विद्युत् अवस्था को प्राप्त होते हैं। उस परम विद्युत्प्रकाशावस्था में वे उस परम पुरुष अमानव—परमेश्वर को जान जाते हैं। वही देवाधिदेव उनको अपने परमधाम में लिवा ले जाता है। यही देवयान देवपथ तथा ब्रह्मपथ है।

सोलहवां खण्ड

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवते । एष ह यन्निदं सर्वं पुनाति । यदेषं
 यन्निदं सर्वं पुनाति तस्मादेषं एव यज्ञः । तस्य मन्त्रश्च वोक् च वर्तनी ॥१॥

निश्चितरूप से यह ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही यज्ञ है जो यह अपने उपदेश से संसार को पवित्र करता है। यह उपासक ही है जो इस सारे संसार को पवित्र करता है। 'जो यह जिस कारण इस सारे को पवित्र करता है उससे यह ही यज्ञ है। उस उपासक के पवित्र करने वाले मैन और वाणी दो मार्ग—साधन हैं।

तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होताऽध्वर्युर्द्रातान्यतराम् ।
स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदति ॥२॥

द्रव्यमय यज्ञ को भी उपासक ही शुद्ध करता है। इस कारण इसमें भी उपासक ही यज्ञ है। ब्रह्मा उन दो मार्गों में से एक मार्ग मैन से संस्कार करता है; वह मौन-भाव से विधि कराता है। होता, अध्वर्यु और द्राता दूसरे वाणी के मार्ग से संस्कार करते हैं। वह ब्रह्मा, जहां यज्ञ में कार्य के आरम्भ में, प्रातः के पाठ के आरम्भ में और होम करने की अन्तिम क्रिया से पहले यदि बोलता है तो दोषी हो जाता है।

अन्यतरामेव वर्तनीं संस्करोति हीर्यतेऽन्यतरा । स यथैकपाद् व्रजत्रथो
वाकेन चक्रेण वर्तमानो रिव्यत्येवमस्य यज्ञो रिव्यति । यज्ञं रिव्यन्तं यजमानो-
ऽनुरिव्यति । स ईष्ट्वा पापीयान् भवति ॥३॥

यदि ब्रह्मा बोल पड़े तो वह अन्यतर—वाणी के ही मार्ग से यज्ञ करता है; उसका दूसरा मन का मार्ग नष्ट हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य एक पांव से चलता हुआ वा एक पहिए से चलता हुआ रथ नष्ट हो जाता है ऐसे ही ब्रह्मा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञ के नाश होते हुए यजमान भी नष्ट हो जाता है। वह ऐसे दोषयुक्त यज्ञ को कर के पापिष्ठ हो^{२०} जाता है। यज्ञ यथाविधि करने से ही फल देता है।

अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदत्युभे
एव वर्तनीं संस्कुर्वन्ति, न हीर्यतेऽन्यतरा ॥४॥ स यथोभयपाद् व्रजत्रथो
वोभाम्यां चक्राम्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति । यज्ञं
प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति । स ईष्ट्वा श्रेयान् भवति ॥५॥

और जहां यज्ञ में, कार्यारम्भ में, प्रातःपाठ में और अन्तिम क्रिया से पहले ब्रह्मा नहीं बोलता वहां याजक 'दोनों' ही मार्गों को पवित्र करते हैं; दोनों साधनों से यज्ञ करते हैं; उनमें से 'कोई नहीं हीन' होता। जैसे 'कोई मनुष्य' 'दोनों पांव से चलता हुआ वा 'दोनों पहियों से चलता हुआ रथ स्थिर रहता है ऐसे ही ब्रह्मा का यज्ञ स्थिर रहता है। यज्ञ के स्थिर होते हुए यजमान स्थिर हो जाता है। वह यजमान ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ हो^{२०} जाता है। उसे यज्ञ से अभीष्ट फल मिल जाता है।

सत्तरहवां खण्ड

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत् । तेषां तप्यमानानां रसान्प्रावृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥

प्रजापति परमेश्वर ने लोकों को अपनी शक्ति से तपाया, उन तपायमान लोकों से उसने सार उद्धृत किये । उसने पृथिवी से अग्नि को, आकाश से वायु को और तेजोर्मयलोक से सूर्य को निकाला ।

स एतास्तिष्ठो देवता अभ्यतपत् । तासां तप्यमानानां रसान् प्रावृहत् । अग्नेर्ऋचो वायोर्यजूषि^{१३} सामान्यादित्याद् ॥२॥

तदनन्तर परमेश्वर ने ये^१ अग्नि, वायु, आदित्य तीन देवता तपाये । उसने उन तपायमान देवताओं से सार उद्धृत किये, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से साम-मन्त्र ।

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत् । तस्यास्तप्यमानाया रसान् प्रावृहत् भूरित्यग्भ्यो भुवर्गिति यजुर्भ्यः स्वर्गिति साम्भ्यः ॥३॥ तद्यद्युक्तो रिष्येद् भूः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयात् । ऋचामेव तद्रसेन चा वीर्येण चा यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥४॥

उस भगवान् ने इस त्रयी विद्या को तपाया । स्तुति, कर्म, उपासना रूप से निचोड़ा । उस तपायमान विद्या से उसने सारों को उद्धृत किया । भूः यह ऋचाओं से, भुवः यह यजुर्मन्त्रों से और स्वः यह सामगीतों से । ये तीन व्याहृतियां तीन वेदों के सार हैं । 'सो यदि ऋग्वेद के पाठ से दूषित हो तो "भूः स्वाहा" यह कर गार्हपत्य अग्नि में होर्म करे । ऋचाओं ही के उस सार से, ऋचाओं के सामर्थ्य से, ऋचाओं के यह का दोष वा घाव पूरा हो जाता है । वह घाव नहीं रहता ।

अथ यदि यजुष्टो रिष्येद् भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयात् । यजुषामेव तद्रसेन, यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥५॥ अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात् । सामामेव तद्रसेन, साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥६॥

और यदि यजुःकर्म से दूषित हो तो "भुवः स्वाहा" यह कह कर दक्षिण अग्नि में होर्म करे । वह घाव दूर हो जायगा । ऐसे ही यदि साम से—सामगायन से दूषित हो तो "स्वः स्वाहा" यह कह कर आहवनीय में होर्म करे । साम-सार से साम-सामर्थ्य से

साम के यज्ञ का घाव पूरा हो जाता है। वेदपाठ में जो दोष हो जावे उसका यह प्रायश्चित्त है।

तद्यथा^{१३} लवणेन सुवर्णं सन्देश्यात्सुवर्णेन रजतं, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसं,
सीसेन^{१३} लोहं; लोहेन^{१३} दारु, दारु चर्मणां ॥७॥ एवमेषां^{१३} लोकानामासीं
देवतानामेसास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं सन्देश्याति। भेषजकृतो ह
वा एष यज्ञो यत्रैवंविद् ब्रह्मा भवति ॥८॥

सो जैसे लवण से सोने को कोई जोड़े, सोने से चांदी को, चांदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को, सीसे से लोहे को, लोहे से लकड़ी को और चर्म से लकड़ी को कोई जोड़े वा बान्धे, ऐसे ही इन लोकों के, इन देवताओं के और इस त्रयी विद्या के सामर्थ्य से ब्रह्मा यज्ञ के क्षत—घाव को जोड़ देता है। जिस यज्ञ में ऐसा जानने वाला ब्रह्मा होता है निश्चय से यह यज्ञ और्वधस्वरूप है।

एषा ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रैवंविद् ब्रह्मा भवति। एवंविदं ह वा
एषा ब्रह्माणमनु गाथा, यतो यत आवर्तते तत्तद्ब्रूयति ॥९॥

यह ही उत्तराभिगामी, उत्तरायण से ले जाने वाला यज्ञ है, जहां ऐसा सर्व कर्मवत्ता ब्रह्मा होता है। ऐसा जानने वाले ही ब्रह्मा की यह गाथा कही है, उसका यह सामर्थ्य है कि यह जहां जहां से पीछे लौटता है वह वह दोष दूर हो जाता है।

भानवो ब्रह्मैवैकं क्रत्विकु कुरुनशाभिरक्षत्येवंविद् वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं
सर्वाश्चत्विजोऽभिरक्षति। तस्मादेवंविदमेवं ब्रह्माणं कुर्वीत, नानैवंविदं
नानैवंविदम् ॥१०॥

जैसे उत्तम वंश की घोड़ी कुरुवंशियों को बैचाती है ऐसे ही ऐसा जानने वाला, एक ही मननशील ब्रह्मा क्रत्विजों की रक्षा करता है। निश्चय से ब्रह्मा ही यज्ञ को, यजमान को और सारे क्रत्विजों को बैचाता है; उनमें कोई दोष, त्रुटि नहीं रहने देता। इसी कारण ऐसा जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावे। ऐसा न जानने वाले को न बनावे। ब्रह्मा पूर्ण क्षानी ही बनाना चाहिए।

प्रपाठक पांचवां, पहला खण्ड

यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेदं ज्येष्ठं ह वै श्रेष्ठं भवति। प्राणो वायं
ज्येष्ठं श्रेष्ठं च ॥१॥

निश्चय से जो मनुष्य बड़े और उत्तम को जानता है वह निश्चय से बड़ा और

उत्तम हो" जाता है। मनुष्यशरीर में प्रीण ^{१३}ही—जीवनशक्ति तथा सामर्थ्य ही बँड़ा ^{१४}और उत्तम है। प्राण के आश्रित इन्द्रियों का जीवन है अतएव वह उनसे श्रेष्ठ है।

यो ह वै वसिष्ठं वेदं वसिष्ठो ह स्वानां भवति । वाग्वाव वसिष्ठः ॥२॥

निश्चय से जो उपासक वसिष्ठ को जानता है, आच्छादक तथा धनाढ्य को जानता है वह अपने जनों का वसिष्ठ ही हो जाता है। मनुष्य के मुख में वाणी ही वसिष्ठ है। वाणी में ही संरक्षा और सम्पत्ति निवास करती है। वाणी के बल से ऐश्वर्य मिलता है।

यो ह वै प्रतिष्ठां वेदं प्रति ह तिष्ठत्यस्मिंश्च लोकेऽर्मुग्मिश्च । चक्षुर्वा वि प्रतिष्ठौ ॥३॥

निश्चय से जो उपासक प्रतिष्ठा को, स्थिति को, मर्यादा को तथा सम्मान को, जानता है वह इस लोके में और उस—परलोक में स्थिर हो जाता है। उसकी मान-मर्यादा तथा स्थिति दोनों लोकों में स्थिर हो जाती है। आंख ही प्रतिष्ठौ है।

आंख में ही मान मर्यादा है तथा आंख से देख कर ही मनुष्य सम विषम स्थान में स्थिर होता है।

यो ह वै संपदं वेदं सं हार्षमै कामाः पद्यन्ते देवाश्च मानुषाश्च । श्रोत्रं वाव संपत् ॥४॥

निश्चय से जो उपासक संपत् को, धनसमृद्धि को जानता है उसको देवी और मानुषी मनोरथ भली भांति प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही संपत् है। कानों से सुन कर आत्मिक और व्यावहारिक ज्ञान की सम्पत्ति प्राप्त की जाती है।

यो ह वा आयतनं वेदायतनं ह स्वानां भवति । मनो ह वा आयतनम् ॥५॥

निश्चय से जो उपासक आयतन—आश्रय वा घर को जानता है वह अपने जनों का आश्रय ही हो जाता है। निश्चय से मनुष्य का मन ही सारे ज्ञानों तथा कर्मों का आश्रय है। मनोबल से मनुष्य आश्रय, स्थान प्राप्त कर पाता है।

अथ ह प्राणा अहंश्रेयसि व्यूदिरेऽहं श्रेयानस्मर्यहं श्रेयानस्मीति ॥६॥

देह में कौन शक्ति श्रेष्ठ है इस पर यह आख्यायिका है। एकदा इन्द्रियादि प्राण, अहंश्रेयसिवाद में—मैं बड़ा हूँ, इस विषय में, मैं बड़ा हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसे परस्पर विवाद करने लगे।

ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेतयोचुः, भगवन् ! को नः श्रेष्ठ इति ? तान्हो-वाच—यस्मिन् व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत सं वः श्रेष्ठ इति ॥७॥

वे^१ प्राण—जैसी शक्तियां वा सामर्थ्य प्रजापति पिता के पास पहुंच कर बोले—
भगवन्! हमारे में कौन सामर्थ्य से श्रेष्ठ है? उनको वह बोला—तुम्हारे में से जिसके
निकल जाने पर शरीर अतिपापी सा—मृत सा दीख पड़े वह तुम्हारे में श्रेष्ठ है।

सा ह वागुच्चक्राम । सां संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवि-
तुमिति ? यथा कला अवदन्तः, प्राणन्तः प्राणेन, पश्यन्तश्चक्षुषा, शृण्वन्तः
श्रोत्रेण, ध्यायन्तो मनसैवमिति । प्रविवेश ह वाक् ॥८॥

प्रजापति से यह सुन कर वह वाणी देह से बाहर निकल गई। वह वर्ष भर
बाहर रह कर फिर शरीर के समीप आ कर अन्य प्राणों से बोली—तुम मेरे बिना कैसे
जीवित रह सके? उन्होंने कहा—जैसे^३ "गूंगे न बोलते हुए घ्राण इन्द्रिय से सांस
लेते हुए, आंख से देखते हुए, कान से सुनते हुए और मन से विचारते हुए जीते रहते
हैं ऐसे" हम जीवित रहे। वाणी अपनी अश्रेष्ठता को जान कर शरीर में प्रविष्ट हो गई।

चक्षुर्होच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच—कथमशकतर्ते मज्जीवितु-
मिति । यथान्धा अपश्यन्तः, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, शृण्वन्तः श्रोत्रेण,
ध्यायन्तो मनसैवमिति । प्रविवेश ह चक्षुः ॥९॥ श्रोत्रं होच्चक्राम । तत्संवत्सरं
प्रोष्य पर्येत्योवाच—कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति । यथा बधिरा अशृण्वन्तः,
प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा, ध्यायन्तो मनसैवमिति ।
प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥१०॥

तदनन्तर आंख की शक्ति बाहर निकल गई। वर्ष भर रह कर फिर आकर उसने
पूछा तो उसे बताया गया जैसे अन्धे न देखते हुए नाक से सांस लेते हुए, वाणी से
बोलते हुए, कान से सुनते हुए और मन से विचारते हुए जीते रहते हैं, ऐसे हम
जीवित रहे। तब आंख भी प्रविष्ट हो गई। ऐसे ही श्रोत्र इन्द्रिय भी।

मनो होच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच—कथमशकतर्ते मज्जीवि-
तुमिति । यथा बाला अमनसः, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा,
शृण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिति । प्रविवेश ह मनः ॥११॥

फिर मन निकला। वर्ष के अनन्तर उसने आ कर पूछा तो उसे बताया गया
जैसे बालक मन बिना, नाक से प्राण लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, आंख से देखते
हुए, कान से सुनते हुए रहते हैं ऐसे ही हम जीवित रहे। मन भी देह में प्रविष्ट हो गया।

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिष्यन्तसे यथा सुहयः पद्वीशशंकून् संखिन्देदेवमितरान्
प्राणान् संमखिदत् । तं^३ हाभिर्सेमेत्योचुर्भगवन्नेधि^३ । त्वेन्नः श्रेष्ठोऽसि^३
मोत्क्रमीरिति ॥१२॥

तत्पश्चात् प्राण—जीवसहित प्राण निकलने लगा। जैसे कशा से ताड़ा हुआ उत्तम घोड़ा पांच बांधने के खूंटों को उखाड़े ऐसे ही जैवी प्राण ने अन्य सारे प्राणों को चलायमान कर दिया। तब सारे प्राण उसके पास आ कर 'बोले—भगवन् ! हमारा स्वामी बन। हमारे में तू ही श्रेष्ठ है'। यहां से मैं निकल।

प्राण से यहां जीवन शक्ति ली गई है। उस शक्ति का सांस के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण प्राण और जीव को यहां एक ही वर्णन किया है।

अथ हैनं वागुवाच—यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति । अथ हैनं चक्षुरुवाच—यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥१३॥ अथ हैनं श्रोत्रं वाच—यदहं संपदस्मि त्वं तत्संपदसीति । अथ हैनं मन उवाच—यदहं भायतनमस्मि त्वं तदभायतनमसीति ॥१४॥

तदनन्तर उसको वाणी ने कहा—'जो मैं वसिष्ठ हूं वह तू ही वसिष्ठ है', मेरी आच्छादनशक्ति तेरे आश्रित है। तब इसको आंख ने कहा—'जो मैं प्रतिष्ठा हूं वह तू ही प्रतिष्ठा है'। तदनन्तर इसको कान ने कहा—'जो मैं संपदा हूं वह तू ही संपद है'। फिर इसे मन ने कहा—'जो मैं आश्रय हूं वह तू ही आश्रय है', तेरे आश्रित हम हैं।

नै वै वाचो न चक्षुषि न श्रोत्राणि न मेनासीत्याचक्षते ।

प्राणा इत्येवाचक्षते । प्राणो ह्यवैतानि सर्वाणि भवति ॥१५॥

निश्चय से नै वाणियां, नै नेत्र, नै श्रोत्र, नै मन ऐसे कहते हैं, किन्तु इनको प्राण है, यह ही कहते हैं। क्योंकि प्राण—जीव 'ही ये' सारे 'हो जाते हैं'। इन्द्रियों में आत्मा ही इन शक्तियों के रूप में प्रकट होता है, नहीं तो वे निरे गोलक हैं।

दूसरा खण्ड

सं होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति ? यत्किंचिदिदं माश्वभ्यं आशकुनिभ्य इति होचुः । तद्वा एतदनेस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्षम् । न ह वा एव विदि किंचनान्नं भवतीति ॥१॥

वह प्राण बोला—मेरा अन्न—खाद्य पदार्थ क्या होगा ? उन्होंने कहा—जो कुछ यह श्व से लेकर पक्षियों तक है, वह ही यह प्राण का अन्न है। निश्चय से प्राण का अन्न नाम प्रसिद्ध है। निश्चय से ऐसा जानने वाले के समीप कुछ भी अन्न—अखाद्य पदार्थ नहीं होता। वह भोजन में अखाद्यभाव नहीं मानता। आत्मा ही भोक्ता है।

सं होवाच किं मे वांसो भविष्यतीति ? अपि इति होचुस्तस्माद्वा एतद-
शिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टोर्चाद्भिः परिदधति । लम्भुको ह वांसो भवत्यनेनो
ह भवति ॥२॥

वह प्राण बोला—मेरा वस्त्र क्या होगा ? उन्होंने उसे कहा—जल ही । इस
कारण ही इस अन्न को खाता हुआ उपासक भोजन से पहिले तथा भोजनान्तर जल से
परिधान करता है अन्न को जल से आचमन करके आच्छादित करता है । यह जल
लम्भनरूप-अवलम्भनरूप वस्त्र हो जाता है । इससे^{३०} प्राण नष्ट नहीं रहता ।

तद्वैतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोक्तवोवाच यद्यप्येनंचु-
ष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जायैरन्नवोस्मिञ्छाखाः, प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥३॥

वह यह उपदेश सत्यकाम जाबाल ने वैयाघ्रपाद के पुत्र गोश्रुति को देकर कहा—
यदि कोई गुरु यह उपदेश सुखे पेड़ को कहे तो उसमें भा^{३१} शाखाएँ उत्पन्न हो आवें
और पत्र फूट निकलें । यह प्राणविद्या श्रद्धाविश्वासहीन मनुष्य को भी भक्त तथा
उपासक बनाने का सामर्थ्य रखती है । आत्मा को शक्ति का केन्द्र मानना ही इसका
सारांश है ।

अथ यदि मेहज्जिगमिषेत् । अमावस्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ
सर्वौषधस्य मन्थं दधिर्मधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा
मन्थे संपातमवनयेत् ॥४॥

और यदि मेहस्व को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात में दीक्षा लेकर उसी
मास की पूर्णमासी की रात में, सर्वौषध नामक बूटी के रस को दधि और मधु के
साथ घोट कर, 'ज्येष्ठ के लिए श्रेष्ठ के लिए स्वाहा' ऐसा कह कर अग्नि में घृत का
हवन करके खुबे से टपकता हुआ शेष घृत उस मन्थ में डाल देवे ।

वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ।

प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ।

संपदे स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ।

आयतनाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ॥५॥

'वसिष्ठाय स्वाहा' कह कर घृत का हवन करे और शेष मन्थ में डाले । 'प्रतिष्ठायै
स्वाहा' कह कर अग्नि में घृत का हवन करे और शेष मन्थ में डाले । ऐसे ही 'संपदे
स्वाहा' और 'आयतनाय स्वाहा' कह कर कर्म करे ।

अथ प्रतिस्पृष्टाञ्जलौ मन्थमाधाय जर्पति । अमो नामास्यमो हि^{१०} ते^{११}
सर्वमिदं, स^{१२} हि ज्येष्ठः^{१३} श्रेष्ठो रीजाऽधिपतिः । स^{१४} मो ज्येष्ठ्यं श्रेष्ठ्यं रीज्यमा-
धिपत्यं गमयतु, अहमेवेदं सर्वमसौनीति ॥६॥

होम के पश्चात् अग्नि के पास जा कर, अञ्जलि में मन्थ ले कर जर्प करे—हे परमे-
श्वर तू अम—असीम नाम वाला है; तेरा नाम अमान—अनन्त है । निर्दय से तेरी
यह सारा जगत् अनन्त है । वह^{१५} ही तू ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, रीजा है और स्वामी है ।
वह तू मुझे बड़ाई, उत्तमता, रीज्य और स्वामित्व प्राप्त करा । मैं^{१६} ही यह सब—
महान्, सर्वश्रेष्ठ आदि हो जाऊँ । मेरी इच्छाशक्ति प्रबलतमा हो जाय ।

अथ खल्वेत्यर्चो पृच्छ आचामति—तत्सवितुर्वृणीमहे इत्याचामति, वयं
देवस्य भोजनमित्याचामति, श्रेष्ठं^{१७} सर्वघातममित्याचामति, तुरं भगस्य
धीमहीति सर्वं पिवति ॥७॥ निर्णिज्य कंसं चमसं वा पश्चादग्नेः संविशति
चर्मणि वा स्थण्डिले वा । वाचयमोऽप्रसाहः स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कर्मैति
विधात् ॥८॥

तदनन्तर निश्चय से पौदशः पढ़ कर इससे ऋचा से आचमन करे । अर्थात्
एक एक पाद पढ़ कर आचमन करे । हम उपासक उस सृष्टिकर्त्ता देव के दिये
भोजन को अङ्गीकार करते हैं । उसका दिया अन्न श्रेष्ठ है और सर्वपुष्टिप्रद है ।
हम भगवान् के तेजोर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं । अन्त में सारा मन्थ पी जाय ।
तत्पश्चात् कंसपात्र को और चमसे को धो कर रख देवे और आप अग्निकुण्ड के
पीछे चर्मसन पर वा भूमि पर बैठ जावे । वाणी को वंश में किये हुए निर्भय वहाँ
जप करता हुआ सो जावे । वह उपासक यदि स्वप्न में स्त्री को देखे तो कर्म सफल
हुआ जाने । यह मनोरथसिद्धि का साधन है ।

तदेवं श्लोकैः । यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिर्दर्शने; तस्मिन्स्वप्ननिर्दर्शने ॥९॥

इस पर यह श्लोक है । जब काम्य कर्मों की उपासना में, स्वप्न में स्त्री को देखे,
तो वहाँ उस स्वप्नदर्शन में कार्यसिद्धि ही जाने ।

तीसरा खण्ड

श्वेतकेतुर्हारुण्यः पञ्चालानां समितिमेयौय ।

त ह प्रवाहणो जैर्बलिरुवाच—कुमारानु त्वाशिषीति तेत्यनु हि भगव इति ॥१॥

आरुणि ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु पञ्चालदेश के क्षत्रियों की सभा में आया। उस को प्रवाहण जैबलि राजा ने कहा—हे कुमार! क्या तुझे तेरे पिता ने शिक्षा दी? यह सुनने के अनन्तर उसने उत्तर दिया—निश्चय से, भगवन्! उसने मुझे शिक्षा दी है।

वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ता इति ? न भगव इति । वेत्थ पथोदेवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना इति ? न भगव इति ॥२॥

राजा ने कहा—हे श्वेतकेतु! जैसे यहां से मर कर प्रजाएं परलोक को जाती हैं वह तू जानता है? उसने कहा—भगवन्! मैं नहीं जानता। राजा ने कहा—जैसे प्रजाएं—जीव फिर जन्म में आते हैं वह तू जानता है? उसने उत्तर दिया—भगवन्! मैं नहीं जानता। राजा ने कहा—देवयान के और पितृयान के माँगों की भिन्नता को तू जानता है? उसने उत्तर दिया—भगवन्! मैं नहीं जानता।

वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यता इति ? न भगव इति ।

वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति ? नैव भगव इति ॥३॥

फिर राजा ने कहा—जैसे यह लोक अर्थात् परलोक जीवों से नहीं भरता वह तू जानता है? उसने उत्तर दिया—भगवन्! मैं नहीं जानता। अन्त में राजा ने कहा—जैसे पांचवीं आहुति में हवन किया हुआ जल पुरुष के वचन का हो जाता है, गर्भाधान में जैसे पुरुषाकृति बन जाती है वह तू जानता है? उसने उत्तर दिया—भगवन्! मैं नहीं जानता।

अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथाः । यो हीमानि न विधात् कथं सोऽनुशिष्टो ब्रूवीतेति^{३३} । स ह्यिस्तः पितुर्द्धमेयाय । तं होवाचाऽननुशिष्य वौव किल मां भगवानब्रवीदनु त्वांऽशिषमिति ॥४॥

तदनन्तर फिर राजा ने कहा—अपने आप को आप कैसे सुशिक्षित कहते हैं। जो मनुष्य इन प्रश्नों को नहीं जानता, "कैसे वह अपने आपको सुशिक्षित ऐसा कहे। वह श्वेतकेतु प्रवाहण राजा से परास्त होकर अपने पिता के स्थान पर चला आया और पिता को बोला—बिना शिक्षा दिये ही मुझे को भगवान् ने कहा कि तुझे को सिखा दिया।

पञ्च मां राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीर्त्तिषां नैकं चनाशकं विवक्तुमिति । स होवाच—यथा मां त्वं तदेतानवदो यथाहमेषां नैकं चन वेद^{२० ३२ ३३} । यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते^{२१} नावक्ष्यामिति ॥५॥

राजन्यबन्धु—क्षत्रिय भाई ने मुझ से पाँच प्रश्न पूछे परन्तु उन में से एक को भी मैं कहने में नहीं समर्थ हो सका। वह आरुणिबोली—जैसे^{१३} मुझ को तूने वे^{१४} ये^{१५} प्रश्न कहे मैं^{१६} भी उन में एक को—एक के उत्तर को भी नहीं जानता। यदि मैं^{१७} इनको जानता होता तो कैसे^{१८} तुझे^{१९} उत्तर कह देता।

सं ह गौतमो राज्ञोऽर्द्धमेयाय । तस्मै ह प्राप्तार्यार्हा चकार । सं ह प्रांतः सभाग उदेयाय । तं^{२०} होवाच—मानुषस्य भगवन् गौतम ! विर्त्तस्य वरं वृणीथा इति । सं होवाच—तवेव राजन् ! मानुषं विर्त्तम् । यामेव कुंमारस्यान्ते वाचमभाषिथास्तोमेवं मे^{२१} ब्रूहीति ॥६॥

वह गौतम—आरुणि पुत्र से प्रश्न सुन कर उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस राजा के स्थान पर चला आया। राजा ने उस आये हुए की पूजा की। वह गौतम प्रांतः-काल सभागत राजा के पास आया। उसको राजा ने कहा—हे पूज्य गौतम ! मनुष्य-सम्बन्धी धन के वर को तू माँग। गौतम ने कहा—राजन् ! तेरा ही मनुष्य धन हो। वह मुझे नहीं चाहिए। परन्तु तूने^{२२} जो^{२३} ही वांणी मेरे पुत्र कुमार के समीप कही थी वह^{२४} ही मुझे तू कह।

सं ह कृच्छ्रवैभूव । तं ह चिरं वसत्याज्ञापेयांचकार । तं होवाच—यथा मां त्वं गौतमावदो यथेयं^{२५} नै प्राक् त्वत्तः पुरा विद्यां ब्राह्मणान् गच्छति । तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैवं प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच ॥७॥

गौतम की प्रार्थना सुन कर राजा दुःखी हो गया। परन्तु सोच विचार कर उसने उसको आज्ञा दी कि तू चिर काल तक व्रत धारण करके यहाँ रहें। नियत समय पर राजा ने उसे कहा—जैसे^{२६} हे गौतम ! मुझको तूने कहा, मैं वह विद्या तुझको देने को समुद्यत हूँ। परन्तु यह विद्या पूर्वकाल में, तुझ से पहले ब्राह्मणों को नहीं प्राप्त होती थी। उससे सारे देशों^{२७} में क्षत्रियों का^{२८} ही इस पर अधिकार था; क्षत्रिय ही क्षत्रियों को सिखाते थे। यह महिमा बता कर उसको राजा बोली।

चौथा खण्ड

असौ वाव लौको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरेर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नेग्रौ देवीः श्रद्धां जुह्वति, तस्या ओहुते सोमो राजा संभवति ॥२॥

हे गौतम ! वह प्रकाशमय लोक ही अग्नि है, होम करने की आग है। उस अग्नि की सूर्य ही समिधा है। उसका धूआँ सूर्य की किरणें हैं। दिन उसकी ज्वाला है, चन्द्रमा उसका अंगारा है, उसकी चिंगारियाँ नक्षत्र हैं। यह एक महान् हवन है जो

ईश्वरीय नियम में निरन्तर हो रहा है। देव लोग उस ईस अग्नि में श्रद्धा को चरु बना कर हमें करते हैं। यह यज्ञ भक्त की भावना का है। उस श्रद्धा की आहुति से मनुष्य के मन में सोम रोजा उत्पन्न होता है। भगवान् के प्रिय स्वरूप का दर्शन होता है। दुलोक का सम्पूर्ण व्यापार परमेश्वर के नियम में एक महान् हवन है। यह यज्ञ श्रद्धा से ही समझ में आता है। यह हवन निरन्तर परार्थ होता रहता है। यह कर्ममय यज्ञ है।

पांचवां खण्ड

पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेवं समिदंभ्रं धूमो विधुदचिरशनिरङ्गारा
हौदुनयो विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं रोजानं जुह्वति ।
तस्या आहुतेर्वर्षं संभवति ॥२॥

हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है। उसकी वायु ही समिधा है। उसका धूमा घना मेघ है, बिजली उसकी शिखा है, गिरने वाली बिजली उसका अंगारा है, गर्जनाएं उसकी चिर्नगारियां हैं। उस ईस अग्नि में देवजन सोम रोजा को आह्वान करते हैं, वर्षा के लिए भगवान् के आगे प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना की आहुति से वर्षा होती है। भावनावान् भक्त भगवान् के विधान में वर्षा को भी हवन ही होता समझता है।

छठा खण्ड

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्याः संवेत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिर्वि-
दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः वर्षं
जुह्वति । तस्या आहुतेरन्नं संभवति ॥२॥

हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है, परोपकार रूप यज्ञ का कुण्ड है। वर्ष—काल ही उसकी समिधा है। आकाश उसका धूमा है, रात्रि उसकी ज्वाला है, दिशाएं उसके अंगारे हैं और विदिशाएं उसकी चिर्नगारियां हैं। उस ईस अग्नि में देवजन वर्षा को आह्वान करते हैं, उस आहुति से अन्न होता है। परोपकार कर्म से अन्न उत्पन्न होता है। पुण्योपार्जन का स्थान होने से भूमि यज्ञ की अग्नि है। रवि, मेघ, और भूमि होम ही कर रहे हैं। कर्मयोगी क्षत्रिय, जटिल कर्मकाण्डों में न उलझ कर संसार को यज्ञ-रूप ही मानते थे।

सातवां खण्ड

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागैवं समित्प्राणो धूमो जिह्वार्चिश्चक्षुरङ्गाराः
'श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः अन्नं जुह्वति । तस्या
आहुते रेतः संभवति ॥२॥

हे गौतम! पुरुष ही अग्नि है, यज्ञस्थान है। उसकी वाणी ही सर्मिधा है, प्रोपकार रूप अग्नि प्रचण्ड करने का ईन्धन है। प्राण उसका धूँआं है, जिह्वा उसकी ज्वाला है, नेत्र उसके अंगारि हैं और श्रोत्र उसकी चिर्नगारियां हैं। उस ईस अग्नि में देवजन अन्न को चरु बना कर हवन करते हैं, उस आहुति से रेतस् उत्पन्न होता है। पुरुषजीवन भी एक यज्ञ है, धर्म का स्थान है। नरजीवन से सृष्टि का विस्तार होता है। इसलिए सदगृही-जीवन विमाना एक उत्तम यज्ञ है।

आठवां खण्ड

योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद् यदुपमन्त्रयते स धूमो योनि-
रर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ
देवा रेतो जुह्वति । तस्या आहुतेर्गर्भः संभवति ॥२॥

हे गौतम! स्त्री ही गृहस्थधर्म में अग्नि है। उसके संयोग से संसार का यज्ञ-कर्म होता है। पत्नियों में पति लोग सन्तान का कारण स्थापन करते हैं। उसी से गर्भ होता है। सन्तानदान से स्त्री का जीवन भी यज्ञस्वरूप ही है। सत्संयोग यजनरूप है, सन्तान उत्पन्न करना भी यजन है।

याजकों का जैसे पांच अग्नियां कही हैं ऐसे ही कर्मयोगपरायण क्षत्रिय लोग यह पञ्चाग्नि-विद्या मानते थे। वे विश्वास करते थे कि सूर्य, मेघ और पृथिवी यजन की अग्नियां हैं। विधाता के विधान में इन द्वारा एक महान् यज्ञ हो रहा है। यह दान बलिदान का ग्रहचक्र चल रहा है। इसी चक्र का अनुवर्तन, पुरुष और स्त्री रूप दो अग्नियों द्वारा होता रहता है। इसलिए सदगृहस्थ होना भी अग्निपरिचर्या, अग्निहोत्र तथा यज्ञकर्म ही है।

नवां खण्ड

इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति । सँ उल्वावृतो गर्भो
दंश वा नैव वा मौसानन्तः शयित्वा यावदायं जायते ॥१॥

ऐसे पांचवीं आहुति में जल—रेतस् पुरुषवाची होता है। यह एक प्रश्न का उत्तर हुआ। वह उल्व में लिपटा हुआ गर्भ दंस अथवा नैव मौस तक माता के उदर में सो कर जब समय होता है तब उत्पन्न हो जाता है।

सँ जातो यावदायुषं जीवेति । तं प्रेतं दिष्टमितीऽग्रेय एव हरेन्ति । यंत
एवेतो यंतः संभूतो भवति ॥२॥

वह जन्मा हुआ जितनी आयु नियत हो तब तक जीता है। अन्त में जब वह मर जाता है तो उसी मरे हुए को यहाँ से अग्नियां—ईश्वरीय शक्तियां ही नियत

निर्दिष्ट स्थान को ले^{१२} जाती हैं। जिसकी प्रेरणा से ^{१४}ही जीव आया था, जिस शक्ति से वह उत्पन्न होता है, उसी से निर्दिष्ट स्थान में कर्मानुसार जाता है।

दसवां खण्ड

तद्य ईत्थं विदुर्ये^१ चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ^२तेऽर्चिषमभिसंभवन्त्ये-
चिषोऽहं^३ आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षायान् पंडुदण्डेति^४ मांसांस्तान् ॥१॥
मांसेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रं मसं चैन्द्रमसो विद्युतम् । तत्पुरुषो-
ऽमानवः स एनान् ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥

वे जो इस प्रकार भगवान् के नियम को जानते हैं और जो ये वन में श्रद्धा तप में रत रहते हैं वे^{१०} भक्त ज्योति में जाते हैं। ज्योति से दिन में, दिन से शुक्लपक्ष में, शुक्लपक्ष से ^{१४}जो छः मांस सूर्य उत्तर को जाता है उनको, मांसों से वर्ष को, वर्ष से आदित्य को, आदित्य से चन्द्र को और उसके उपरान्त विद्युत् सदृश धाम को जाते हैं। वह तेजोमय पुरुष अमानव है मनुष्य नहीं है, वह परम प्रकाशमय पुरुष इन उपासकों को ब्रह्म में ले^{१८} जाता है, अपना स्वरूप प्रदर्शन करता है। यह देवयान मार्ग है।

अथ य इमे ग्राम ईष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति । धूमाद्रात्रि-
रात्रिरेपरपक्षमपरपक्षायान् पंड दक्षिणैति^{२३} मांसांस्तान्ते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥३॥

और जो ये उपासक लोग ग्राम में रह कर सकाम कर्म करते हैं, वैदिकयज्ञ और कूआ, तालाब आदि बनवाते तथा दान करते हैं वे मर कर धुएं के समान सूक्ष्मशरीर में रहते हैं। उससे रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से ^{१४}जो छः मांस सूर्य दक्षिण को जाता है उन मांसों को प्राप्त होते हैं। परन्तु सकामकर्म करने वाले ये^{१२} उपासक वर्ष को नहीं प्राप्त होते। सकाम कर्म से सदा प्रकाशमान रहने वाले लोक को जीव नहीं जाते।

मांसेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा ।
तदेवानामन्नं तं^{१३} देवा भक्षयन्ति ॥४॥

मांसों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को, आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं। यह ही सोम राजा है; यहां ही कर्मफल देनेवाला ईश्वर प्रियस्वरूप से राजता है। वह देवों^{११} का अन्न, भोगविधान करता है। उसी कर्मफल को देव भोगते हैं।

तस्मिन्नावित्संपातमुषित्वाऽर्थैतमेवाध्वानं पुनर्निर्वर्तन्ते । यथैतमाकाशमा-
काशाद्वायुम् । वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वाऽग्निं भवति ॥५॥

उस चन्द्रलोक में जितने वर्ष की नियति हो तब तक रह कर फिर इसी ^{१४}ही

मार्ग को पीछे लौट आते हैं। जैसे इस आकाश को आकाश से वायु को वायु होकर धूम्र होती है। धूम्र होकर घनी बादल बनता है।

अंभ्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। तं ईह व्रीहियंवा औपधि-
वनस्पतयस्तिलमापा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्निप्रपतरं; यो यो
ह्यन्नमत्ति, यो रेतः सिञ्चति तद् भूयै एव भवति ॥६॥

घना बादल बन कर मेघ हो जाता है; मेघ हो कर बरसता है। अनन्तर यहां वे चावलादि धान्य, औषधियां वनस्पतियां, तिल उड़द आदि उत्पन्न होते हैं। निश्चय से इस से निकलना कठिन है, क्योंकि अन्न में जीवन है। जो जो ही मनुष्य अन्न को खाता है और जो रेत से सिंचता है उस से दुबारा ही गर्भ हो जाता है, गर्भ ही चन्द्र से लौटते प्राणी के जन्म का स्थान है। और वह गर्भ अन्न से उत्पन्न हुए रेत से बनता है।

सकामकर्मियों का पुनरागमन वायुद्वारा होता है। देव परोक्षप्रिय होते हैं, इसी औपनिषत्सिद्धान्तानुसार यहां यही भाव निहित है। जब गर्भ बन जाता है तो वायुद्वारा ही जीव शरीर में सांस के साथ प्रवेश करता है।

तद्य ईह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्, ब्राह्म-
णयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा। अथ य ईह कपूयचरणा अभ्याशो
ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्, श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥७॥

वे जो इस लोक में शुभ आचरण वाले हैं, तत्काल ही उस शुभकर्म के प्रभाव से वे शुभ जन्म को पाते हैं; जैसे ब्राह्मणजन्म को, क्षत्रियजन्म को तथा वैश्यजन्म को। यहां वैश्य में ही चौथा वर्ण परिगणित किया गया है। और जो इस लोक में निर्दिष्ट आचरण वाले हैं, शीघ्र ही वे नीच जन्म को पाते हैं; जैसे कुत्ते के जन्म को, सूकर के जन्म को तथा चाण्डाल—महापापी के जन्म को।

अथैतयोः पथोर्न कतरेण चन, तानीभानि क्षुद्राण्यसंकृदावतीनि भूतानि
भवन्ति। ज्ञोयस्व त्रियस्येत्येतत्तृतीयं स्थानम्। तेनासौ लोको न संपूर्यते,
तस्माज्जुगुप्सेत। तदेष श्लोकः ॥८॥

और जो जीव इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से नहीं जाते, वे ये क्षुद्र बराबर मरने जन्मने वाले जीव हैं। यह तीसरा स्थान है जो ज्ञोयस्व—जन्मो और त्रियस्व—मरो इस नाम से प्रसिद्ध है। इस से यह लोक नहीं भरने पाता। इस से इसे निर्दिष्ट जाने। इस पर यह श्लोक है।

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन् ।

ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरंस्तैरिति ॥९॥

सोने का चोर, मदिरापान करने वाला, गुरु की शय्या पर रहने वाला—गुरुपत्नी-भोगी, ब्राह्मण को मारने वाला ये चार और पाँचवां उन चारों के साथ रहने वाला ये पाँच जायस्व प्रियस्व योनियों में गिरते हैं ।

अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीन् वेद, न स ह तैरप्याचरन्पाप्मनां लिप्यते; शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति, य एवं वेद य एवं वेद ॥१०॥

और जो उपासक इन पाँच अग्नियों को ऐसे जानता है; पूर्वोक्त विधि से समझता है । वह ज्ञानी उपासक उन महापापियों के साथ रहता हुआ भी पाप से नहीं लिप्त होता । जो उपासक इस मर्म को ऐसे जानता है वह शुद्ध पवित्र होकर उत्तम-लोकवान् हो जाता है । जो विश्व को यज्ञरूप जानता और पतिपत्नी-व्रत पालता है वह स्वर्गसुख लाभ करता है ।

न्यारहवां खण्ड

प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पुलिषिरिन्द्रधुम्नो भालवेयो जर्नः शर्कराक्षो बुडिल आश्वतराश्विस्ते^{११} हैते^{१२} महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसिचक्रुः को^{१३} नु आत्मा किं^{१४} ब्रूतेति ॥१॥

उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलिषि का पुत्र सत्ययज्ञ, भालवी का पुत्र इन्द्रधुम्न शर्कराक्ष का पुत्र जर्न और अश्वतराश्व का पुत्र बुडिल, वे^{११} ये^{१२} बड़ी शालाओं वाले और महाज्ञानी मिल कर विचारने लगे । हमारा आत्मा^{१३} कौन है? ब्रह्म क्या वस्तु है?

ते^{१४} ह संपादयांचकुरुद्वौलको वै भगवन्तोऽयमौरुणिः संप्रतीर्ममात्मानं वैश्वानरमध्येति । तं^{१५} हन्ताभ्यांगच्छामेति । तं^{१६} हाभ्यांजग्मुः ॥२॥

उन्होंने निश्चय किया कि यह प्रसिद्ध अर्हणवंशीय उद्दालक ऋषि ही इस समय इस विश्व में विद्यमान आत्मा को जानता है । अब हम भगवन्तो ! उसके पास चलें । वे उसके पास गये ।

स ह संपादयांचकार प्रक्षयन्ति मामिमे^{१७} महाशाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये । हन्ताहमन्यमभ्यनुर्शासानीति ॥३॥

उन समागत विद्वानों को देख कर उसने निश्चय किया कि ये महाशाला वाले, महाज्ञानी मुझ से प्रश्न पूछेंगे । उनके उत्तरों के लिए मैं सर्व प्रकार से नहीं संमर्थ होऊँगा । इस कारण मैं^{१८} उनको अन्य उत्तरदाता बताऊँ ।

तान् होवाच—अश्वपतिर्वै भगवन्तोऽयं कैकेयैः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्वेति । तं हन्ताभ्यामच्छामेति । तं हाम्याजंगुः ॥४॥

उद्दालक ने उनको कहा—भगवन्तो ! यह कैकेय का पुत्र अश्वपति ही इस समय इस वैश्वानर आत्मा को जानता है । अब उसके पास हम चले । वे उसके पास गये ।

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथग्गर्हाणि कारयांचकार । स ह प्रातः संजिहान उवाच—न मे स्तेनो जनपदे न कंदर्यो न मयपो नानाहिताग्निनाविद्वान् न स्वैरी स्वरिणी कुतः । रक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि । यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्भगवद्भ्यो दास्यामि; वसन्तु मे भगवन्त इति ॥५॥

उस अश्वपति राजा ने उन आये हुए विद्वानों की पृथक् पृथक् पूजा करवाई । वह प्रातःकाल उठ कर उनके पास गया और बोला—मेरे देश में न चोर है, न कोई छुपण है, न कोई मदिरा पीने वाला है, न कोई अग्निहोत्ररहित है, न कोई अपढ़ है, न कोई व्यभिचारी है और जब कोई भी पुरुष व्यभिचारी नहीं तो स्त्री व्यभिचारिणी कहाँ से हो । ऐसे पुण्यदेश में, हे पूज्यवरों ! मैं यज्ञ करने वाला हूँ । आप उसमें ऋत्विज बनिए । जितना एक एक ऋत्विज को धन में दूँगा उतना ही पूज्यवरों को दूँगा । वसिए, आप मेरे स्थान में रहिए ।

ते होचुर्येनैर्होवार्थेन पुरुषश्चरेत्तं हवै वदेत् आत्मानमेवैव वैश्वानरं संप्रत्यध्वेषि, तमेव नो ब्रूहीति ॥६॥

वे उसे बोले—हे राजन् ! जिस ही प्रयोजन से पुरुष किसी के पास जाय वह ही कहे तो अच्छा है । हमारा प्रयोजन दक्षिणा लेना नहीं है । इस विश्व में विद्यमान आत्मा को ही आप इस समय जानते हैं । वह ज्ञान ही हमें बताइए ।

तान् होवाच—प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति । ते ह संमित्पाणयः पूर्वोक्ते प्रेतिचक्रमिरे । तान् हानुपनीयैवतदुवाच ॥७॥

वह उनको बोला—कल प्रातःकाल आपको मैं उपदेश दूँगा । वे समिधा हाथ में लिये अगले दिन सवेरे उसके पास गये । उसने उनको बिना उपनयन किये ही यह कहा ।

बारहवां खण्ड

औपमन्यव ! कं त्वमात्मानमुपास्स इति ? दिवमेवं भगवो राजा निति होवाच

एष वै^{११} सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं^{१२} त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्तव सुतं प्रसुत-
मासुतं कुले दृश्यते ॥१॥

हे ओषमन्यव ! तू किस आत्मा को आराधता है, तेरी आत्मा के विषय में कैसी धारणा है ? उसने उत्तर दिया—हे भगवन् ! राजन् ! प्रकाशमय को ही मैं उपासता हूँ। राजा ने कहा—निश्चय यह शुभ्रप्रकाशमय आत्मा विश्व में विद्यमान है जिस आत्मा को तू आराधता है। इसी कारण तेरे^{२१} कुल में रस, अच्छे रस और उत्तम रस दीखते हैं। तेरे घर में भगवान् के आशीर्वाद से उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थ हैं।

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् । अत्स्यन्नं पश्यति प्रियं^{२३} भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले
य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । मूर्धा त्वेपं आत्मन इति होवाच । मूर्धा ते^{२३}
अश्वपतिष्यन्मां^{२०} नागमिष्य इति ॥२॥

तू उस स्वादु अन्न को परमेश्वर के आशीर्वाद से खाता है, प्रियवर्ग को देखता है। जो उपासक इस वैश्वानर आत्मा को ऐसे आराधता है वह भी, उसके आशीर्वाद से स्वादु अन्न को खाता है और प्रियवर्ग को देखता है। उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। अश्वपति ने कहा—परन्तु यह आत्मा का सिर है; ऊँचा एकांशीभाव है। तेरा सिर गिर जाता यदि तू आगे सर्वस्वरूप जानने के लिए मेरे^{२२} पास न आता।

तेरहवां खण्ड

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुपिम् । प्राचीनयोग्य ! कं त्वमात्मानमुपास्ते इति ?
आदित्यमेवं भगवो राजन्निति होवाच । एष वै^{२०} विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो
यं^{२१} त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्तव बह्वु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥१॥

फिर वह सत्ययज्ञ पौलुपि को बोला—हे प्राचीनयोग्य ! तू किस आत्मा को आराधता है ? उसने कहा—हे भगवन् ! राजन् ! आदित्यवर्ण को ही मैं आराधता हूँ। राजा ने कहा—जिस आत्मा को तू उपासता है वह यह ही विश्वरूप—विश्व का प्रकाशक आत्मा वैश्वानर है। इस कारण उसी के आशीर्वाद से तेरे^{२२} कुल में बहुते नानारूप से भोग्य पदार्थ दीखते हैं। सम्पूर्ण विश्व, प्राणी तथा उत्पादक शक्तियाँ जिसमें हैं वह वैश्वानर है।

प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् । अत्स्यन्नं पश्यति
प्रियं^{२३} भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । चक्षुष्टवे-
त्तादात्मन इति होवाच । अन्धोऽर्भविष्यो येन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

उसी के अनुग्रह से तेरे पास अश्वतरीयुक्त रथ है, दासीसहित हार विद्यमान

है और तू अन्न को खाता है प्रियजनों को देखता है। जो इस ही वैश्वानर आत्मा को आराधता है वह भी अन्न को खाता है, प्रियजनों को देखता है और उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। अश्वपति ने कहा—परन्तु यह आत्मा का नेत्र है; एकांश है परन्तु ज्ञानमय भाव है। तू अन्धा हो जाता जो प्रभु का अखण्डस्वरूप जानने के लिए मेरे^{२८} पास न आता।

चौदहवां खण्ड

अथ होवाचेन्द्रद्युम्नं भाल्लवेयम् । वैयाघ्रपद्य ! कं त्वमात्मानमुपास्ते इति । वायुमेवं भगवो राजन्निति होवाच । एष वै^{२९} पृथग्वत्मात्मा वैश्वानरो यं^{३०} त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्त्वां पृथग्वलय आयन्ति पृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥१॥

तत्पश्चात् उसने इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय को कहा—वैयाघ्रपद्य ! तू किस आत्मा को उपासता है ? वह बोला—हे भगवन् राजन् ! वायु को^{२९} ही मैं आराधता हूँ; प्राणरूप परमेश्वर को मैं उपासता हूँ। राजा ने कहा—जिस आत्मा को तू आराधता है वह यह^{३०} ही पृथग्वत्मा—सर्वत्र विद्यमान वैश्वानर आत्मा है। उसी के अनुग्रह से तेरे^{३१} पास नाना भेट आती हैं और नानाग्रथश्रेणियां तेरे पीछे चलती हैं।

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् । अच्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । प्राणस्त्वेवं आत्मन इति होवाच । प्राणस्ते उदक्रमिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है और प्रियजनों को देखता है। जो इस प्राणस्वरूप, वैश्वानर आत्मा को ऐसे^{३२} उपासता है वह भी अन्न को खाता है और प्रियजनों को देखता है। उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। अश्वपति ने कहा—यह आत्मा का प्राण है। तेरी प्राण देह से बाहर निकल जाता यदि भगवान् का अखण्ड-स्वरूप जानने के लिए तू मेरे^{३३} पास न आता।

पन्द्रहवां खण्ड

अथ होवाच जनम् । शार्कराक्ष्य ! कं त्वमात्मानमुपास्ते इति ? आकाशमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥१॥ अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् । अच्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । संदेहस्त्वेवं आत्मन इति होवाच । संदेहस्ते व्यशीर्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

फिर राजा ने जन से पूछा तो उसने बताया मैं आकाश—निराकार ईश्वर को उपासता हूँ। तब राजा ने कहा—यह बेहुल—अनन्तसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है। उसका अनुग्रह है तू जो प्रजा और धन से विस्तृत है। परन्तु यह आत्मा का मध्यभाग है, धड़ है। तेरा धड़ छिन्न-छिन्न हो जाता यदि तू अखण्ड भगवान् को जानने के लिए मेरे पास न आता।

सोलहवां खण्ड

अथ होवाच—बुडिलमाश्वतराश्विम् । वैयाघ्रपद्य ! कं त्वमात्मानमुपास्स इति ? अप एव भगवो राजन्निति होवाच । एष वै रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से । तस्मात्त्वं रयिमान्पुष्टिमानसि^{१०} ॥१॥ अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् । अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । वस्तिस्त्वेपि आत्मन इति होवाच । वस्तिस्ते^{१४} व्यभेत्स्यद्यन्मां नागामिष्य इति ॥२॥

फिर उसने बुडिल आश्वतराश्वि को कहा—हे वैयाघ्रपद्य ! तू किस आत्मा को आराधता है ? उसने कहा—अप को ही, जल में रहने वाले को। राजा ने कहा—यह रयि—धनसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है। उसकी कृपा से तू रयिमान और पुष्टिमान है^{१०}। परन्तु यह आत्मा की वस्ति—उदरस्थ जलाशय है; ब्रह्म का सर्वस्वरूप नहीं है। तेरी^{१४} वस्ति भेदन हो जाती यदि तू सर्वस्वरूप जानने के लिए मेरे पास न आता।

सत्तरहवां खण्ड

अथ होवाचोद्दालकमौरुणिम् । गौतम ! कं त्वमात्मानमुपास्स इति ? पृथिवी-मेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से । तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥१॥ अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् । अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते ! पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच । पादौ ते^{१४} व्यम्लास्येतां यन्मां नागामिष्य इति ॥२॥

तदनन्तर राजा ने उद्दालक औरुणि को कहा—हे गौतम ! तू किस आत्मा को उपासता है ? उसने कहा—पृथिवी को ही, पृथिवी की अधिष्ठात्री शक्ति को ही। राजा ने कहा—यह प्रतिष्ठा—स्थितिसंज्ञक आत्मा है। उसके प्रसाद से ही तू प्रजा से पशुओं से प्रतिष्ठित है^{११} सम्मानित है। परन्तु पृथिवी, आत्मा के दो पाँव हैं, इससे आत्मा की महिमा जानी जाती है। तेरे^{१४} दोनों पाँव शिथिल हो जाते, यदि तू सर्वस्वरूप को जानने के लिए मेरे पास न आता।

अठारहवां खण्ड

तान् होवोचैते वै खलु यूयं पृथगिवैर्मात्मानं वैश्वानरं विद्वांसोऽन्नमत्थं ।
यैस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते सै सर्वेषु लोकेषु
सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वार्त्तस्वन्नमाप्ति ॥१॥

उन उपासकों को राजा ने कहा निश्चय से ये आप ईस वैश्वानर—सर्वत्र विद्यमान आत्मा को भिन्न अंशों की भाँति जानते हुए भी अन्न को खाते हैं; सुख से जाते हैं, सुख भोगते हैं। परन्तु जो उपासक ईस सर्वांगमय, सर्वत्र विद्यमान, वैश्वानर आत्मा को ऐसे आराधता है वह सारे लोकों में, सारे प्राणियों में, सब आत्माओं में, अन्न को खाता है सर्वत्र सुख भोगता है। एक अखण्ड भगवान् का उपासक मुक्त होकर सर्वत्र आनन्द में रहता है। सकल विश्व में एक अखण्ड आत्मा का ध्यान करना, यह यहां अभिप्रेत है।

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः
पृथग्वैर्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पांदावुरेव वेदिलो-
मोनि बहिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपेचन अस्यमाहवनीयः ॥२॥

उस ही ईस अखण्ड, सर्वत्र विद्यमान आत्मा का शोभनप्रकाश ही सिर के समान है। दुलोक उसका मूर्धा है। विश्वरूप—सर्वज्ञान उसका नेत्र है, ब्रह्माण्ड की वायु—जीवन शक्ति ही उसका प्राण है अनन्तभाव ही उसका धँड है, धन-सम्पत्ति ही उसकी बस्ति है, पृथिवी ही उसके पाँव हैं, वेदि ही उसकी छाती है, यज्ञकुश उसके लोम हैं, गार्हपत्य अग्नि उसका हृदय है, दक्षिणाग्नि उसका मन है और आहवनीय अग्नि उसका मुख है। वह वैश्वानर आत्मा, एक अखण्ड है, सर्वत्र विद्यमान है, प्रकाशस्वरूप है, सर्वज्ञ है, अनन्त है, धनों का स्वामी है और निराकार है; तथा यज्ञस्वरूप है। यह अखण्डोपासना है। यह विराट् की उपासना भी कही जाती है।

उन्नीसवां खण्ड

तत्रैकैकं प्रथममगच्छेत्तद्गोमीयं; स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां
जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति,
चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति, दिवि तृप्यन्त्यां
यत्किंच द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति, तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभि-
रन्नाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

वह जो भोजन प्रथम प्राप्त करे, उपासक को भोजन मिले, वह ही होम की वस्तु है। वह जिस पहली आहुति को हवन करे, उसको “प्राणाय स्वाहा” ऐसा कह कर हवन करे। उस से प्राण तृप्त होता है। प्राण के तृप्त होते नेत्र तृप्त होता है, आँख के तृप्त होते सूर्य तृप्त होता है। सूर्य के तृप्त होते हुए प्रकाशमय लोक तृप्त होता है। प्रकाशमय लोक के तृप्त होते हुए जो कुछ द्यौः^३ और सूर्य के आश्रित है वह तृप्त होता है। उसकी तृप्ति पर उपासक प्रजा से, पशुओं से, भोग्य अन्न से, तेज से और ब्रह्मप्रकाश से तृप्त होता है वैश्वानर के उपासक का भोजन अमृतस्वरूप हो जाता है। उसका खान-पान अग्निहोत्रसमान ही होता है।

बीसवां खण्ड

अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्—व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति ॥१॥
व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति, श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति, चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति, दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्किंच दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति, तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

फिर जिस दूसरी आहुति को होम कर, उस समय उसको “व्यानाय स्वाहा” ऐसा कह कर हवन करे। इस से व्यानशक्ति श्रवणशक्ति तृप्त होती है। व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्त होता है। श्रोत्र के तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है। चन्द्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती हैं। उनके तृप्त होने पर जो कुछ दिशाओं के और चन्द्रमा के आश्रित है वह तृप्त होता है। उसकी तृप्ति पर यजमान सन्तान से, पशुओं से, खाने योग्य अन्न से, तेज से तथा ब्रह्मतेज से तृप्त हो जाता है।

इक्कीसवां खण्ड

अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानं तृप्यति ॥१॥
अपाने तृप्यति, वाक् तृप्यति, वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यग्नौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति, पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किंच पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति, तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

तदनन्तर जिस तीसरी आहुति को हवन करे उसको “अपानाय स्वाहा” कह कर हवन करे। इस से अपान—बोलने की शक्ति तृप्त होती है। उसकी तृप्ति पर वाणी तृप्त होती है। उसकी तृप्ति पर अग्नि तृप्त होती है। अग्नि की तृप्ति पर पृथिवी तृप्त होती है। उसकी तृप्ति पर जो कुछ पृथिवी और अग्नि के आश्रित है वह तृप्त होता है।

बाईसवां खण्ड

अथ यां चतुर्थीं जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति, समानस्तृप्यति ॥१॥
समाने तृप्यति मनस्तृप्यति, मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति, पर्जन्ये तृप्यति विद्यु-
तृप्यति, विद्युति तृप्यन्त्यां यत्किंच विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तत् तृप्यति ।
तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

फिर जिस चौथी आहुति को हवन करे, “समानाय स्वाहा” कह कर हवन करे ।
इस से समान—मन की शक्ति तृप्त—शुद्ध हो जाती है । उसकी तृप्ति पर मन शुद्ध
होता है, फिर मेघ, तदनन्तर बिजली तृप्त होती है । इस तृप्ति पर जो कुछ मेघ और
बिजली के आश्रित है वह तृप्त होता है । वैश्वानरोपासक इस रीति से, व्यष्टि
समष्टि दोनों प्राणों में होम करता है ।

तेईसवां खण्ड

अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति ॥१॥
उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति, त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति, वायौ तृप्यत्या-
कांशस्तृप्यति । आकाशे तृप्यति यत्किंच वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तत् तृप्यति ।
तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

फिर जिस पांचवीं आहुति को हवन करे, “उदानाय स्वाहा” कह कर हवन करे ।
उससे उदान—शरीर की शक्ति पुष्ट होती है । उससे त्वचा पुष्ट होती है, फिर वायु,
फिर आकाश तृप्त होता है । भगवान् के विराट् स्वरूप को लक्ष्य करके होम करे ।

चौबीसवां खण्ड

सं ये इदमविद्वानग्निहोत्रं जुहोति, यथाङ्गारानपोक्षं भस्मानि जुहुयात्तादृक्
तृप्स्यात् ॥१॥ अथ ये एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति, तस्य सर्वेषु लोकेषु,
सर्वेषु भूतेषु, सर्वेष्वामृतसु हुतं भवति ॥२॥

वह जो इस वैश्वानर उपासना को न जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसका
ऐसा कर्म, जैसे कोई अंगारों को दूर हटाकर भस्म में हवन करे, उस जैसा वह होता
है । “और जो उपासक इस वैश्वानर उपासना को ऐसे” जानता हुआ अग्निहोत्र
करता है, उसका सारे लोकों में, सारे प्राणियों में और सब आत्माओं में हवन हो
जाता है, उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता । ज्ञानी का सर्वत्र ही हवन है ।

तद्यथेषीकौतूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एत-
देवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥३॥ तस्मादु हैवविद्यद्यपि चण्डाला योच्छिष्टं प्रय-
च्छेदात्मनि हैवास्य तद्वैश्वानरे हुतं स्यादिति । तदेष श्लोकः ॥४॥

सो जैसे मुँज की रुई आग में पड़ी हुई तुरन्त भस्म हो जाती है इसी प्रकार
इसके, जो इस वैश्वानर उपासना को ऐसे^{११} जानता हुआ अग्निहोत्र करता है सारे
पाप भस्म हो जाते हैं । इस लिए ऐसा जानने वाला यदि चण्डाल को भी उच्छिष्ट
देवे^{१२} तो इसका वह कर्म भी वैश्वानर आत्मा में ही होवन हो^{१३} जाता है । ऐसे जन के
सब कर्म अग्निहोत्र हो जाते हैं ।

येथेह क्षुधिता बालाः, मातरं पर्युपासते ।

एवं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्याग्निहोत्रमुपासत इति ॥५॥

इस लोक में जैसे भूखे बच्चे माँता को आराधते हैं, माता से सुखादि की
याचना करते हैं, ऐसे ही सारे प्राणी अग्निहोत्ररूप वैश्वानर की उपासना करते हैं ।

प्रपाठक छठा, पहला खण्ड

श्वेतकेतुर्हारुण्य आस । तं ह पितोवाच—श्वेतकेतो वंस ब्रह्मचर्यम् । न
वै सोम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥१॥

यह ऐतिहासिक कथा है कि पुराकाल में एक आरुणि मुनि का पुत्र श्वेतकेतु था ।
उसको पिता ने कहा—हे श्वेतकेतु ! तू ब्रह्मचर्य धारण करके आचार्य के समीप रह,
विद्या-अध्ययन कर । निश्चय से ध्यारे ! हमारा कुलीन पुत्र वेदों को न पढ़ कर ब्रह्म-
बन्धुर्वत् नहीं होता है । हमारे वंश के पुत्र सभी वेदज्ञ होते हैं ।

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य, महामना अनूचान-
मानी स्तब्ध एयाय । तं ह पितोवाच—श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना
अनूचानमानी स्तब्धोऽस्त्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥२॥ येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं
भैतमविज्ञातं विज्ञातमिति । कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥३॥

वह श्वेतकेतु बारह वर्ष गुरु के पास रह कर, जब चौबीस वर्ष का हुआ तो,
सारे वेद पढ़ कर, बड़ा मनस्वी, अपने आपको वेदज्ञ मानने वाला और हँटी बन कर
अपने पिता के पास आया । उसको उसके पिता ने कहा—हे ध्यारे श्वेतकेतु ! तू जो

यह महामनस्वी, पण्डिताभिमानी, हँटा है^{१०} क्या तूने अपने आचार्य से वह आदेश—
रहस्यरूप उपदेश पूछा था? जिस आदेश के जानने से न सुना हुआ भेद सुना हुआ
हो^{११} जाता है; न मनन किया हुआ विषय मनन किया हुआ हो जाता है और न जाना
हुआ पदार्थ जाना हुआ हो जाता है। उसने कहा—भगवन्! वह उपदेश कैसे^{१२} होती है?

यथा सोम्यैकै न मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् ।

वांचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥४॥

आरुणि ने कहा—हे प्यारे! जैसे एक मिट्टी के ढेले से, एक मिट्टी के पिण्ड के
ज्ञान से, सारा मृत्तिकामय जगत् जाना हुआ हो जाता है, ऐसे ही उस एक भेद के
उपदेश से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ नाना हैं, परन्तु
वह विकार वचन का अवलम्बन है, कहने की वस्तु है और केवल नाम मात्र है। उसमें
पदार्थ, मृत्तिका ही सत्य है ।

यथा सोम्यैकै न लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् ।

वांचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥५॥

हे प्यारे! उस उपदेश से सर्वज्ञान ऐसे हो जाता है जैसे एक सुवर्णपिण्ड से
सारा सुवर्णमय जाना हुआ हो जाता है। विकार—सुवर्ण की बनी हुई वस्तु तो
वचनविस्तार है और केवल नाम की वस्तु है। वास्तव में सुवर्ण ही सत्य है ।

यथा सोम्यैकै न खनिःकृन्तनेन सर्वं कौष्णीयसं विज्ञातं स्यात् । वांचा-
रम्भणं विकारो नामधेयं कौष्णीयसमित्येव सत्यम् । एवं सोम्य स आदेशो
भवेतीति ॥६॥

हे प्यारे! जैसे एक नुहरने के ज्ञान से, एक लोहखण्ड के जान लेने से सारा
लोहे का बना विकार जाना हुआ हो जाता है; विकार वचनविस्तार और नाम की
वस्तु है, वास्तव में सब विकारों में लोही ही सत्य है, ऐसे ही प्यारे! वह आदेश
है। उस आदेश से ही सर्वज्ञान हो^{१३} जाता है ।

न वै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुः । यद्व्येतदवेदिष्यन् कथं मे^{१४} नीवक्ष्य-
न्निति । भगवांस्त्वेवं मे^{१५} तद् ब्रवीत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥७॥

पिता का कथन सुन कर श्वेतकेतु ने कहा—वे मेरे पढ़ाने वाले पूज्य आचार्य
निश्चय ही यह आदेश नहीं जानते थे। वे यदि यह भेद जानते होते तो मुझे कैसे^{१६}
न कहते। अब भगवान् ही मुझे वह रहस्य बतायें। उसने कहा—प्यारे! तथास्तु ।

दूसरा खण्ड

सदेवं सोम्येदमग्रं आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तद्वैकं ओहुरसदेवेदमग्रं आसी-
देकमेवाद्वितीयम् । तस्मादसतः संजायते ॥२॥

हे सोम्य ! यह ब्रह्म सृष्टि से पूर्व सत्—अस्तिरूप ही था । वह सद्रूप ब्रह्म एक ही अद्वितीय था । अपने स्वरूप में अखण्ड था और उसके सदृश कोई दूसरा नहीं था । उसमें कोई एक जन कहते हैं अभाव ही—न होना ही यह पहले था । वह अभाव एक ही केवल था । उस अभाव से—नास्ति से भाव उत्पन्न हुआ ।

कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच । कैथर्मसतः संजायतेति । संचेव
सोम्येदमग्रं आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥२॥

मुनि ने कहा—हे प्रिय पुत्र ! निश्चय से कहां से ऐसा हो । कैसे अभाव से भाव उत्पन्न हो जाय । इस कारण सोम्य ! यह ब्रह्म पहले सत्यस्वरूप ही एक असमान था ।

ऊपर के दो प्रवाकों में परमेश्वर का सद्भाव कहा है, परमेश्वर के होने के साथ सारी वस्तुओं का, सारे भावों का सद्भाव आजाता है, क्योंकि किसी काल में भी अभाव से भाव नहीं होता । अवस्तु से वस्तु नहीं उत्पन्न होती ।

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽसृजत । तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां
प्रजायेयेति । तदपोऽसृजत । तस्माद्यत्रैकं च शोचति खेदते वा पुरुषस्तेजस
एव तदध्यापो जायन्ते ॥३॥

उस परमेश्वर ने इच्छा की, मैं बहुत हो जाऊं, अपनी शक्ति का बहुत विस्तार करूं और जगत् को “प्रजनयेयम्” उत्पन्न करूं । उसने अपना प्रकाश किया, तेज रचा । उस अभिव्यक्त ईश्वरीय स्वरूप तेज ने इच्छा की कि मैं विस्तृत हो जाऊं और जगत् उत्पन्न करूं । तब उसने जल सृजा, जलीय जगत् बनाया । इसी कारण जहां कहीं मनुष्य सोचता है, परिश्रम करता है अथवा पैसीना ले आता है तो उस अवस्था में तेज से ही जल उत्पन्न होते हैं ।

आत्मा की इच्छा से ही पसीने के रूप में जल बह निकलता है । इसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा से ही अव्यक्त कारण बाष्पमय हो गया । वह इच्छा व्याप्त हो गई ।

ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नमसृजन्त । तस्मा-
द्यत्रैकं च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एव तदध्व्यन्नाद्यं जायते ॥४॥

उन जलों ने इच्छा की कि हम बहुत हो जायें और जगत् को उत्पन्न करें। तब उन्होंने अन्न को रंचा। इस कारण ही जहाँ कहीं मद्य बरसता है वहाँ बहुत अन्न होता है। जलों से ही वह खाने योग्य अन्न उत्पन्न होता है। आदि इच्छा ही जल की इच्छा है।

तीसरा खण्ड

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येवं बीजानि भवन्त्यण्डेजं, जीवजमुद्भिजमिति ॥१॥

निश्चय से उन जीवों के संयोग से इन त्रीणियों के तीन ही बीज—जन्मस्थान हैं। एक अण्डे से होने वाला, दूसरा जीव से, मनुष्य और पशुओं से होने वाला, तीसरा उद्भिदों से होने वाला। जो भूमि को फोड़ कर निकलते हैं उनको उद्भिद् कहते हैं; वे वनस्पतियाँ हैं।

‘सयं’ देवैर्देवैस्तैर्देवता अनेन ‘जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥

उस इस ईश्वर ने इच्छा की कि अहो ! मैं इन तेज, जल और पृथिवी रूप तीन देवताओं में इस जीव आत्मा के साथ प्रवेश करके नाम-रूप को प्रकट करूँ, नाना नाम-रूपों को विस्तृत करूँ।

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति । ‘सयं’ देवैर्देवैस्तैस्तैर्देवता अनेन ‘जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् ॥३॥

उनमें से एक एक को तीन गुणा, तीन गुणा करूँ। ऐसा संकल्प करके उस इस सर्वाधिष्ठात्री देवता ने इन तीन देवताओं में इस जीव आत्मा के साथ प्रवेश करके नाम-रूप प्रकट किये। तेज, जल, पृथिवी से ही नाना रूप होते हैं।

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोत् । यथा नु खलु सोम्यैमांस्तैस्तैर्देवता-स्त्रिवृत् त्रिवृदेकैकां भवति तन्मे विजानीहीति ॥४॥

उस ईश्वर ने उन तीन देवताओं में से एक एक को तीन गुणा, तीन गुणा किया। ‘और निश्चय से, हे पर्यार ! जैसे ये तीन देवता एक एक तीन गुणा, तीन गुणा होते हैं वैसे मुझ से तू जान।’

चौथा खण्ड

यदग्रे रोहितं रूपं तेजसस्तद्वपं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कुण्डलं तदन्नस्ये । अपागार्द्धे रश्मिर्त्वं वांचारम्भणं विकीरो नामधेयं, त्रीणि रूपाणीत्येवं सत्यम् ॥१॥

जो अग्नि का रक्त वर्ण है वह तेज का रूप है, जो शुक्ल है वह जलों का रूप है और जो कौला रूप है वह पृथिवी देवता का रूप है; अग्नि तीन देवताओं के तीन रूपों का समुच्चय है। इस प्रकार अग्नि का अग्निपन जाता रहा, इस कारण विकार वैचन-विस्तार है, नाम मात्र है। वास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं।

यदादित्यस्य रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णं तदन्नस्य । अपागादादित्यादादित्यत्वं, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥२॥

जो सूर्य का रक्त वर्ण है वह तेज का रूप है, जो शुक्ल है वह जलों का, जो कौला है वह पृथिवी का रूप है। इस प्रकार सूर्य से सूर्यपन जाता रहा; विकार वैचन-विस्तार और नाम मात्र है। वास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं।

यच्चन्द्रमसो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णं तदन्नस्य । अपागाच्चन्द्राच्चन्द्रत्वं, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥३॥ यद्विद्युतो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णं तदन्नस्य । अपागाद्विद्युतो विद्युत्त्वं, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥४॥

इसी प्रकार चन्द्रमा और विद्युत् में भी रक्त वर्ण तेज का है, शुक्ल वर्ण जलों का है और कृष्ण रूप पृथिवी का है, इत्यादि। मूल सद्भाव ही वस्तु है, अन्य विकार हैं।

एतद्व स्म वै तद्विद्वांस आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चनाश्रुतमर्मतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति । ह्येभ्यो विदांचक्रुः ॥५॥

सो इस ही रहस्य आदेश को जानते हुए पूर्वज, महाशाला वाले, बड़े वेदवेत्ता जन कहा करते थे कि हमें इस युग में कोई पुरुष भी अश्रुत, अतर्कित, अविज्ञात ज्ञान नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने इन्हीं उदाहरणों से सत्यस्वरूप भगवान् को तथा जगत् के सद्भाव को जाना था।

येदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदांचक्रुर्येदु शुक्लमिवाभूदित्यपां रूपमिति तद्विदाश्चक्रुर्येदु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाश्चक्रुः ॥६॥

और जो रक्त वर्ण सों पदार्थ हो गया, वह तेज का रूप है ऐसा वह उन्होंने जाना; जो कुछ शुक्ल वर्ण सों हो गया, वह जलों का रूप है ऐसा वह उन्होंने जाना और जो कुछ कृष्ण वर्ण सों हो गया वह पृथिवी का रूप है ऐसा वह उन्होंने जाना।

तेज में ही ये तीनों मुख्य रंग हैं। वह ही आदि में रचा गया। उस तेज से ही अन्य पदार्थ बने हैं, इस कारण उनमें छाया आती गई है। गाढतर छाया पृथिवी की है सो वह कृष्णवर्ण है। द्रवीभूत भाग जल है।

यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासांमेव देवतानां समास इति तद्विदाञ्चक्रुः। यथा नु खलु सोम्यमोस्तिस्त्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥७॥

जो कुछ न जाना हुआ सा हो गया, जिसका रूप नहीं दिखाई दिया, वह अज्ञात वस्तु भी इन ही देवताओं का समुदाय है ऐसा वह उन्होंने जाना। हे प्यारे! निश्चय से जैसे 'ये' तीनों देवता जीवात्मा को प्राप्त हो कर उनमें से एक एक तीन गुणा, तीन गुणा होती है वह मुझ से तू जान।

पांचवां खण्ड

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥१॥

खाया हुआ अन्न पच कर तीन भागों में विभक्त हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग होता है वह विष्टो हो जाता है, जो मध्यम भाग होता है वह मांस बनता है और जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह मस्तक के विचारतन्तु बन जाता है; वह ही मनोवृत्ति का स्थान है। यहां स्थूल से निःसार भाग और मध्यम से पोषक रस समझना चाहिए।

आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते। तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति; यो मध्यमस्तल्लोहितं, योऽणिष्ठः स प्राणः ॥२॥

पिये हुए जल पच कर तीन भागों में विभक्त हो जाते हैं। उनका जो स्थूल भाग होता है वह मूत्र बन जाता है; जो मध्यम भाग होता है वह रक्त बनता है; और जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह प्राण हो जाता है, जीवन-पोषक बन जाता है।

तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थिं भवति; यो मध्यमः स मज्जा, योऽणिष्ठः स वाक् ॥३॥

घृत-तैलादि को भी तेजोमय पदार्थ कहा जाता है। ऐसा खाया हुआ तेज पच कर तीन भागों में विभक्त हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग होता है वह अस्थि—हड्डी बन जाता है; जो मध्यम भाग होता है वह मज्जा बन जाता है, और जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह वाणी बन जाता है; उससे बोलने के स्वर तथा तन्तु बनते हैं।

अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति ।

भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥४॥

इस कारण निश्चय से हे सोम्य ! अन्नमय मन है, मनन करने का साधनभूत मस्तकतन्तु जाल है । जलमय प्राण—जीवन है और तेजोमयी वाणी है । श्वेतकेतु ने कहा—मुझे भगवान् दुबारा भी बतायें । आरुणि ने कहा—प्यारे पुत्र ! तथास्तु ।

छठा खण्ड

दैधनः सोम्य मेध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः संमुदीषति, तत्सर्पिर्भवेति ॥१॥

प्यारे ! बिँलोये जाते हुए दैही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊँपर उँठ आता है वह 'धी हो' जाता है ।

एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्वमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः संमुदीषति, तन्मनो भवेति ॥२॥ अपां सोम्य ! पीर्यमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः संमुदीषति, स प्राणो भवेति ॥३॥ तेजसः सोम्याश्वमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः संमुदीषति, सो वाँग् भवेति ॥४॥

प्यारे ! इसी प्रकार ही खाये जाते हुए अन्न का जो सूक्ष्मभाग होता है वह ऊँपर उँठ जाता है वह मनतन्तुजाल बनता है । प्यारे ! ऐसे ही पिये जाते हुए जलों का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊँपर नितर आता है, वह प्राण—जीवन हो जाता है । प्यारे ! ऐसे ही खाये हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊँपर नितर आता है वह वाणी बन जाती है ।

अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥५॥

इस कारण ही प्यारे ! अन्नमय मन है, जलमय प्राण है और तेजोमयी वाणी है । श्वेतकेतु ने कहा—मुझे आप फिर भी बतायें । आरुणि ने कहा—प्यारे ! तथास्तु ।

सातवां खण्ड

षोडशकलः सोम्य ! पुरुषः पञ्चदशाहोनि मांशीः ।

काममर्षः पितृन् । आपोमयः प्राणो न पितृन् विच्छेत्स्यत इति ॥१॥

हे सोम्य ! सोलहकला वाला यह शरीरी आत्मा है । तू पन्द्रह दिन तक अन्न न खा । जल यथेच्छ पीता रह । पानी न पीते हुए तेरी जलमयी जीवन नष्ट हो जायगा ।

स ह पञ्चदशाहानि नाशाय हैनमुपससाद । किं ब्रवीमि भो इत्युचः
सोम्य ! यजुषि, सामानीति । स होवाच न वै मां प्रतिमान्ति भो इति ॥२॥

उस श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन तक अन्न न खाया और वह सोलहवें दिन इस पिता के पास गया । पिता को बोला—हे पिता ! मैं क्या कहूँ, क्या सुनाऊँ । उसने कहा—
प्यारे ! ऋग्वेद को, यजुर्वेद के मन्त्रों को तथा साम-गीतों को सुनाओ । उसने कहा—
हे पिता ! मुझे वे वेद नहीं सुझते; नहीं स्मरण होते ।

तं होवाच यथा सोम्य ! मेहतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः
परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेत् । एवं सोम्य ! ते षोडशानां
कैलानामेका कैलातिशिष्टा स्यात्तैतर्हि वेदान्नानुभवस्यशान्ति ॥३॥

उसको पिता बोला—प्यारे ! जैसे बड़ी, इन्धनयुक्त अग्नि का जुगनु समान एक अंगारा शेष रह जाय तो भी उससे बहुत घास-पात न जल सके । हे सोम्य ! ऐसे ही तेरी सोलह कैलाओं में से एक कैला शेष रह गई है, उससे इस समय तू वेदों को नहीं अनुभव करता, उनके मन्त्र तू स्मरण नहीं कर सकता । अब तू अन्न खा ।

अथ मे विज्ञास्यसीति । स हाशाय हैनमुपससाद । तं ह यत्किंच प्रच्छ
सर्वं ह प्रतिपेदे ॥४॥

भोजन करके जब आयेगा तब तू मुझे सारा वेद बता देगा । उस श्वेतकेतु ने अन्न खाया । फिर वह आरुणि के पास आ गया । आरुणि ने उसको जो कुछ पूछा वह सारा उसने सुना दिया ।

तं होवाच—यथा सोम्य ! मेहतोऽभ्याहितस्यैकमङ्गारं खद्योतमात्रं परि-
शिष्टं तं तृणैरुपसमाधाय प्राज्वालयेत्तेन ततोऽपि बहु दहेत् ॥५॥

उसको पिता ने कहा—हे सोम्य ! जैसे बड़ी इन्धन से प्रचण्ड अग्नि के जुगनु-मात्र, एक अंगारे बचे हुए को, कोई ले ले और उसे तिनोंकों से मिला कर जलाये तो भी उससे बहुत घास-पात जला दे ।

एवं सोम्य ! ते षोडशानां कैलानामेका कैलातिशिष्टाभूत् । साऽन्नेनापसमा-
हिता प्राज्वालीतैतर्हि वेदान्नानुभवसि । अन्नमयं हि सोम्य ! मम आपोमयः
प्राणस्तेजोमयी वागिति । तद्वास्त्यै विज्ञाविति विज्ञाविति ॥६॥

प्यारे ! ऐसे ही तेरी सोलह कैलाओं में से एक कैला शेष रह गई थी। वह अन्न से संयुक्त की हुई प्रज्वलित हो गई। उसी से अब तू वेदों^६ को अनुभव करता है। इस कारण हे सोम्य ! अन्नमय ही मैंन है, जलमय प्राण है और तेजोमयी वाणी है। ऐस उदाहरणों से वह तब अपने पिता के उपदेश को समझ गया।

आठवां खण्ड

उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच—स्वप्नान्तं मे^१ सोम्य ! विजानीहीति । यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्ये ! तदा सम्पन्नो भवति; स्वमपीतो भवति । तस्मादेनं^२ स्वपितिर्याचक्षते, स्वं ह्यपीतो^३ भवति ॥१॥

अरुण के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा—सोम्य ! तू मुझ से स्वप्न के सिद्धान्त को, सार को जान ले। जिस अवस्था में यह आत्मा स्वपिति नाम होता है, प्यारे ! तब वह सत्—शुद्ध साक्षी स्वरूप से सम्पन्न होता है; अपने शुद्ध स्वभाव में मग्न होता है और अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। इस से इस आत्मा को सुषुप्ति में स्वपिति ऐसा कहते हैं। वह अपने साक्षी स्वरूप में ही लीन होता है।

जाग्रत अवस्था में आत्मा वृत्तिमय भावों में मग्न रहता है अपने आप को वृत्ति-स्वरूप ही समझने लग जाता है परन्तु सुषुप्ति में वृत्तियों से पृथक् होकर केवल अपने साक्षी स्वरूप में प्राप्त होता है। अज्ञान और गाढ़तर कर्मबन्धन के कारण आत्मा को उस अवस्था में अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं होती।

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं^१ पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बन्धनमेवोपश्रयते । एवमेवं खलु सोम्य ! तन्मनो^२ दिशं^३ दिशं^४ पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते । प्राणबन्धनं हि^५ सोम्य ! मन इति ॥२॥

जैसे वह पक्षी जो सूत्र से बन्धा हुआ हो, दिशा दिशा को उड़ कर, कहीं भी आश्रय न पा कर, थक कर फिर बन्धन को ही आश्रय बनाता है; जहां बन्धन हुआ हो वहीं बैठ जाता है। निश्चय ऐसे ही प्यारे ! वह वृत्तिस्वरूप बना हुआ मैंन—आत्मा दिशा दिशा को दौड़ कर, भटक कर कहीं भी आश्रय न प्राप्त करके अन्त में प्राण को ही आश्रय बनाता है; सुषुप्ति में अपने स्वरूप में ही विश्राम करता है। हे प्यारे ! शुद्ध साक्षी स्वरूप के बन्धन वाला ही मैंन है। वृत्तिस्थ आत्मा शुद्धसाक्षीरूप प्राण से ही संबद्ध है।

अशनापिपासे मे^१ सोम्य ! विजानीहीति । यत्रैतत्पुरुषोऽशिशिषति नामापि एव तदशितं^२ नयन्ते । तद्यथा गोनीयोऽर्शनायः पुरुषनाय इति । एवं तदपि

औचक्षतेऽश्नानयेति^{२४} । तत्रैतच्छुद्धमुत्पतितं सोम्य ! विजानीहि ।^{२५} नेदममूलं भविष्यतीति ॥३॥

हे सोम्य ! मुझ से तू भूख-प्यास को, इनके भेद को जान ले । जिस अवस्था में यह आत्मा अशिशिषति नाम होता है, खाने की इच्छा वाला होता है उस अवस्था में जल ही^{२४} उस खाये हुए को देह में सर्वत्र ले जाते हैं । 'सो जैसे'^{२५} गौएं ले जाने वाले को गोनाय, अश्वपति को अश्वनाय, सेनापति को पुरुषनाय ऐसा कहा जाता है ऐसे^{२६} ही वे^{२७} जल अश्नानाय—खाये हुए पदार्थ को ले जाने वाले ऐसा^{२८} कहे जाते हैं । हे ध्यारे ! वहां खाये हुए पदार्थ से यह अर्द्धकुर—देह उत्पन्न हुआ जान । यह बिना कारण नहीं होगी ।

तस्य कं मूलं स्यादन्यत्रान्नात् । एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुद्धेनापो मूल-मन्विच्छाद्भिः सोम्य ! शुद्धेन तेजो^{२९} मूलमन्विच्छ । तेजसा सोम्य ! शुद्धेन सन्मूल-मन्विच्छ । सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः संप्रतिष्ठाः ॥४॥

उस देह का अन्न से दूसरा कहां मूल—कारण हो । देह का कारण अन्न अर्थात् पृथिवी है । ऐसे^{२९} 'ही निश्चय से हे सोम्य ! पृथिवीरूप अर्द्धकुर से जल कारण जान । हे ध्यारे ! पानियों के अर्द्धकुर—कार्य से तेज कारण को जान । हे सोम्य ! तेज कार्य से सत् मूल को, सबके संचालक भगवान् को जान । हे ध्यारे ! ये^{३०} सारी प्रजाएं, सब आत्माएं तथा सृष्टियां सत् के मूलवाल्यां हैं, इनका आश्रय परमेश्वर है, ये सत् के आश्रित हैं और सत् में प्रतिष्ठित हैं । सत्य में सम्पूर्ण विकासमय जगत् स्थित है ।

भगवान् ही सारे कारणों का आश्रय है और सब आत्माओं का आधार है । परमेश्वर में सारे कारण विलक्षण और अचिन्तनीय रूप से रहते हैं । इस कारण वह सब का मूल कहा गया है ।

अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं नयते । तद्यथा गोनायो-ऽश्वनायः पुरुषनाय इति; तत्तेज औचष्ट उदन्येति^{३१} । तत्रैतदेव शुद्धमुत्पतितं सोम्य ! विजानीहि ।^{३२} नेदममूलं भविष्यतीति ॥५॥

और जिस अवस्था में यह आत्मा पीने की इच्छा करने वाला, पिपासति नाम होता है; जल पान करता है तो उस पिये हुए पदार्थ को तेज ही अवयवों में ले जाता है । 'सो जैसे'^{३३} गोनाय, अश्वनाय, पुरुषनाय है ऐसे^{३४} ही वह तेज "उदन्य" जल को ले जाने वाला, ऐसा कहे जाते हैं । हे ध्यारे ! उस जलपान की अवस्था में यह शरीररूप अर्द्धकुर उत्पन्न हुआ जान । यह बिना कारण नहीं होगी; इसका कोई कारण है ।

तस्य कं मूलं स्यादन्यत्रादम्यः । अद्भिः सोम्य ! शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ ।
तेजसा सोम्य ! शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ । सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः,
संदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः । यथा नु खलु सोम्येमास्ति सो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्
त्रिवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव । भवत्यस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाङ् मनसि
संपद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजोसि, तेजः परस्यां देवतायाम् ॥६॥

उसका जलों से दूसरा कहां कारण हो । हे सोम्य ! जलों के कार्य से तेज को
कारण जान । हे प्यारे ! तेज के कार्य से सत् को मूल जान । हे प्यारे ! ये सारी प्रजाएं
सन्मूला हैं, सत् के आश्रित हैं और सत् में रहती हैं । सब कारणों, कार्यों तथा आत्माओं
का आश्रय और आधार परमात्मा है । निश्चय से, हे सोम्य ! जैसे ये तीन देवता
पुरुष को प्राप्त होकर, उनमें से एक एक तीन गुणा, तीन गुणा होती है वह पहले से ही
कह दिया गया । हे प्यारे ! इस जीवात्मा का मरते समय यह होता है कि इसकी
वाणी मन में चली जाती है, मन प्राण में चला जाता है, प्राण तेज में चला जाता है
और तेज परम देवता आत्मा में लीन हो जाता है । वह आत्मा, विकाररहित
सत्यस्वरूप है ।

सं य एषोऽणिमा । ऐतेदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम् । सं आत्मा तत्त्वमसि
श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥७॥

वह जो यह प्रकृति के विकार से ऊपर आत्मा है, परम सूक्ष्म है, यह ही शुद्ध
आत्मभाव है, यह सब वह सत्य है, परम सत्य है, इसमें विकार नहीं है । हे श्वेतकेतु !
वह शुद्ध आत्मा यह तू है, तेरा स्वरूप परम शुद्ध है । उसने कहा—और भी मुझे
भगवान् बताये । आरुणि ने कहा—प्यारे ! तथास्तु ।

नवां खण्ड

यथा सोम्य ! मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति । नानातर्ययानां वृक्षाणां रसान्
समग्रहारमेकतां रसं गमयन्ति ॥१॥

हे सोम्य ! जैसे मधुमक्खियां मधु बनाती हैं । नानाप्रकार के वृक्षों के रसों को
एक स्थान पर ला कर एकता प्राप्त रस को सम्पादन करती हैं ।

ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽर्मुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यर्मुष्याहं वृक्षस्य
रसोऽस्मीति । एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति
संपद्यामह इति ॥२॥

जैसे नानावृक्षों के वे^१ रस वहां मधु अवस्था में यह विवेक नहीं रखते कि मैं^२ इस वृक्ष का रस हूँ^{११}, मैं^{१२} इस वृक्ष का रस हूँ^{१३}। हे प्यारे! निश्चय ऐसे ही^{१०} ये^{११} सारी प्रजाएं सत्य में—अपने शुद्धस्वरूप में रह कर भी यह नहीं जानती कि हम सत्य में संप्राप्त हैं, हम अमर अविनाशी हैं। गाढ अज्ञान से स्वसत्यस्वरूप की प्रतीति नहीं होती।

तं ईह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो^१
वा मंशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति ॥३॥

इस लोक में वे^१ अज्ञान और गाढतर कर्मबन्ध से घिरे हुए जीव, व्याघ्र, सिंह, वृक, वराह, कीट, पतङ्ग, दंश और मंशक आदि 'जो' 'जो' होते हैं तब वे ही वे रहते हैं; अपने शुद्धस्वरूप को अनुभव नहीं करते। अपने शुद्ध साक्षीस्वरूप की प्रतीति, भाग्यवश मनुष्य जन्म में होती है।

स यं ऐषोऽणिमा । ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम् । स आत्मा तत्त्वमसि^{१४}
श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति
होवाच ॥४॥

वह जो यह अविकारी है, वह परम सूक्ष्म है। यह आत्मभाव है यह सर्व वह सत्य है, परम सत्य है। हे श्वेतकेतु! वह यह आत्मा विकार, अज्ञानरहित है^{१५}। उसने कहा—और^{१६} 'मैं' मुझ को भगवान् उपदेश दें। आरुणि ने कहा—प्यारे! तथास्तु।

दसवां खण्ड

इमाः सोम्य ! नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते, पश्चात्प्रतीच्यस्ताः संमुद्रात्समु-
द्रमेवोपियन्ति । समुद्र एव भवन्ति । तां यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहम-
स्मीति ॥१॥

हे प्यारे! ये^१ पूर्वको जाने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम को जाने वाली पश्चिम को बहती हैं और अन्त में वे^२ समुद्र से समुद्र को ही प्राप्त होती हैं, समुद्र से वाष्परूप हो कर उठती हैं और फिर समुद्र में चली जाती हैं। समुद्र ही हो^{११} जाती हैं। जैसे^{१२} वे^{१३} नदियां समुद्र बन कर नहीं जानती कि यह गंगा वा यमुना मैं^{१४} हूँ^{१५}, यह मैं^{१६} हूँ^{१७}।

एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामह
इति । तं ईह व्याघ्रो वा सिंहो^१ वा वृको वा वराहो वा कीटो^२ वा पतङ्गो वा
दंशो^३ वा मंशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति ॥२॥

हे सोम्य ! निश्चय ऐसे ही ये सारी प्रजाएं—जीवात्माएं संत—अपने शुद्ध साक्षीस्वरूप से बाहर व्यवहार में आ कर अज्ञानवश नहीं जानती कि हम संत से बाहर और ही हैं; अपने स्वरूप को भूली ही रहती हैं। इस लोक में वे अविद्याग्रस्त आत्मा व्याघ्र, सिंह, वृक्ष, वंराह, कीट, पतङ्ग, दंश और मशकादि जो जो होते हैं वे ही वे बने रहते हैं।

सं य एषोऽणिमा । ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम् । सं आत्मा तत्त्वमसि^१ श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

वह जो यह अधिकारी आत्मा है, वह परम सूक्ष्म है। यह आत्मभाव है। यह ही वह सर्व सत्य है। हे श्वेतकेतु ! वह परम सूक्ष्म, परम शुद्धस्वरूप आत्मा यह तू है^२। उसने कहा—और भी मुझ को भगवान् उपदेश दें। आरुणि ने कहा—प्यारे ! तथास्तु।

ग्यारहवां खण्ड

अस्य सोम्य ! महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याह्न्याज्जीवन् संवेद्यो^१ मध्येऽभ्याह्न्याज्जीवन् संवेद्योऽग्नेर्म्याह्न्याज्जीवन् संवेत् । सं एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोर्दमानस्तिष्ठति ॥१॥

हे प्यारे ! इस महान् वृक्ष का जो मनुष्य जड़ में अभिहनन करे तो वह जीर्ता हुआ रस गिराये, जो मध्य में अभिहनन करे तो वह जीर्ता हुआ रसता रहे, और जो अग्र भाग में अभिहनन करे तब भी वह जीर्ता हुआ रसता रहे, पर सूखे वा मरे नहीं। क्योंकि वह यह वृक्ष जीव से और आत्मा से परिपूर्ण है, इस में जीवन भी है और आत्मा भी हुआ करता है। इसी कारण पौनी पीता हुआ हर्ष से रहता है।

अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति, तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति, सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति । एवमेव खलु सोम्य ! विद्मीति होवाच ॥२॥

इस वृक्ष की जब एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है। दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, तीसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, और यदि जीव सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है। प्यारे ! निश्चय ऐसे ही मनुष्य शरीर को जान।

जीवापेतं वा किलेदं प्रियते न जीवो प्रियत इति । सं य एषोऽणिमा । ऐतदात्म्यामिदं सर्वं तत्सत्यम् । सं आत्मा तत्त्वमसि^३ श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

निश्चय से यह शरीर आत्मारहित ही मरता है, आत्मा नहीं मरता। मरण-भाव आत्मा में नहीं है। वह सदा अमरसत्ता है। वह जो यह अविनाशी आत्मा है, परम सूक्ष्म है। यह आत्मभाव है। यह सर्व वह सत्य है; परम सत्य है। हे श्वेतकेतु ! वह अमर अविनाशी आत्मा यह तू है^{२३}। उसने कहा—और भी मुझ को भगवान् उपदेश दें। आरुणि ने कहा—धियारे ! तथास्तु ।

वारहवां खण्ड

न्यग्रोधफलमर्त आहरेतीदं भगव इति । भिन्धीति । भिन्नं भगवं इति । किमंत्रं पश्यसीति ? अण्वय ईवमो धाना भगव इति । आसामङ्गैर्को भिन्धीति । भिन्नो भगव इति । किमंत्रं पश्यसीति ? न किंचन भगव इति ॥ १ ॥

यहां समीप से न्यग्रोध फल—गूलर का फल ले आ। पुत्र ने ला कर कहा—भगवन् ! यह फल है। उसने कहा—इसे तोड़ दे। पुत्र ने फोड़ कर कहा—भगवन् ! भेदन हो गया। उसने कहा—इसमें तू क्या देखता है ? पुत्र ने उत्तर दिया—भगवन् ! सूक्ष्म से^{१४} ये^{१५} दाने। उसने कहा—धियारे ! इनमें से एक दाने को तोड़ो^{१६}। पुत्र ने तोड़ कर कहा—भगवन् ! भेदन हो गया। उसने फिर पूछा—इस दाने में तू क्या देखता है ? पुत्र ने कहा—भगवन् ! कुछ भी नहीं देखता हूं।

तं होवाच यं वै सोम्यैतमणिमानं न निर्भालयस एतस्य वै^{१३} सोम्यैषो^{१४} ऽणिर्न^{१५} एवं महान् न्यग्रोधस्तिष्ठति । श्रद्धस्व सोम्येति ॥ २ ॥

तब आरुणि ने उसको कहा—धियारे ! जिस ही इस अत्यन्त सूक्ष्म कारण को तू नहीं देखता है, धियारे ! इसी सूक्ष्म कारण का ही यह ऐसी महान् न्यग्रोधवृक्ष खड़ा है। बीज में ही वृक्ष बनने की योग्यता निहित है। धियारे ! इस बात पर श्रद्धा कर।

सं यं एषोऽणिर्मा । ऐतदात्म्यम् । ईदं सर्वं तत्सत्यम् । स आत्मा तत्त्वमसि^{१५} श्वेतकेतो ! इति । भूय एवं मां भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह देह में आत्मा है परम सूक्ष्म है। यह आत्मभाव है। यह सर्व वह सत्य है। हे श्वेतकेतु ! वह देह में अत्यन्त सूक्ष्मरूप रहा हुआ आत्मा यह तू है^{१५}। देह में आत्मा किस प्रकार रहता है यह तर्क से अगम्य बात है। इस पर श्रद्धा कर। उसने कहा—और भी मुझको भगवान् उपदेश दें। आरुणि ने कहा—धियारे ! तथास्तु ।

तेरहवां खण्ड

लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति । स ह तथा चकार । तं^१
होवाच—यद्दोषी लवणमुदकेऽवधा अङ्ग । तदाहरेति । तद्वावमृश्य न विवेद^२ ॥१॥

आरुणि ने कहा—यह लवण पानी में रख कर सवेरे मेरे पास आना । उसने
ऐसा ही किया । जब सवेरे वह अपने पिता के समीप गया तो उसने उसे कहा—रात
को 'जो लवण तूने पानी में रखा था, प्यारे ! वह ले आ । उसने उस लवण को पानी
में खोज कर भी नहीं ज्ञात । उसको वह नहीं मिला ।

यथा विलीनमेवाङ्गास्योन्तादाचामेति । कथमिति ? लवणमिति । मध्यादाचा-
मेति । कथमिति ? लवणमिति । अन्तादाचामेति । कथमिति ? लवणमिति ।
अभिप्राश्यैतदर्थं मोपसीदथा इति । तद् तथा चकार । तच्छ्रवत्सर्ववर्तते । तं^३
होवाचात्र वौव किलै सत्सोम्य ! न निभालयसेऽत्रैव किलैति ॥ २ ॥

आरुणि ने कहा—प्यारे ! इस में लवण ऐसा है जैसे विलीन ही हो । इस जल
को ऊपर से आचमन कर । आचमन करने पर आरुणि ने कहा—जल का स्वाद कैसा ?
उसने उत्तर दिया—लवण है । फिर कहा—मध्य से आचमन कर । आचमन करने पर
पूछा—कैसा है ? उसने कहा—लवण है । नीचे से आचमन कर । आचमन करने पर
पूछा कैसा है । उसने कहा—लवण है अन्त में मुनि ने कहा—अब जल को पीन करके
मेरे समीप आना । उसने वह वैसा ही किया और पिता को कहा—लवण निरन्तर
विद्यमान है, नष्ट नहीं हुआ । मुनि ने उसको कहा—सोम्य ! निश्चय वह लवण यहाँ
जल में ही है, परन्तु लीन होजाने से तू नहीं देखता । यहाँ ही रमा हुआ है । निश्चय
से यहाँ ही है । इसी प्रकार आत्मा देह में रमा हुआ है ।

स य एषोऽणिमा । ऐतदात्म्यम् । इदं सर्वं तत्सत्यम् । स आत्मा तत्त्वमसि
श्चेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

वह जो यह आत्मा है, परमसूक्ष्म है । यह आत्मभाव है । यह सर्व सत्य है ।
वह देह में रमा हुआ आत्मा यह तू है । उसने कहा—और भी मुझको भगवान् उपदेश
दे । आरुणि ने कहा—प्यारे । तथास्तु ।

चौदहवां खण्ड

यथा सोम्य ! पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनेद्वाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विसृ-
जेत्स यथा तत्र प्राङ् वोदङ् वाधर्माङ् वा प्रत्यङ् वा प्रध्मायीताभिनेद्वाक्ष
आनीतोऽभिनेद्वाक्षो विसृष्टः ॥ १ ॥

हे प्यारे ! जैसे कोई शत्रु किसी पुरुष को गन्धारदेश से आँखे बान्ध कर दूर देश में ला कर उसको तब निर्जनस्थान में छोड़ दे। वह जैसे^{१२} वहाँ पूर्व को, उत्तर को, नीचे^{१६} को तथा पश्चिम को ऊंचे स्वर से चिल्लाये कि मैं नेत्रबद्ध लाया गया हूँ और नेत्रबद्ध छोड़ दिया गया हूँ। मुझ पर दया करके कोई स्वदेश का पथ प्रदर्शन करे।

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं^{१०} व्रजेति । स^{११} ग्रामाद् ग्रामं पृच्छन्, पर्ण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्येत^{१२} । एवमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद^{१३} । तस्य तौवेदेवं चिरं यावन् विमोक्षये^{३३} संपत्स्य इति ॥२॥

जैसे उसके करुण क्रन्दन को सुन कर कोई दयावान् उसके नेत्र के बन्धन को खोल कर उसे कहे— ईस दिशाँ को गन्धार है, ईस दिशाँ को जी। वह ग्राम से ग्राम पूछता हुआ, पर्ण्डित बुद्धिमान् अन्त में गन्धार में^{१०} ही पहुँच जावे। ऐसे^{११} ही यहाँ आत्मज्ञान में आचार्यवान् पुरुष—सद्गुरु का शिष्य जानता है। गुरुमुख से सुन कर आत्ममार्ग पा कर वह भी परमेश्वर के आदित्यवर्ण धाम को पहुँच जाता है। परम धाम में पहुँचने की उसकी उर्तनी^{१२} ही देर^{१३} होती है जब तक वह बन्ध से नहीं मुक्त होता है। अन्त में परम पद प्राप्त कर लेता है। शुभ संगति से ज्ञान प्राप्त करके परम धाम को पा लेता है।

स य एषोऽणिमा । ऐतदात्म्यम् । इदं सर्वं तत्सत्यम् । स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

वह जो यह गुरु उपदेश से शुद्ध आत्मा है। परम सूक्ष्म है। यह आत्मभाव है। यह वह सर्व सत्य है, परम सत्य है, वह मेरे उपदेश से शुद्ध और प्रबुद्ध आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू है। उसने कहा—और भी भगवान् मुझे उपदेश दें। आरुणि ने कहा—प्यारे ! तथास्तु ।

पन्द्रहवां खण्ड

पुरुषं सोम्योपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते—जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन् वोङ् मनीसि संपद्यते, मैनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायां तौवज्जानाति ॥१॥

हे सोम्य ! ज्वरादि से पीड़ित पुरुष को सम्बन्धी जन घेर कर उपासते हैं; उस से पूछते हैं कि मुझे पहचानता है। मुझे जानता है। जब तक उसकी वाणी मैंने नहीं लीनी होती, मैं उसका प्राण मैं नहीं लीन होता, प्राण तेज मैं नहीं लीन होता और तेज परम देवता—आत्मा मैं नहीं लीन होता तब तक जानता रहता है। तब तक उसका इन्द्रियज्ञान बना रहता है।

अथ यदास्यै वाङ् मनोसि संपद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायामर्थं न जानाति ॥२॥

और जब इसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में लय हो जाता है, प्राण तेज में और तेज परम देवता—आत्मा में लीन हो जाता है तब वह नहीं जानता।

सर्व इन्द्रियों के लय हो जाने पर मनुष्य का मरण होता है। इन्द्रियों के सारे ज्ञान अन्तकाल में आत्मा में प्राप्त हो जाते हैं। वही सत्यस्वरूप है और ज्ञानमय है।

स य एषोऽणिमा । ऐतदात्म्यम् । इदं सर्वं तत्सत्यम् । स आत्मा सत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

वह जो यह ज्ञानस्वरूप परम देवता आत्मा है, परम सूक्ष्म है। यह आत्मभाव है। यह वह सर्व सत्य है। वह ज्ञानस्वरूप आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू है। उसने कहा—और भी मुझको भगवान् उपदेश देवें। आरुणि ने कहा—प्यारे ! तथास्तु !

सोलहवां खण्ड

पुरुषं सोम्योतं हस्तगृहीतमानयन्त्यपहर्षीति । स्तेयमर्कापीति । परशुमसं तपतेति । स यदि तस्य कर्ता भवति तं एवानृतमात्मानं कुरुते । सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धाय परशु तं प्रतिगृह्णाति । स दहतेऽर्थं मुच्यते ॥१॥

हे सोम्य ! और जब कभी राजपुरुष किसी डाकू पुरुष को उसके हाथ बान्ध कर, राजसभा में लाते हैं। तो कहते हैं इसने, प्राण वा धन अपहरण किया, चोरी की। उस समय न्यायाधीश कहता है—यह अपना दुष्टकर्म स्वीकार नहीं करता, इस कारण इसके लिए कुल्हाड़ी तपाओ, इसकी परीक्षा करें। वह यदि उस कर्म का कर्ता होता है और फिर भी अपने आप को झूठा प्रकट करता है तो वह असत्यभाषी झूठ से अपने आपको छुपा कर तपे हुए कुल्हाड़े को पकड़ लेता है। तब वह जलने लग जाता है। तदनंतर डाकू जान कर राजपुरुषों द्वारा वह मारा जाता है।

अथ यदि तस्याकर्ता भवति तं एवं सत्यमात्मानं कुरुते । स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशु तं प्रतिगृह्णाति । स न दहतेऽर्थं मुच्यते ॥२॥

और यदि वह उस कर्म का कर्ता नहीं होता, तो वह उससे ही अपने आपको सत्य सिद्ध करता है। वह सत्यभाषी न्यायाधीश के संदेह पर सत्य से अपने आपको ढाँप कर तपे हुए परशु को पकड़ लेता है, परन्तु सत्य के प्रभाव से वह नहीं जलता। तब छोड़ दिया जाता है। सत्य का नाश नहीं होता।

सं यथा तत्र नादो ह्येतत् । एतदात्म्यम् । इदं सर्वं तत्सत्यम् । स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । तद्वाँस्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥३॥

जैसे सत्य के प्रभाव से वह सत्यवादी वहाँ परीक्षा में नहीं जलता तथापि सर्वत्र सत्य अविनाशी है । सत्यस्वरूप आत्मा का कदापि नाश नहीं होता । यह आत्म-भाव है । यह वह सर्व सत्य है । वह सत्यस्वरूप अविनाशी आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू है^{१५} । तब उस आरुणि का वह सद्-विज्ञान श्वेतकेतु जान गया ।

प्रपाठक सातवां, पहला खण्ड

अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः । तं होवाच—यद्वेत्थ तेन मोपसीद, ततस्ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति ॥१॥

एक समय नारद महात्मा ने सनत्कुमार के पास जा कर कहा—हे भगवन् ! मुझे ब्रह्मविद्या पढ़ाइए । सनत्कुमार ने उस को कहा—जो कुछ तू जानता है, उस से मेरे^{११} समीप बैठ; वह मुझे सुना दे । उससे ऊपर तुझे बताऊंगा ।

स होवाच—वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदमथर्वणं चतुर्थम्, इति-
होसपुराणं पञ्चमं, वेदानां वेदं^{१३}, पित्र्यं, रीशिं, देवं, निर्धिं, वाकोवाक्यमेका-
यनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां, नैक्षत्रविद्यां, सर्पदेवजन-
विद्याम्, एतद्भगवोऽध्येमि^{१५} ॥२॥

नारद ने कहा—भगवन् ! मैं ऋग्वेद को जानता हूँ, यजुर्वेद को, सामवेद को, चौथे अथर्ववेद को, पाँचवें इतिहोस पुराण को, वेदों^{१३} के वेद व्याकरण को, पितृकर्म को, गणितशास्त्र को, भाग्यविज्ञान को, निर्धिज्ञान को, तर्कशास्त्र को, नीतिशास्त्र को, देवों^{१०} के ज्ञान को, भक्तिशास्त्र को, पाँच तत्त्वों की विद्या को, यजुर्वेद को, ज्योतिष शास्त्र को, सैणों के ज्ञान को और गन्धर्व—संगीत नृत्य विद्या को मैं जानता हूँ । हे भगवन् ! यह सब मैं अध्ययन करता हूँ, मुझे ये विद्याएं आती हैं ।

सोऽहं^{१३} भगवो मन्त्रविदेवाँस्मि, नात्मवित् । श्रुतं ह्येवं मे भगवद्दृशेभ्य-
स्तरति शोकेमात्मविदिति । सोऽहं^{१५} भगवः शोचामि । तं मा भगवाञ्छोकेस्य
पारं तौरयत्विति । तं होवाच—यद्वै किंचित्दध्यैगीष्ठा नोमैवैतत्^{१५} ॥३॥

हे भगवन् ! वह सर्वविद्यासम्पन्न मैं मन्त्रवित् ही हूँ; ग्रन्थों के पाठ का ज्ञाता ही हूँ, आत्मा का ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने भगवान् जैसों से सुना हुआ 'ही है कि' आत्मज्ञाता

शोक को—जन्म-मरण की चिन्ता को तर्र जाता है। परन्तु भगवन् ! वह मैं^{१६} शोक करता हूँ। उस चिन्तानुर मुझको भगवान् शोक से पार तार देवें। नारद को सनत्कुमार ने कहा—तूने जो कुछ^{१७} ही यह अध्ययन किया वह यह नाम^{१८} ही है; शब्दमात्र है।

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमः, वेदानां वेदः, पित्र्यो, राशिर्देवो, निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजनविद्या, नामैवैतन्नामोपास्वेति ॥४॥

सनत्कुमार ने कहा—हे नारद ! ऋग्वेदादि सारी विद्याएं नाम हैं नाम ही यह है; नाम का—शब्द का यह विस्तार है। तू नाम ही चिन्तन कर। पाठ को भली भांति समझ। शब्द को महान् और सर्वत्र विद्यमान तू जान।

स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते, यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते। अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति ? नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे^{१९} भगवान् ब्रवीत्विति ॥५॥

वह जो नाम ब्रह्म को आराधता है, इसका जहाँ तक नाम की गति है वहाँ तक स्वेच्छागमन हो^{२०} जाता है। नारद ने कहा—भगवन् ! नाम से भी कुछ अधिक है^{२१} ? उसने कहा—नाम से भी अधिक^{२२} है। नारद ने कहा—वह वस्तु मुझे भगवान् बतावें।

दूसरा खण्ड

वाग्वार्व नाम्नो भूयसी । वाग्वार्व ऋग्वेदं विज्ञापयति, यजुर्वेदं, सामवेद-माथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं, वेदानां वेदं, पित्र्यं, राशिं, देवं, निधिं, वाकोवाक्यमेकायनं, देवविद्यां ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सर्पदेवजनविद्याम् ॥

सनत्कुमार ने कहा—हे नारद ! वाणी ही नाम से बड़ी है। वाणी में ही नाम—शब्द पिरोये हुए हैं। वाणी ही ऋग्वेद को बतलाती है; वाणी ही वेदों का, सारी विद्याओं का तथा सारे तत्त्वों का ज्ञान कराती है।

दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयंसि च । तृणवनस्पतीन्ध्रुवादीदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं च, यद्वै वाक् नामविध्यन्नं धर्मो नार्धर्मो व्यज्ञापयिष्यन्नं सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञः, वाग्वैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वेति ॥१॥

धुलोक को, पृथिवी को, वायु को, आकाश को, जलों को, तेज को, देवों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, तृण-वनस्पतियों को, हिंस्र जन्तुओं को, कीड़ों से लेकर पतंग चींटी तक को, धर्म को, अधर्म को, सत्य को, असत्य को, अच्छे को, बुरे को, हृदयानुकूल को, हृदयप्रतिकूल को, वाणी ही बतलाती है। यदि वाणी न होती तो न धर्म न अधर्म ज्ञात होता। न सत्य, न असत्य, न अच्छा, न बुरा, न हृदयानुकूल, न हृदयप्रतिकूल जाना जाता। वाणी ही ईस सब को बतलाती है। नारद ! तू वाणी को आराध। तू वाणी की महत्ता को समझ।

स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते, यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते। अस्ति भगवो वाचो भूय इति। वाचो वाव भूयोऽस्तीति। तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

वह जो वाणी को, ब्रह्म ऐसा जान कर आराधता है जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक इसका यथेच्छागमन होती है। नारद ने कहा—भगवन् ! वाणी से अधिक भी कुछ है ? उसने कहा—वाणी से भी अधिक है। नारद ने कहा—वह मुझे भगवान् कहें।

तीसरा खण्ड

मनो वाव वाचो भूयः, यथा वै द्वे वामलैके, द्वे वा कोले, द्वौ वाक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति। स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीते, कर्माणि कुर्वीत्येतथ कुरुते, पुत्रांश्च पशूश्चेच्छेद्येत्येच्छत ईमंश्च लोकेममुं चेच्छेद्येत्येच्छते मनो ह्यात्मा, मनो हि लोको, मनो हि ब्रह्म, मन उपास्वेति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—मन ही वाणी से बड़ा है। जैसे दो आँवलों को, दो बरों को, दो पाँसों को मुष्टि अनुभव करती है ऐसे ही वाणी को, नाम को मन अनुभव करता है। जब वह मनन करने वाला मन से विचारता है कि मन्त्रों को पढ़ने तो पढ़ने लग जाता है, कर्मों को करके तो करने लग जाता है, पुत्रों को, पशुओं को चाँह तो चाहने लग जाता है, ईस लोक को, उस लोक को चाँह तो ईच्छा करने लग जाता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोकप्राप्ति है, मन ही महान् है। नारद ! तू मन को आराध !

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते, यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति

यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवो मनसो भूय इति । मनसो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

जो मनुष्य मन को महान् मान कर ईश्वरोपासना करता है, जहां तक मन की गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द संचार होता है । इत्यादि ।

चौथा खण्ड

संकल्पो वाव मनसो भूयान् । यदा वै संकल्पयतेऽर्थं मनस्यति, अथ वाच-
मीरयति, तामु नाम्नीरयति, नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति, मन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥

संकल्प—चित्तवृत्ति ही मन से महान् है । जब ही कोई संकल्प करता है तब मनन करने लग जाता है । फिर वाणी को प्रेरणा करता है । उस वाणी को नाम में, शब्दों में प्रेरता है । नाम में मन्त्र एक हो जाते हैं; मन्त्रों में कर्म एक हो जाते हैं ।

तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि, संकल्पात्मकानि, संकल्पे प्रतिष्ठितानि, संकल्पतां द्यावापृथिवी, संकल्पेतां वायुश्चाकाशं च संकल्पेतामापैश्च तेजश्च, तेषां संकल्पत्यै वर्षं संकल्पते, वर्षस्य संकल्पत्या अन्नं संकल्पतेऽन्नस्य संकल्पत्यै प्राणाः संकल्पन्ते, प्राणानां संकल्पत्यै मन्त्राः संकल्पन्ते, मन्त्राणां संकल्पत्यै कर्माणि संकल्पन्ते, कर्मणां संकल्पत्यै लोकेः संकल्पते, लोकस्य संकल्पत्यै सर्वं संकल्पते, सर्वं एष संकल्पः, संकल्पमुर्पास्वेति ॥२॥

वै ही ये नामादि संकल्प के आश्रित हैं, संकल्पात्मक हैं और संकल्प में रहते हैं । ध्रुलोक और पृथिवीलोक संकल्प करते हुए प्रतीत होते हैं, वायु और आकाश संकल्प कर रहे हैं, जल और तेज संकल्प कर रहे हैं । इन में भगवान् का संकल्प काम करता है । उनके संकल्पनिमित्त वृष्टि होता है, वृष्टि के संकल्पनिमित्त अन्न होता है; अन्न के संकल्पनिमित्त प्राण होते हैं, प्राणों के संकल्पनिमित्त मन्त्र होते हैं, मन्त्रों के संकल्पनिमित्त कर्म होते हैं । कर्मों के संकल्पनिमित्त लोक होते हैं, लोक के संकल्पनिमित्त सर्व कुछ होता है । वह यह संकल्प—चित्त महान् है । नारद ! तू संकल्प को चिन्तन कर । तू दृढ़संकल्प के महत्त्व को समझ ।

सं यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते, कल्पान् वै सं लोकान्, ध्रुवान् ध्रुवः, प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्ययमानानव्ययमनोऽभिसिध्यति । यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथा-
कामचागे भवति यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवः संकल्पाद् भूय इति । संकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥३॥

वह जो संकल्प को महान्, ऐसा जान कर आराधता है, वह निश्चय निश्चित किये हुए 'लोकों को सिद्ध कर लेता है, स्थिरमति वाला स्थिर पदार्थों को साधता है, प्रतिष्ठित जन प्रतिष्ठित सन्तानों को प्राप्त करता है, और संशयादि से अपीडित मनुष्य पीडासंदेह रहित सम्बन्धियों को सिद्ध करता है। जहां तक संकल्प की गति है वहां तक इस का स्वच्छन्द संचार हो जाता है। इत्यादि।

पांचवां खण्ड

चित्तं वाव संकल्पाद् भूयः। यदा वै चेतयतेऽर्थं संकल्पयतेऽर्थं मनस्यत्यर्थं
वाचमीरयति। तामु नामीरयति, नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति; मन्त्रेषु कर्माणि ॥४॥

चित्त—साक्षी आत्मा ही संकल्प से महान् है; उसकी सत्ता संकल्प का शासन करती है। मनुष्य जब ही चिन्तन करता है तभी संकल्प करता है। प्रथम स्फुरणा चित्त में होती है। फिर मनन करता है, तदनन्तर वाणी को प्रेरित करता है। और फिर उस वाणी को नाम में—शब्दों के जोड़ने में—स्मृति के तार में प्रेरित करता है। नाम में मन्त्र एक हो जाते हैं और मन्त्रों में कर्म एक हो जाते हैं। मन्त्र शब्दमय हैं और कर्म मन्त्रों में वर्णित हैं। चित्त—आत्मभाव संकल्प से महान् है और शक्तिरूप है।

तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि, चित्तात्मानि, चित्ते प्रतिष्ठितानि,
तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति, नैयमस्तीत्येवैनमाहुः, यदेयं वेदं यद्वा अयं
विद्वान्नेत्येवमचित्तं स्यादिति, अथ यद्यल्पविचित्तवान् भवति तस्मा एवेत शुश्रूषन्ते,
चित्तं ह्येषामेकायनं चित्तमात्मौ, चित्तं प्रतिष्ठा, चित्तमुपास्तेति ॥२॥

वे ही ये संकल्पादि चित्त के आश्रित हैं, चित्तरूप हैं और चित्त में प्रतिष्ठित हैं। इससे यद्यपि कोई बहुश्रुत मनुष्य अचित्त हो जाता है—उन्मत्त हो जाता है तो यह नहीं है, ऐसा ही इसको लोग कहते हैं। जो यह जानता है, पढ़ा हुआ है, यदि यह स्मरण करता होता तो इस प्रकार चेतनारहित न होता। और यदि कोई थोड़ा जानन वाला चेतन्य होता है तो उसको ही मनुष्य सेबने लग जाते हैं। इस कारण चित्त ही संकल्पादिकों का आश्रय है, चित्त आत्मा है और चित्त प्रतिष्ठा है। हे नारद। तू चित्त को आराध। तू प्रसुप्त चेतनसत्ता को प्रबुद्ध कर।

स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान्, ध्रुवान् ध्रुवः, प्रतिष्ठितान्
प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिसिध्यति। यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्य यथा-

कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवश्चित्ताद् भूय इति ?
चित्ताद्वाव भूयोस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥३॥

वह जो चित्त को महान् जान कर भगवान् को चित्त से आराधता है वह
चेतनावन्त लोकों को सिद्ध कर लेता है । शेष पूर्ववत् ।

छठा खण्ड

ध्यानं वाव चित्ताद् भूयो, ध्यायतीव पृथिवी, ध्यायतीवान्तरिक्षं, ध्यायतीव
'धौर्ध्यायन्तीवापो, ध्यायन्तीव पर्वताः, ध्यायन्तीव देवमनुष्याः, तस्माद्यं ईह
मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादांश इवैव ते भवन्ति, अथ येऽल्पाः
कैलहिनः पिशुना उपवादिनस्ते, अथ ये प्रभवो ध्यानापादांशा इवैव ते
भवन्ति, ध्यानमुपैस्स्वेति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—ध्यान—आत्मा की एकाग्रता ही चित्त से महान् है ।
ध्यान करती हुई सी पृथिवी है, मानो पृथिवी अपने रचयिता परमेश्वर का ध्यान करती
हुई निश्चल है । ध्यान करता हुआ अन्तरिक्ष है । सौर लोक मानो ध्यान कर रहा है,
जल मानो ध्यान कर रहे हैं, पर्वत मानो ध्यान कर रहे हैं, देवजन तथा मनुष्य मानो
ध्यान कर रहे हैं । प्रकृति का सारा विकास भगवान् के नियम में नियत रूप से निश्चल
है । इस कारण जो नर-नारी इस लोक में मनुष्यों की महत्ता को प्राप्त करते हैं, ध्यान
की कला के अंश से ही वे होते हैं; थोड़े बहुत ध्यान से ही, एकाग्रता तथा हरि-
ध्यान से ही वे बड़ाई पाते हैं । और जो अल्प हैं, तुच्छ तथा चञ्चलचित्त हैं वे
कैलह करने वाले, चुंगलखोर और निन्दक होते हैं । तथा जो जन सैमर्थ—शक्तिशाली
होते हैं, ध्यान की कला के अंश से ही वे होते हैं । मानो ध्यान के एक अंश से
उनको ऐसा गौरव प्राप्त होता है । हे नारद ! तू ध्यान को सिद्ध कर, एकाग्रता लाभ कर ।

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति
यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवो ध्यानाद् भूय इति ? ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति ।
तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

वह जो ध्यान को महान् जान कर भगवान् की उपासना करता है; ध्यान में
भगवान् को आराधता है, जहां तक ध्यान की गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द
संचार होता है । अन्य पूर्ववत् ।

सातवां खण्ड

विज्ञानं वाव ध्यानाद् भूयः । विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विज्ञानाति, यजुर्वेदं, सामवेदम्, अथर्वणं चतुर्थं, इतिहासपुराणं पञ्चमं, वेदानां वेदं, पित्र्यं, राशिं, दैवं, निर्धिं, वाकोवाक्यम्, एकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां, दिवं च, पृथ्वीं च, वायुं चाकाशं, चापश्च, तेजश्च, देवांश्च, मनुष्यांश्च, पशूँश्च, वयांसि च तृणवनस्पतीन्, छापदानि आकीटपतङ्गपिपीलिकं, धर्मं चाधर्मं च, सत्यं, चानृतं च, साधु चासाधु च, हृदयज्ञं, चाहृदयज्ञं चान्नं च, रसं, चेमं च, लोकमशुं च, विज्ञानेनैव विज्ञानाति । विज्ञानमुपास्वेति ॥ १ ॥

सनत्कुमार ने कहा—विज्ञान—यथार्थ ज्ञान ही ध्यान से महान् है । मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होना चाहिए । विज्ञान से मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथर्ववेद को जानता है । पांचवें इतिहास-पुराण को, व्याकरण को, पितृकर्म को, गणित को, भाग्यविज्ञान को, खानों को, तर्कशास्त्र को, नीतिशास्त्र को, देवविद्या को, भक्तिशास्त्र को, तत्त्वों की विद्या को, क्षत्रविद्या को, ज्योतिषविद्या को, सर्पों के ज्ञान को तथा गायन विद्या को, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हिंस्रजीव, कीट, पतङ्ग, चींटी, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, अच्छा, बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल, अन्न, रस, इस लोक, परलोक वा उस लोक इन सब को विज्ञान से ही मनुष्य जानता है । हे नारद ! तू विज्ञान को प्राप्त कर ।

स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकान् ज्ञानवतोऽभिसिध्यति । यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवो विज्ञानाद् भूय इति ? विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

जो जन विज्ञान को महान् जान कर परमेश्वर की उपासना करता है वह विज्ञान वाले और ज्ञान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है । शेष पूर्ववत् ।

आठवां खण्ड

बलं वाव विज्ञानाद् भूयः । अपि ह शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते । सँ यदा बली भवत्यर्थोर्त्थाता भवत्युत्तिष्ठन् परिचरिता भवति, परिचरन्नुपसँत्ता भवत्युपसीदन् द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मेन्ता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति ॥ १ ॥

सनत्कुमार ने कहा—बल ही विज्ञान से अधिक है। निश्चय, सौ विज्ञानवालों को एक बलवान् कम्पा देता है। वह जानी जब बली होती है तभी कार्य करने को खड़ा होता है। खड़ा होता हुआ सेवा करने लग जाता है, सेवा करता हुआ सत्सङ्ग में बैठने वाला हो जाता है, सत्सङ्ग में बैठता हुआ तत्त्व को देखने वाला हो जाता है। तदनन्तर श्रोता होता है, मन्नन करने वाला होता है, तत्त्वज्ञाता होता है, सत्कर्मकर्ता होता है और आत्मज्ञाता हो जाता है। वास्तव में, बल आत्मशक्ति का ही प्रकाश है।

बलेन वै पृथिवी तिष्ठति, बलेनान्तरिक्षं, बलेन द्यौः, बलेन पर्वताः, बलेन देवमनुष्याः, बलेन पशवश्च, वैयांसि, च, तृणवनस्पतयः, श्वापदान्याकीटपतङ्ग-पिपीलिकम् । बलेन लोकास्तिष्ठति । बलमुपास्वेति ॥ २ ॥

बल से ही पृथिवी ठहरी हुई है; बल से आकाश, बल से द्युलोक, बल से पर्वत, बल से देव-मनुष्य, बल से पशु, बल से पक्षी, बल से तृण-वनस्पतियां, बल से हिंस्र जीव कीट पतङ्ग तथा चींटियां, ये सब अपने स्वभाव में ठहरे हुए हैं। भगवान् का नियम और उसकी नियति ही परम बल है। उसी से सब की स्थिति है। बल से लोक अपनी मर्यादा में स्थित हैं। हे नारद ! तू बल की प्रीति कर। आत्मा को शक्तिमय जान।

स यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते, यावद्वलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवो बलाद् भूय इति ! बलाद्वाव भूयोऽस्ति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥

जो जन बल को महान् जान कर भगवान् की उपासना करता है जहां तक बल की गति है वहां तक उस का स्वच्छन्द संचार होता है। शेष पूर्ववत् ।

नवां सखद

अन्नं वाव बलाद् भूयः । तस्माद्यद्यपि दंश रात्रीर्नाश्रीयद्यद्युं ह जिवेदथर्वा-
ऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाता भवति । अथान्नस्याऽऽयै द्रष्टा भवति,
श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति ।
अन्नमुपास्वेति ॥ १ ॥

अन्न ही बल से अधिक है, अन्न से बल प्राप्त होता है। इस कारण यद्यपि कोई मनुष्य दंश रात्री तक न खाये और यदि वह जीता रहे तो अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता और अविज्ञाता हो जाता है, उसमें ज्ञान मन्नन नहीं रहता। और अन्न

की प्राप्ति से देखने वाला हो^{११} जाता है; श्रोतों, मन्त्रों, बोद्धों, कर्तों और विज्ञाता हो जाता है, उस का मनन, ज्ञान बना रहता है। इस कारण नारद ! तू अन्न को सेवन कर।

स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान् पानवतोऽभिसिध्यति । याव-
दन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवो-
ऽन्नाद् भूय इति ? अन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

जो जन अन्न को महान् मान कर भगवान् की उपासना करता है; खाता-पीता हुआ उस को नहीं भूलता, वह अमृतभोजी, अन्न वाले और पान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है। शेष पूर्ववत् ।

दसवां खण्ड

आपो वावान्नाद् भूयः । तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणा, अन्नं
कनीयो भविष्यतीति । अथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु
भविष्यतीति । आप एवेमां मूर्त्ता येयं पृथिवी, यदन्तरिक्षं, यद् द्यौः, यत्पर्वताः,
यद्देवमनुष्याः, यत्पशवश्च, वयांसि च, तृणवनस्पतयः, श्वापदान्याकीटपतङ्ग-
पिपीलिकम्, आप एवेमा मूर्त्ताः । अप उपास्वेति ॥१॥

जल ही अन्न से अधिक है, जल से अन्न होता है। इस कारण जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण दुःखित होते हैं कि अन्न थोड़ा होगा। और जब अच्छी वर्षा होती है तो प्राण आनन्दित होते हैं कि अन्न बहुत होगा। जल ही ये आगे कहे मूर्तिमन्त पदार्थ हैं। जो यह पृथिवी है, जो अन्तरिक्ष है, जो द्युलोक, जो पर्वत, जो देव-मनुष्य, जो पशु, पक्षी, तृण-वनस्पतियाँ, हिंस्रजीव, कीट से पतङ्ग चींटी तक जल ही ये मूर्त हैं, जल ही इन में मूर्तिमन्त बने हुए हैं। हे नारद ! तू जलों को सेवन कर।

स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान् कामांस्तृप्तिमान् भवति । यावदपां
गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवोऽद्भ्यो
भूय इति ? अद्भ्यो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

वह जो जलों को महान्, ऐसा जान कर भगवान् की उपासना करता है अर्थात् ज्ञानादि से शुद्ध हो कर उपासना करता है वह सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है; तृप्तिमान् हो^{११} जाता है। शेष पूर्ववत् ।

न्यारहवां खण्ड

तेजो वावाद्भ्यो भूयः । तद्वा एतद्वायुर्मागृह्याकाशमभितपति, तद्वाहुर्निशोचति,

नितंपति, वर्षिष्यति वा इति । तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाऽर्थापः सृजते ।
 तदेतदूर्ध्वाभिश्च, तिरश्चीभिश्च विद्युद्भिराहोदाश्चरन्ति । तस्मादहोर्विद्योतते,
 स्तनयति, वर्षिष्यति वा इति । तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाऽर्थापः सृजते । तेज
 उपास्वेति ॥१॥

तेज ही जलों से अधिक है, तेज से जल बने हैं । जिस तत्त्व से जलों की उत्पत्ति
 तथा प्रकाश होता है वह तेज है । वह यह तेज वायु को भलीभांति ग्रहण करके आकाश
 को तैपाता है । तब लोग कहते हैं बहुत तप रहा है, अति तप रहा है, अब बरसेगा । तेज
 ही उस पूर्व, उष्ण स्व-स्वरूप को दिखा कर फिर जलों को रचता है । वे^{२४} ये^{२५} तेज ही
 ऊपर की ओर तिरछी बिजलियों से गँजते हुए चलते हैं । इस कारण लोग कहते हैं
 कि चमक रहा है, गँजता है अब बरसेगा । हे नारद ! तू तेज को जान ।

स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते, तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान् भास्वतोऽपहतत-
 मस्कानभिसिध्यति । यावत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो
 ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवस्तेजसो भूय इति ? तेजसो वाव भूयोऽस्तीति ।
 तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

वह जो तेज को महान्, ऐसा जान कर भगवान् को आराधता है वह तेजस्वी
 उपासक तेजवाले, प्रकाशमान और अन्धेरे से रहित लोकों को सिद्ध कर लेता है ।
 शेष पूर्ववत् ।

बारहवां खण्ड

आकाशो वाव तेजसो भूयान् आकाशे वै सूर्याचन्द्रमसाबुभौ विद्युन्वक्षत्राण्यग्निः,
 आकाशेनाह्वयति, आकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत आकाशे
 न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायते । आकाशमुपास्वेति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—आकाश ही तेज से अधिक है । आकाश में ही सूर्य चन्द्र
 दोनों, बिजली, नक्षत्र और अग्नि आदि रहते हैं । आकाश से मनुष्य शब्द द्वारा दूसरे
 को बुलाता है । आकाश से मनुष्य शब्द को सुनता है, आकाश से उत्तर को सुनता है,
 आकाश में मनुष्य कीड़ा करता है, आकाश में ही बन्धुवियोग होने पर नहीं रमण
 करता, आकाश में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश को पा कर ही जगत् उत्पन्न
 होता है । हे नारद ! तू सब का स्थान आकाश को जान ।

स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्ते आकाशवतो वै स लोकोन् प्रकाशवतोऽसंबाधा-
नुरुगायवतोऽभिसिध्यति । यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति
य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगव आकाशाद् भूय इति ? आकाशाद्वाव
भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

वह जो आकाश को महान्, ऐसा जान भगवान् को आराधता है वह आकाशवाले
प्रकाशवाले, दुःखकलेशरूपबाँधा रहित और विस्तीर्ण लोकों^{१२} को सिद्ध कर लेता है ।
शेष पूर्ववत् ।

तेरहवां खण्ड

स्मरो वावाकाशाद् भूयः । तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन्न स्मरन्तो नैव ते^{११}
कंचन श्रृणुयुर्न^{१४} मन्वीरन्न विजानीरन् । यदा वाव ते^{१३} स्मरेयुरथ श्रृणुयुरथ^{१५}
मन्वीरन्नथ विजानीरन् । स्मरेण वै^{१०} पुत्रान् विजानाति, स्मरेणै^{१६} पशून् ।
स्मरमुपास्वेति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—स्मर—स्मृति—स्मरण ही आकाश से अधिक है । इस कारण
यद्यपि बहुत मनुष्य न स्मरण करते हुए एक स्थान में ही बैठे^{१०} हुए हों, तो भी वे^{११} न
ही कुछ सुनें, न मनन करें और न जानें । जब ही^{१३} वे^{१२} स्मरण करें—स्मृति से काम लें
तब सुनने लग जायें तथा मनन करने लग जायें और जान सकें । स्मृति से^{१५} ही मनुष्य
अपने पुत्रों को जानता है और स्मृति से पशुओं को पहचानता है । नारद ! तू स्मरण-
शक्ति को सम्पादन कर ।

स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते, यावत् स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति
यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवः स्मराद् भूय इति ? स्मराद्वाव भूयो-
ऽस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

जो जन स्मरण को महान् जान कर भगवान् की उपासना करता है, जहां तक
स्मरण की गति है, वहां तक उस का स्वच्छन्द संचार होता है । शेष पूर्ववत् ।

चौदहवां खण्ड

आशा वाव स्मराद् मूर्खसी । आशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते, कर्माणि
कुरुते, पुत्रांश्च पशूश्चेच्छते इमं च लोकममुं^{१६} चेच्छते । आशामुपास्वेति ॥१॥

अप्राप्त पदार्थ की आकाङ्क्षा का नाम आशा है। सनत्कुमार ने कहा—आशा ही स्मरण से अधिकतरा है। निश्चय, जब आशा से प्रदीत स्मृति होती है, तब मनुष्य मन्त्रों को पढ़ता है, कर्मों को करता है, पुत्रों को और पशुओं को चाहता है, इस और उस लोक को चाहता है ! नारद ! तू आशा को आराधन कर ।

स य आशां ब्रह्मेत्युपास्ते आशयार्थं सर्वे कामाः समृध्यन्त्यमोघा ह्यस्या-
शिषो^{३३} भवन्ति । यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां
ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगव आशाया भूय इति ? आशाया वाव भूयोऽस्तीति ।
तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥

वह जो आशा को महान्, ऐसा जान कर भगवान् की उपासना करता है। परमेश्वर की दया की आशा से इस के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इस के आशीर्वाद अमोघ—अचूक हो^{३४} जाते हैं। शेष पूर्ववत् ।

पन्द्रहवां खण्ड

प्राणो वाव आशाया भूयान् । यथा वा अरा नौभौ समर्पिता एवमस्मिन्
प्राणे सर्वं समर्पितम् । प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणाय
ददाति । प्राणो ह पितरौ, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण
आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः ॥१॥

प्राण से तात्पर्य यहां आत्मा की शक्ति से है। वह शक्ति देहस्थ पुरुष की देह में जीवनरूप से स्फुरित होती है और परमपुरुष की लोकों के निर्माण तथा स्थिति आदि में अभिव्यक्त होती है। सनत्कुमार ने कहा—प्राण ही आशा से अधिकतर है। जैसे ही रथ की नाभि में अरे लगे हुए होते हैं ऐसे ही इस प्राण में सब कुछ समर्पित है। प्राण प्राणद्वारा जन्मान्तर में जाता है, प्राण प्राण को फैलप्रदान करता है, प्राण के लिए ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भ्राता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। ये सब संज्ञाएं आत्मशक्ति में ही समझी गई हैं।

स यदि पितरं वा, मातरं वा, भ्रातरं वा, स्वसारं वाचार्यं वा, ब्राह्मणं वा,
किञ्चिद् भृशमिव प्रत्याह धिक् त्वाऽस्ति त्वेवैनमौहुः । पितृहा वै त्वमसि,
मातृहा वै त्वमसि, भ्रातृहा वै त्वमसि, स्वसृहा वै त्वमस्माचार्यहो वै
त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥२॥

यदि वह अवज्ञा करने वाला पिता को, माता को, भ्राता को बहिन को, आचार्य को, ब्राह्मण को कुछ अनुचित सी कहे तो सन्त लोग तुझे धिक्कार हो, ऐसा उस को कहते हैं। तू पिर्तुघातक है^{११}, तू मातृघातक है^{१२}, तू भ्रातृहन्ता है^{१३}, तू बहिन को हर्नन करने वाला है, तू आचार्यघातक है^{१४}, तू ब्राह्मणघातक है^{१५} ऐसा उसको कहते हैं।

अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तंप्राणान् शूलेन समासं व्यतिसंदहेत्, नैवैनं ब्रूयुः
पिर्तुर्हासीति, न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न स्वसृहासीति न आचार्यहासी-
ति, न ब्राह्मणहासीति ॥३॥

और यद्यपि इन मरे हुए, प्राणरहित, पिता आदियों को कोई पुत्रादि शूल से ईकट्टा करके अच्छी तरह जलावे तो इस को सन्तजन नहीं कहते कि तू पिर्तुहन्ता है^{११}, न कहते हैं तू मातृहन्ता है^{१२}, न भ्रातृहन्ता है^{१३}, न बहिन का हन्ता है^{१४}, न आचार्य-हन्ता है^{१५} और न ब्राह्मणहन्ता है^{१६}। अतः प्राण—आत्मभाव ही पिता आदि की संज्ञा वाला होता है।

प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति । स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं
विजानन्नतिवोदी भवति । तं चेद् ब्रूयुरतिवोद्यसीत्यतिवोद्यस्मीति ब्रूयान्नो-
पह्नुवीत ॥४॥

प्राण—आत्मा 'ही ये' सब संबन्धी 'हो जाता है। वह 'ही यह आत्मज्ञानी ऐसे' संममता हुआ, ऐसे' मनन करता हुआ और ऐसे' जानता हुआ 'अतिवादी हो' जाता है, यथार्थ वक्ता बन जाता है। किसी का पक्षपात वह नहीं करता। उसको 'यदि अन्य जन कहें कि तू अतिवादी है' तो मैं अतिवादी हूँ^{२३} ऐसा उत्तर मैं वह कहें, अपने भाव को मैं छुपाये। यहां आत्मा के अस्तित्व को ही प्राण कहा गया है।

सोलहवां खण्ड

एष तु वा अतिवदति, यः सत्येनातिवदति । सोऽहं भगवः सत्येनातिवदा-
नीति । सत्यं त्वेवं विजिज्ञासितव्यमिति । सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

अतिवादन का अर्थ है—अति—परम कथन। सनत्कुमार ने कहा—यह आत्मवेत्ता 'ही परम कथन करता है, जो सत्य के साथ, साक्षी के भाव से अति बोलता है। साक्षी आत्मा के भाव से ही ऊंची बात कही जाती है। नारद ने कहा—भगवन्! ईश्वर कृपा से वह मैं सत्य से अति बोलूँ। उसने कहा—तब सत्य^{२३} ही—अविनाशी पद ही जानने योग्य है। नारद ने कहा—हे भगवन्! मैं सत्य को जानना चाहता हूँ।

सत्तरहवां खण्ड

येदा वै^१ विज्ञानात्यर्थं सत्यं वदति । नाविज्ञानन् सत्यं वदति । विज्ञानन्नेव^२ सत्यं वदति । विज्ञानं त्वेव^३ विजिज्ञासितव्यमिति । विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

पदार्थ के विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है । सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य आत्मा-परमात्मा को भेरीभांति जानता है तब सत्य बोलता है । न जानता हुआ सत्य नहीं बोलता । जानता हुआ ही सत्य कहता है । विज्ञान ही जानने की इच्छा करने योग्य है । नारद ने कहा—भगवन् ! मैं विज्ञान को जानना चाहता हूँ ।

अठारहवां खण्ड

येदा वै^१ मनुतेऽर्थं विज्ञानाति । नामत्वां विज्ञानाति मत्वेव^२ विज्ञानाति । मतिस्त्वेव^३ विजिज्ञासितव्येति । मतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

देखे, सुने और पढ़े हुए विषयों को विचारना और मानना मति है । सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब कोई मनुष्य सत्य को मनन करता है, मानता है तब जानता है । न मान कर नहीं जानता । मान कर ही जानता है । मति ही जानने की इच्छा करने योग्य है । नारद ने कहा—भगवन् ! मैं मति को जानना चाहता हूँ ।

उन्नीसवां खण्ड

येदा वै^१ श्रद्धात्यर्थं मनुते । नाश्रद्धन् मनुते । श्रद्धदेव^२ मनुते । श्रद्धा त्वेव^३ विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

आत्मा-परमात्मा रूप सत्य को धारण करने की जो रुचि है, जो आस्तिकभाव है उसका नाम श्रद्धा है । सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य सत्य में श्रद्धा करता है तब सत्य को मानता है । और अश्रद्धा करता हुआ नहीं मानता । श्रद्धा करता हुआ ही मानता है । श्रद्धा ही जानने की इच्छा करने योग्य है । नारद ने कहा—भगवन् ! श्रद्धा को मैं जानना चाहता हूँ ।

बीसवां खण्ड

येदा वै^१ निस्तिष्ठत्यर्थं श्रद्धधाति । नानिस्तिष्ठन् श्रद्धधाति । निस्तिष्ठन्नेव^२ श्रद्धधाति । निष्ठां त्वेव^३ विजिज्ञासितव्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

आत्मा-परमात्मा रूप सत्य में जो अविचल धारणा करता है, जो दृढ़ विश्वास तथा निश्चय है उसका नाम निष्ठा है । सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य सत्य में

अविचल निश्चय करता है तब सत्य में श्रद्धा करता है। न निश्चय करता हुआ नहीं श्रद्धा करता, संशयात्मा श्रद्धालु नहीं होता। निश्चय करता हुआ 'ही श्रद्धा करता है। निष्ठा—सत्य में अविचल स्थिति 'ही ज्ञानने की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा—भगवन् ! मैं निष्ठा को ज्ञानना चाहता हूँ।

इक्कीसवां खण्ड

येदा वै' कैरोत्यथै निस्तिष्ठति । नैकृत्वा निस्तिष्ठति । कृत्वैव निस्तिष्ठति ।
कृतिस्त्वैव' विजिज्ञासितव्येति । कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

भगवान् की उपासना, आराधना तथा कर्तव्य कर्म का नाम कृति है। सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य सत्य की प्राप्ति के लिए उपासना आदि सत्कर्म करता है तब सत्य में निष्ठा करता है; कर्म न करके नहीं निष्ठा करता है; अकर्मण्य जन केवल कोरा तर्क ही करता रहता है। कर्म करके 'ही निष्ठा करता है। इस कारण कृति—कर्तव्य-शीलता 'ही ज्ञानने की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा—भगवन् ! मैं कृति को ज्ञानना चाहता हूँ।

बाईसवां खण्ड

येदा वै' सुखं लभतेऽथै करोति । नोसुखं लब्ध्वा करोति । सुखमेव
लब्ध्वा करोति । सुखं त्वैव' विजिज्ञासितव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य कर्म करके सुख को पाता है तब कर्म करता है; आत्म-परमात्म-सत्ता सुखरूपा है, उस की प्राप्ति हो तभी धार्मिक कर्म किए जाते हैं। सुख को न पा कर कर्म नहीं करता। सुख को 'ही पा कर कर्म करता है। इस कारण सुख 'ही ज्ञानने की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा—भगवन् ! मैं सुख को ज्ञानना चाहता हूँ।

तेईसवां खण्ड

यो वै' भूमा तत्सुखम् । नाल्पे सुखमस्ति भूमैव' सुखम् । भूमौ त्वैव'
विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

बहुत होने को, सबके महान् को और परम पुरुष को भूमा कहा है। सनत्कुमार ने कहा—निश्चय, जो महान् है, परमपवित्र सत्ता है वह सुख है। अल्प में सुख नहीं है। महान् 'ही सुख है। महान् 'ही ज्ञानने की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा—भगवन् ! मैं महान् को ज्ञानना चाहता हूँ।

यत्र नान्यत्पश्यति, नान्यच्छृणोति,^१ नान्यद्विजानाति, स भूमा । अथ
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम् । यो वै^२ भूमा तदमृतम् अथ
यदल्पं तन्मर्त्यम् । स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ?^३ स्वे महिम्नि; यदि
वा न महिम्नीति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—जिस परम शुद्ध अवस्था में आत्मा अन्य वस्तु को नहीं
देखता, अन्य शब्द को नहीं सुनता और अन्य पदार्थ को नहीं जानता वह भूमा है ।
उस निरपेक्ष आत्म-पाद का नाम भूमा है ।^१ और जिस अवस्था में आत्मा अन्य वस्तुओं
को देखता है, अन्य शब्दों को सुनता है और अन्य वस्तुओं को जानता है वह अल्प
है ।^२ जो ही भूमा है, परम-पद है वह अमृत है, अविनाशी आनन्द है ।^३ और जो
परम अल्प है वह मरणीय है । नारद ने पूछा—भगवन् ! वह भूमा किस में प्रतिष्ठित
है, किस में स्थिर है ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया—अपनी महिमा में, अपने विमल
आत्म भाव में । अथवा न महिमा में ।

गो-अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्ति-हिरण्यं दास-भार्य क्षेत्राण्यायतनानीति ।
नाहमेवं^१ ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति ॥२॥

इस लोक में गाय, अश्व, हस्ति-सुवर्ण, दास-भार्या, भूमि और घर महिमा कही
जाती है । परन्तु मैं^१ ऐसा नहीं कहता, मैं इसे आत्मा की महिमा नहीं कहता । वह
बोला—यह तो एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, यह मैं कहता हूँ । आत्म-भाव इस महिमा
में प्रतिष्ठित है, मैं यह नहीं कहता ।

पञ्चीसवां खण्ड

स एवाधस्तात् स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः
स एवेदं^१ सर्वमिति । अर्थातोऽहंकारादेश एव अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं^२
पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥१॥

वह भूमा ही नीच है वह ऊपर है, वह पीछे है, वह आगे है वह दक्षिण से
है, वह उत्तर से है और वह ही यह सर्वत्र विद्यमान है । परम पुरुष की महिमा कह
कर सनत्कुमार कहता है कि अब इससे आगे अहं-भावना का उपदेश ही है । मैं^१
ही नीचे हूँ, मैं ऊपर हूँ मैं पीछे हूँ, मैं आगे हूँ, मैं दक्षिण से हूँ, मैं
उत्तर से हूँ और मैं ही यह सब हूँ, मैं हो यह सर्व-चेतन्य-स्वरूप हूँ । मैं सर्वत्र
प्राप्त हूँ ।

अथार्त आत्मादेश एव । आत्मैवाधस्तौर्दात्मोपरिष्ठादात्मां पश्चादात्मां
पुरस्तादात्मां दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति । स वा एष एवं
पश्यन्नेवं मन्वान एवं विज्ञाननात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः
स स्वैराह भवति । तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथा-
ऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्तिः तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो
भवति ॥२॥

अब इससे आगे आत्मा का उपदेश 'ही' है । आत्मा 'ही' नीचे है, आत्मा ऊपर
है, आत्मा 'पीछे' है, आत्मा आगे है, आत्मा दक्षिण से है, आत्मा उत्तर से है, आत्मा 'ही'
यह सब है, सर्वत्र विद्यमान तथा सर्व-चैतन्य-स्वरूप है । वह ही यह स्वात्म-परमात्म-
ज्ञाता शुद्ध स्व-स्वरूप को तथा परम-पुरुष को इस प्रकार देखता हुआ, ऐसे मँनन करता
हुआ ऐसे जानता हुआ, आत्मा में रति—प्रसन्नता मानने वाला, आत्मा में—स्वस्वरूप
में रमण करने वाला, स्वात्मा में अनन्यभाव से एक, स्वात्मा में आनन्दी, वह अपना आप
राजा हो जाता है । वह आत्मज्ञानी अपना आप महाराजा—शासक बन जाता है । उसे
पर की अपेक्षा नहीं रहती । उसका सारे लोकों में यथेच्छ-गमन होता है । और जो
इससे विपरीत जानते हैं; आत्म-दर्शी नहीं हैं, अन्य राजा वाले हैं, वे नाशमय लोकों
वाले होते हैं । उन बद्ध जीवों का सारे लोकों में यथेच्छ विचरण नहीं होता ।

छब्बीसवां खण्ड

तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विज्ञानत आत्मतः प्राण
आत्मत आशाऽऽत्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत
आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमा-
त्मतश्चित्तमात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा
आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदं सर्वमिति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—ऐसे देखते हुए, ऐसे मँनन करते हुए, ऐसे जानते हुए उस
इस आत्मज्ञाता का आत्मा से प्राण है, आत्मा से आशा है, आत्मा से स्मृति, आत्मा से
आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से प्रकट होना और नाश होना, आत्मा
से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से
संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाणी, आत्मा से नाम, आत्मा से श्रुतियाँ, आत्मा से कर्म
और आत्मा से ही यह सब है । आत्म-ज्ञानी—मुक्तात्मा आत्मा से ही सर्वसिद्धि-संपन्न
होता है । उस के आत्मभाव से होने योग्य स्वयं हो जाता है । वह विमल आत्म-भाव से
सर्वज्ञ और सर्वसम्पन्न समझा गया है । उसमें निर्माण-सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है ।

तदेवं श्लोकः—न पश्यो मृत्युं पश्यति, न रोगं नोतं दुःखताम् !

सर्वं ह पश्यः पश्यति, सर्वमाप्नोति सर्वश इति ॥२॥

वह यह इस पर श्लोक है—आत्म-दर्शी मृत्यु को नहीं देखता, वह अमर हो जाता है। न वह रोग को भोगता है और न ही मानस दुःखावस्था को। आत्म-दर्शी सब कुछ जानता है और सर्व-सुख सर्व प्रकार से प्राप्त करता है।

स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पञ्चधा, सप्तधा, नवधा चैव, पुनश्चैकादश स्मृतः, शतं च दश चैकं च सहस्राणि च विंशतिः। आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थिनां विप्रमोक्षः। तस्मै मृदितैकषायाय तमसस्पर्शं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः। तं स्कन्द इत्याचक्षते, तं स्कन्द इत्याचक्षते ॥३॥

वह मुक्तात्मा एक होता है, उसका स्वरूप अखण्ड होता है परन्तु सिद्धि-संयोग से, परमेश्वर में रत रहने से स्व-संकल्प-पूर्वक त्रिधा, पञ्चधा, सप्तधा, नवधा, फिर एकादश, 'सौ, दस, एक, सहस्रों तथा बीस प्रतीत होने' लग जाता है। परमेश्वर की इच्छा में उसके ये संकल्पमय स्वरूप होते हैं। इन्द्रियों से जो विषय ग्रहण किये जाने हैं उनका नाम यहां आहार है। उपासना से आहारशुद्धि होने पर अन्तःकरण की शुद्धि होती है। अन्तःकरण की शुद्धि होने पर ध्रुव स्मृति हो जाती है। स्मृति-ज्ञान के लाभ होने पर अज्ञान, पाप आदि की सारी ग्रन्थियों का सर्वनाश हो जाना है। क्रोधादि दोषों को कषाय कहते हैं। भगवान् सनत्कुमार ने उस नष्ट-कषाय नारद को अज्ञानान्धकार से पौर को, आत्म-परमात्म-स्वरूप को दर्शाया। उपदेश देकर उसको आत्म-दर्शी बना दिया। उस भगवान् सनत्कुमार को स्कन्द भी कहते हैं; उसको स्कन्द भी कहते हैं।

प्रपाठक आठवां, पहला खण्ड

अथ यदिदेमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वैश्वं, दहरोऽस्मिन् अन्तराकाश-स्तस्मिन् यदिदन्तस्तदन्येष्टव्यं, तद्वा विजिज्ञासितव्यमिति ॥१॥

अब दहर-विद्या कही-जाती है। इस ब्रह्मपुर में—भगवद्भक्त के शरीर में, जो यह सूक्ष्म कमल-ग्रह है—हृदय है, और इस में भीतर जो सूक्ष्म आकाश—आत्म-निवासस्थान है, उसमें जो भीतर चैतन्य-ज्योति है वह खोजने योग्य है। वह ही जानने की इच्छा करने योग्य है। ब्रह्म की उपासना, आराधना मनुष्य-शरीर में होती है इस कारण यह ब्रह्मपुर है। यह बल, शक्ति और तेज का स्थान है।

तं चेद् ब्रूयुर्यदिदंस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दहरोऽस्मिन्भन्तरा-
काशः, किं तदेतन् विद्यते, यदन्वेष्टव्यं, यद्विजिज्ञासितव्यमिति ॥२॥

उस दहरोपासना के ज्ञाता भगवद्भक्त को यदि कोई कोरे तार्किक कहें कि इस ब्रह्मपुर में जो यह सूक्ष्म कमल-गृह है, सूक्ष्म जो इस में भीतर आत्म स्थान है, वह इस में क्या विद्यमान है? जो^{११} खोजने योग्य है और जो^{१२} जानने की इच्छा करने योग्य है।

हृदय-कमल को ब्रह्म—महान्—धाम मान कर स्वसत्ता की जागृति के लिए वहां धारणा करना और सत्य, नित्य, शुद्ध, चैतन्य, शक्ति-स्वरूप स्वात्मा का चिन्तन करना दहरोपासना है। इस से प्रसृत आत्म-भाव जग जाता है। आत्म-भाव के जागने पर इस व्यष्टिगत हृदय चक्र में ही समष्टि जगत् के चमत्कार, भाव तथा प्रतिबिम्ब प्रतीत होने लगा करते हैं। हृत्-पुरुष प्रबुद्ध हो जाय तो उसके संकल्प में सफलता, मनोरथ-सिद्धि और कर्तृत्व आदि बल आ जाते हैं।

सं ब्रूयाद्यावाँन्वाँ अयमार्काशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः । उभे अस्मिन्
द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते, उभाग्रिग्रिथ वायुश्च, सूर्याचन्द्रमसाबुभौ, विद्यु-
ब्रह्मक्षत्राणि । यच्चस्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥३॥

वह उपासक उन तार्किकों को कहे—जितना "ही" यह आकाश है उतना ही यह अन्तर्हृदय में आत्म-भाव है। इस आत्म-ज्योति में दोनों^{१३} द्यौ^{१४} और पृथिवी, भीतर^{१५} ही भलीभांति प्रतिबिम्बित हैं। दोनों^{१६} अग्नि और वायु, दोनों^{१७} सूर्य और चन्द्रमा, बिजली और नक्षत्र इस में समाहित हैं। इस भगवद्भक्त का इस संसार में जो^{१८} कुछ ज्ञान है^{१९} और जो^{२०} ज्ञान नहीं है^{२१} वह ज्ञाताज्ञात सब इस आत्मा में भली प्रकार निहित है। हृदय वह केन्द्र है जहां शब्द-रूपादि सब विषय अङ्कित हैं।

तं चेद् ब्रूयुरस्मिन्नेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं, सर्वाणि च भूतानि, सर्वं
च कामाः । यदेनेज्जरावाप्नोति प्रध्वंसते वा; किं ततोऽतिशिष्यत इति ? ॥४॥

उस उपासक को फिर यदि तार्किक कहें—इस ब्रह्मपुर में यदि यह सब समाहित है, सारे पदार्थ और सारे मनोरथ भलीप्रकार निहित हैं तो जब इस देह को बुढ़ापा प्राप्त होता है और जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके पश्चात् क्या शेष रह जाता है?

सं ब्रूयान्वास्यै जरयैतज्जीर्यति । न वधेनास्य हन्यते । एतत्सत्यं ब्रह्मपुरम्
अस्मिन्कामैः समाहिताः । एष आत्माऽपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको^{२३}
विजिघत्सोऽपिपोसः सत्यकामः सत्यसंकल्पः । यथा "ह्येवेहं प्रजा अन्वाविशन्ति

यैथानुशासनं यं^{३५} यैमन्तैर्मभिकामा भवन्ति, यं^{३६} जनपदं, यं^{३७} क्षेत्रभागं,
तं^{३८} तमेवोपजीवन्ति ॥५॥

उन तर्क-वादियों को वह उपासक उत्तर में कहे—शरीर की जीर्णता से यह ब्रह्म-पुर-स्थित आत्मा नहीं जीर्ण होता। इस शरीर के बंध से यह नहीं हनन किया जाता। यह आत्मा सैद्या ब्रह्म-पुर है, इस में ही मनोरथ भलीप्रकार स्थित हैं। यह हृदय-स्थित आत्मा निष्पाप है, जैरारहित है, मृत्युरहित है, शोकैरहित है, श्रुंधारहित है, तृषारहित है, संत्य इच्छा वाला है और संत्यसंकल्पवान् है। उसकी कामनाएं ऐसे पूर्ण होती हैं जैसे^{३६} ही^{३५} इस लोक में प्रजाएं राजा के पीछे^{३७} चलती हैं; राजा का जैसा आदेश हो उसके अनुसार, जिस जिस प्रदेश को चाने वाली^{३८} हो जाती हैं। जिस देश को, जिस क्षेत्रभाग को राजा प्रदान करे उस उसको ही भोगती हैं।

तद्यथैह कर्मजितो लोकैः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकैः क्षीयते ।
'तद्य ईहात्मानमननुविद्यै ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम-
चारो भवति । अथ य ईहात्मानमनुविद्यै ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामांस्तेषां^{३८}
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥६॥

सो जैसे इस लोक में राज-सेवादि कर्मों से प्राप्त भोग नाश हो जाता है, अन्त समय साथ नहीं जाता, ऐसे ही परलोक में पुण्यकर्म से प्राप्त भोग क्षय हो जाता है। इस कारण जो^{३५} सकाम कर्मों-जन इस जन्म में आत्मा को और^{३६} इन निष्काम-कर्म के संघे मनोरथ—सुखों को न जान कर मर जाते हैं उन बद्ध जीवों का सारे लोकों^{३७} में स्वतन्त्र संचार नहीं होता। और^{३८} जो परमेश्वर के उपासक इस मनुष्य-जन्म में आत्मा को और^{३९} इन संघे सुखों को भली प्रकार जान कर शरीर छोड़ते हैं उन मुक्तात्माओं का सारे लोकों^{४०} में स्वतन्त्र संचार हो जाता है, वे सर्वत्र निर्वाध हो जाते हैं।

दूसरा खण्ड

स यदि पितृलोककामो भवति, संकल्पादेवास्यं पितरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन
पितृलोकेन संपन्नो महीयते ॥१॥

वह सर्वत्र स्वतन्त्र मुक्तात्मा यदि पिता के लोक की कामना वाला होता है तो इसके संकल्प से ही पितर इसके संमुख उपस्थित हो जाते हैं। उस पितृलोक से मुक्त वह महिमावान् हो जाता है। मुक्त आत्मा जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहे, वही वस्तु-ज्ञान वह संकल्पमात्र से प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धि उसे स्वभाव से प्राप्त हो जाती है। उसके संकल्प से नाना भावों का प्रकाश हो जाता है।

अथ यदि मातृलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति । तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥२॥ अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति । तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥३॥

और यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है तो इसके संकल्प से ही माताएं आ उपस्थित होती हैं । उस मातृलोक से मुक्त वह महिमावाला हो जाता है । ऐसे ही भ्रातृलोक जानो । उसका संकल्प सूक्ष्मलोक और तत्त्वों पर अधिकार पा लेता है ।

अथ यदि स्वसृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति । तेन स्वसृलोकेन संपन्नो महीयते ॥४॥ अथ यदि सखिलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति । तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते ॥५॥ अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते ॥६॥

और यदि वह बहिनों के लोक की कामना करता है तो संकल्प से बहिनों का मिलाप उसको प्राप्त हो जाता है । यदि वह मित्रों के लोक की कामना करता है तो संकल्प से इसके मित्र संमुख आ जाते हैं । यदि वह गन्ध और माला की कामना करता है तो इसके संकल्प से गन्ध-माला भी प्राप्त हो जाती हैं ।

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति, संकल्पादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते ॥७॥ अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते ॥८॥ अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति, तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते ॥९॥

यदि वह-अन्न जल के लोक की कामना करता है, गीत और बाजे की कामना करता है और पैत्नी-लोक की कामना करता है तो उक्त सब संकल्प से ही इसके संमुख आ उपस्थित होते हैं । वह अमोघ मनोरथ हो जाता है ।

यं येमन्तमभिकामो भवति, यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति । तेन संपन्नो महीयते ॥१०॥

वह मुक्त आत्मा, जिस जिस प्रदेश को चाहने वाला होता है और जिस मनोरथ को चाहता है वह इसके संकल्प से ही उपस्थित हो जाता है । उससे युक्त होकर महिमावान् हो जाता है । मुक्तात्मा-स्व-संकल्प से, सर्व तत्त्वों और सर्व वस्तुओं को जान लेता है । वह सफल-मनोरथ और सिद्ध-काम होता है ।

तीसरा खण्ड

त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषां सत्यानां सतामनृतमपिधानम् ।
'यो यो ह्यस्येतः प्रैति' न तमिह दर्शनाय लभते ॥१॥

वे^१ ये^२ सञ्चे आत्मिक मनोरथ बद्ध जीव में असत्य—अज्ञान के ढकने से युक्त हैं । मनुष्य की सच्ची कामनाएं अविद्या ने ढक रक्खी हैं । उन सत्य होने वाले मनोरथों का असत्य ढंकन है । इस कारण इस मनुष्य का 'जो जो बन्धु यहाँ से मर जाता है, पर-लोक में उसके होने पर, भी, उसको इस लोक में दर्शन के लिए वह नहीं प्राप्त कर सकता । स्थूल और सूक्ष्म लोक में अज्ञान ही व्यवधान है ।

अथ ये चार्स्येह जीवा ये च प्रैता यच्चान्यदिच्छन् लभते, सर्वे तदत्र गत्वा विन्दते । अत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा अनृतापिधानाः । तद्यथापि हिरण्य-निधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुः, एवमेवैषाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः ॥२॥

और इस मनुष्य के यहाँ जो बन्धु जीते हैं, जो मर गये और जो कुछ अन्य वस्तु चाहता हुआ वह नहीं पाता, वह, सब यहाँ ब्रह्मलोक में जा कर प्राप्त कर लेता है । यहाँ आत्मा में ही इसके ये सञ्चे—अमोघ मनोरथ असत्य से ढके हुए हैं । 'सो जैसे' ही क्षेत्र में गढ़े हुए सुवर्ण-कोश को, क्षेत्र को न जानने वाले उसके ऊपर ऊपर चालते हुए भी कोश को नहीं पाते, ऐसे ही ये सारी प्रजाएं दिन-दिन—नित्य-प्रति आत्म-भाव में जाती हुई भी इस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करतीं । क्योंकि ये प्रजाएं अज्ञान से ही आच्छादित हैं; अपने स्वरूप को भूली हुई हैं ।

स वा एष आत्मा हृदि, तस्यैतदेव निरुक्तं, हृदयमिति । तस्माद् धृद-यम् । अहरहर्वा एवावितर्गं लोकमेति ॥३॥

वह ही यह आत्मा हृदय में है, उसका यह ही निर्वचन है, हृदय में यह आत्मा है; इसी कारण हृदय कहा है । ऐसा जानने वाला दिन-दिन—प्रति-दिन ही स्वर्ग लोक को—हृदय में आत्म-भाव को प्राप्त होता है । सुषुप्ति में तथा समाधि में आत्मा के सारे भाव हृदय में एकीभूत हो जाते हैं । हृदय ही आत्म-ज्योति का केन्द्र है ।

अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छीरात्समुत्थाय, परं ज्योतिरुपसंपद्य, खेन रूपेणाभिनिर्षेद्यते । एष आत्मेति होवाच एतदमृतमभयमेतद् ब्रमेति । तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नोम सत्यमिति ॥४॥

और वह यह स्व-स्वरूप में प्रसन्न आत्मा, अत्यन्त-मोक्ष के समय, इस भौतिक शरीर से उठ कर—निकल कर परम ज्योति—परमेश्वर धाम को पाँ कर अपने स्वरूप से प्रकट होता है। गुरुजनों ने कहा—यह आत्मा है, परम पुरुष है, यह अमृत है, यह अभयपद है और यह ब्रह्म है। उस इस ब्रह्म का नाम सत्य है।

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि; सत्तिर्यमिति । तद्यत् “सत्” तदमृतम्, अथ यत् “ति” तन्मर्त्यम्, अथ यद् “यम्” तनोभे यच्छति । यदेनोभे यच्छति तस्मात् “यम्” । अहरहर्वा एव विस्वर्ग लोकमेति ॥५॥

सत्य शब्द के वे ‘ही ये’ तीन अक्षर हैं—स, त्, य। वह जो ‘स’ है वह अमृत है; और जो ‘त्’ है वह मर्त्य है, और जो ‘यम्’ है उससे ‘स’ ‘त्’ दोनों को जोड़ता है। जो इससे दोनों को जोड़ता है इस कारण ‘यम्’ है। ऐसा जानने वाला प्रति-दिन स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सत्य शब्द से अविनाशी आत्मा का और नाशवान् का ज्ञान होता है।

चौथा खण्ड

अथ ये आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय । नैतं सेतुमहो-
रत्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुःकृतम् । सर्वे पाप्मानो-
ऽतो निर्वर्तन्ते । अपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥१॥

और जो सर्वदा सत्यावस्था में रहने वाला आत्मा—ब्रह्म है, वह परमेश्वर इन पृथिवी आदि लोकों के अविनाश के लिए पुल वा बान्ध है। उसके नियम में सब लोक बद्ध हैं। वह लोकों का धारक है। इस परमात्म-सत्ता-रूप सेतु को दिन-रात नहीं लाँघते, उसमें काल नहीं है; न जरा, न मृत्यु, न शोक, न पुण्य, न पाप उसे लाँघता है। उसका स्वरूप सर्वदा परम शुद्ध रहता है। सारे पाप इस पद से लौट आते हैं। पाप-रहित ही यह ब्रह्म-धाम है। वह नित्य, परम शुद्ध, बुद्ध, परम पद है।

तस्माद्वा एतं सेतुं तत्त्वाऽन्धः सन्ननन्धो भवति, विद्वः सन्नविद्वो भव-
त्युपतापी सन्ननुपतापी भवति । तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वापि नैकमहर्वाभि-
निष्पद्यते । सकृद्विभातो ह्येष ब्रह्मलोकः ॥२॥

इस कारण से ही इस सेतु को लाँघ कर अन्धा होता हुआ मनुष्य नयनवान्—
ज्ञानवान् हो जाता है पाप से बीधा हुआ होने पर भी अन्ध—पाप-रहित हो जाता है और दुःख से पीड़ित होने पर भी अपीड़ित हो जाता है। इस कारण से ही इस सेतु को लाँघ कर ही रात्रि, दिन ही हो जाती है। क्योंकि यह ही ब्रह्म-धाम सदा निरन्तर प्रकाशमान है। वह पद परम प्रकाशमय है।

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवैषं ब्रह्मलोकः । तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥३॥

इस लिए जो ही उपासक इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य से—यज्ञ कर्म, तप, संयम और जितेन्द्रियता से, प्राप्त करते हैं उनका ही यह ब्रह्मधाम है। उन मुक्त आत्माओं का सारे लोकों में स्वच्छन्द संचार होता है।

पांचवां खण्ड

अथ यद्यज्ञ ईत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्, ब्रह्मचर्येण ह्येवं यो ज्ञाता तं विन्दते । अथ यदिष्टमिर्त्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्, ब्रह्मचर्येण ह्येवं देवाऽऽत्मानमनुविन्दते ॥१॥

और जो 'यज्ञ-चैदिक होमादि' ऐसा कहते हैं, ब्रह्मचर्य ही वह कर्म है। ब्रह्मचर्य से ही जो ज्ञानी है उस ब्रह्म को पता है। तथा जो 'इष्ट' ऐसा कहते हैं, जो दान-पुण्यादि कर्म बताए हैं; ब्रह्मचर्य ही वह शुभ कर्म है। ब्रह्मचर्य से ही ईश्वर को पूज कर उपासक आत्मा को प्राप्त करता है। सर्व शुभ कर्म ईश्वरप्राप्ति के साधन हैं।

अथ यत्सत्त्रायणमिर्त्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्, ब्रह्मचर्येण ह्येवं सत आत्मनः स्त्राणं विन्दते । अथ यन्मौनमिर्त्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्, ब्रह्मचर्येण ह्येवात्मानमनुविन्दते ॥२॥

और जो 'सत्त्रायण' नाम यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है; ब्रह्मचर्य से ही उपासक अपने सदा, निरन्तर रहने वाले आत्मा का रक्षण प्राप्त करता है। तथा जो 'मौन' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, ब्रह्मचर्य से ही, उपासक आत्मा को जान कर परमेश्वर के स्वरूप का मनन करता है।

अथ यदनाशकायनमिर्त्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्, एष आत्मा न नश्यति, यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते । अथ यदरण्यायनमिर्त्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् । अरश्च ह वै ऽयश्चाग्निवौ ब्रह्मलोके । तृतीयस्यामितो दिवि तदैरमदीयं सरस्वद-
श्चैतः सोमैसवनस्तदपराजिता पूर्वज्ञेयः प्रभुविमितं हिरण्यम् ॥३॥

और जो अनाशकायन—उपवास' ऐसा कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि जिस स्व-स्वरूप को ब्रह्मचर्य से उपासक प्राप्त करता है, वह यह आत्मा फिर नहीं नष्ट होता; सदा एकरस शुद्ध बना रहता है। तथा जो 'अरण्यायन—वनवास' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि ब्रह्मलोक में 'अर' और 'ण्य' ये दो सम्बुद्ध हैं। यहाँ से तीसरे

ब्रह्मसामय मोक्ष-धाम में वेह "पेरम्"—सुख और "मदीयम्"—आनन्द का सरोवर है, सुख और आनन्द का समुद्र है। वहाँ अमृत निःसृत करता हुआ अश्वत्थ वृक्ष है—अमृतमय पद है। वहाँ सर्व-समर्थ परमेश्वर का बनाया हुआ आदित्यवर्ण, अविनाशी पुर है, ब्रह्म-धाम है। वह धाम शुभ प्रकाश-स्वरूप है।

तद्य एवैतावरं च ष्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति, तेषामेवैष ब्रह्मलोकः। तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥४॥

इस कारण जो ही उपासक जन हैं "अरम्"—सुख और "प्यम्"—आनन्दरूप दो समुद्रों को ब्रह्मलोक में ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं, उनका ही यह ब्रह्म धाम है। उनका सारे लोकों में स्वतन्त्र संचार हो जाता है। ये दो समुद्र सुख और आनन्द ही समझने चाहिये।

छठा खण्ड

अथ यो एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्यार्णिम्रस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य, नीलस्य, पीतस्य, लोहितस्येति। असौ वो आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः ॥१॥

अब हृदय की नाड़ियों का वर्णन किया जाता है। जो ये मनुष्य के हृदय की नाड़ियाँ हैं वे पिङ्गलवर्ण के सूक्ष्म रस से भरी हुई हैं। शुक्ल वर्ण के, नील वर्ण के, पीत वर्ण के और रक्त वर्ण के सूक्ष्म रस से भरी हुई हैं। यह ही सूर्य पिङ्गलवर्ण है; यह शुक्लवर्ण, यह नीलवर्ण, यह पीतवर्ण और यह रक्तवर्ण है। ये सब वर्ण सूर्य के हैं, उसकी ज्योति से ये वर्ण, हृदयगत नाड़ियों के परम-सूक्ष्म रसों में आये हैं। इस उपासना में आत्मा के निवास-स्थान को सूर्य के साथ मिलाया है। यह प्राचीन-चक्रोपासना है। आदित्य-धाम में आत्मा को स्थिर करने का रहस्य है।

तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीमं चांशुं च। एवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चांशुं च। अमुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते। ता आसु नौडीषु संता आभ्यो नौडीभ्यः प्रतायन्ते। तमुष्मिन्नादित्ये संताः ॥२॥

वे सूर्य के वर्ण नाड़ियों के रसों में ऐसे आये हैं—सो जैसे दूर तक लम्बा महा-मार्ग इस—समीपस्थ और उस—दूरस्थ दोनों ग्रामों को जाता है। ऐसे ही ये सूर्य की किरणें इस और उस दूरस्थ दोनों लोकों को जाती हैं। उस आदित्य से ही फैलती हैं। वे किरणें इस लोक में आ कर इन नाड़ियों में प्रविष्ट होकर फिर इन नाड़ियों से फैलती हैं। अन्त में वे किरणें लौट कर उस आदित्य में जा प्रविष्ट होती हैं।

तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्याहुं तदा नोडीषु संशो
भवति । तन् न कश्चन पाप्मा स्पृशति । तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥३॥

इस कारण जिस अवस्था में यह जीवात्मा सोया हुआ, सम शान्त और प्रसन्न होता है और स्वप्न को नहीं जानता, उस समय वह इन नाड़ियों में प्रविष्ट होता है। उस काल उसको कोई भी पाप नहीं स्पर्श करता। उस समय आत्मा तेज से ही संपन्न होता है, आत्म-ज्योति से युक्त होता है।

अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो भवति तमभित आसीना आहुर्जानासि मां
जानासि मामिति । स यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥४॥

तदनन्तर जिस अवस्था में ज्वरादि से यह जीवात्मा निर्बलता को प्राप्त होता है तब उसको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए बन्धु-जन कहते हैं—तू मुझको जानता है, क्या तू मुझको जानता है? वह प्रियमाण जीवात्मा जब तक इस शरीर से नहीं निकल जाता तब तक जानता पहचानता है।

अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेवं रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते । स
ओमिति वा होवा मीयते । स यावत् क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति । एतद्
खलु लोकेद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम् ॥५॥

तदनन्तर जिस अवस्था में यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो कर इस शरीर से बाहर निकलता है तब इन ही किरणों द्वारा ऊपर को जाता है। वह ओम्—अगवान् का नाम ही उच्चारण करता हुआ ऊपर जाता है। वह जितने काल में मन हिलावे—संकल्प करे—उतने स्वल्प समय में आदित्य-लोक को जा पहुंचता है। यह आदित्य-लोक ही आत्मज्ञानियों के प्राप्त करने का लोके-द्वार है और अज्ञानियों का निरोध है—अज्ञानी इस लोक को नहीं जाते।

तदेवं श्लोकैः । शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमाभिनिःसृतैका ।
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्खन्यां उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥६॥

इस पर यह श्लोक है—सौ और एक हृदय की नाड़ियां हैं। उन में से एक ऊपर को निकली हुई है। विवेकी मनुष्य का आत्मा उससे ऊपर को जाता हुआ अमृतपान—मोक्ष-धाम को जाता है। अन्य नाड़ियां मरण-समय नाना योनियों के मार्गों वाली होती हैं।

सातवां खण्ड

यं आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्य-
कामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । स सर्वांश्च लोकाना-
प्नोति सर्वांश्च कामान्, यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति हे प्रजापतिरुवाच ॥१॥

यह ऐतिहासिक वार्ता है कि एक सत्सङ्ग-सभा में प्रजापति नामक महर्षि ने कहा—जो आत्मा पापरहित है, अजर है, अमर है, शोकरहित है, क्षुधारहित है, लृषा-
रहित है, सत्यकाम है, और सत्यसंकल्प है, वह ही खोजने योग्य है और वह ही जानने
की इच्छा करने योग्य है । जो परमेश्वर-भक्त उस आत्मा को साक्षात् करके जानता
है वह सारे "लोकों को" और सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है ।

तद्वोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे । ते होचुर्हन्तं तमात्मानमन्विच्छामो
यमात्मानमन्विष्य सर्वांश्च लोकानाप्नोति", सर्वांश्च कामानिति । इन्द्रो ह वै
देवानामभिप्रवव्राज विरोचनोऽसुराणाम् । तौ हासंविदानावेव समित्पाणी
प्रजापतिसकाशमजग्मतुः ॥२॥

वह उपदेश 'दोनों देव और असुर समझे । वे अपने अपने दिलों में परस्पर
'बोले—अहो ! जिस आत्मा को खोज कर—जान कर मनुष्य सारे 'लोकों को और सारे
मनोरथों को प्राप्त कर लेता है हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं । तब देवों' का
नेता इन्द्र और असुरों का नेता विरोचन चैल पड़ा । वे दोनों विवाद न करते
हुए, शान्त-भाव से "ही समिधा हाथ में लिए प्रजापति के समीप आये ।

तौ ह द्वात्रिंशत् वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतुः । तौ ह प्रजापतिरुवाच—किमिच्छ-
न्ताववास्तामिति ? तौ होचतुर्य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको-
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासि-
तव्यः । स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य
विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तामिति ॥३॥

वे आकर बत्तीस वर्ष तक प्रजापति के पास ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे । तदनन्तर
उनको प्रजापति ने कहा—आप दोनों क्या चाहते हुए यहां रहे ? वे "बोले—जो
आत्मा पापरहित है इत्यादि वह जानना चाहिए । जो उसको जानता है वह सारे लोकों
को और सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, यह भगवान् के वचनों से जिज्ञासु जन
जानते हैं । उस आत्मा को जानना चाहते हुए हम यहां रहे ।

तौ ह प्रजापतिरुवाच—य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति
होवाच । एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति । अथ योऽयं भगवोऽस्मि परिरूपायते
यथायमादर्शे केतम एष इत्येष उ एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिरूपायत इति होवाच ॥४॥

उनको प्रजापति ने कहा—जो यह आँख में आत्मा देखा जाता है—जो समाधि में
दिव्य नेत्र से पुरुष देखा जाता है; यह आत्मा है। यह अमृत है, अभय है और यह
मैहान है। उन्होंने पूछा—भगवन् ! और “जो यह जलों में प्रतिबिम्ब-रूप से देखा
जाता है और “जो यह दर्पण में प्रत्याकृति-रूप में देखा जाता है कौन यह है? प्रजापति
ने कहा—यह “ही आँख में देखा गया पुरुष इन सब में प्रतीत होता है, उसी का भाव
इन में झलकता है।

आठवां खण्ड

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे प्रब्रूतमिति । तौ
होदशरावेऽवेक्षांचक्राते । तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ? तौ
होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः
प्रतिरूपमिति ॥१॥

प्रजापति ने उनको कहा—पानी के प्याले में आत्मा को देख कर यदि आत्मा के
स्वरूप को न जान सको “तो मुझे बताना। वे” आत्मा को पानी के प्याले में देखने
लगे। उनको प्रजापति ने कहा—क्या देखते हो? वे” बोले—भगवन् ! सारे “ही
इस आत्मा को हम देखते हैं, “लोमों से लेकर नखपर्यन्त प्रतिरूप को हम देखते हैं।

तौ ह प्रजापतिरुवाच—साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावे-
ऽवेक्षेथामिति । तौ ह साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षा-
ंचक्राते । तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ? ॥२॥

फिर उनको प्रजापति ने कहा—तुम दोनों अच्छे अलंकृत, सुवस्त्रधारी और
विभूषित होकर आत्मा को पानी के प्याले में देखो”। वे” अच्छे अलंकृत सुवस्त्रधारी
वेश विभूषित होकर पानी के प्याले में आत्मा को देखने लगे। उनको प्रजापति ने कहा
क्या देखते हो?

तौ होचतुर्थैवेदमावां भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व
एवमेवमां भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृताविति । एष आत्मेति
होवाच, एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति । तौ ह शान्तहृदयौ प्रव्रजतुः ॥३॥

वे^१ 'बोले—भैगवन् ! जैसे^२ 'ही^३ यह^४ हमारे शरीर अच्छे अलंकृत, सुवस्त्र वाले परिष्कृत हैं^५, ऐसे^६ 'ही^७ भैगवन् ! ये^८ प्रतिबिम्ब अच्छे अलंकृत, सुवस्त्रयुक्त और परिष्कृत दीखते हैं । प्रजापति ने कहा—यह आत्मा है; यह अमृत तथा अभय है और यह महान् है । वे^९ शान्त-हृदय होकर चले गये । यहां प्रजापति का संकेत प्रतिबिम्ब के द्रष्टा की ओर था । देखने वाला चेतन-स्वरूप ही आत्मा है यह यहां रहस्य था ।

तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननुविद्य ब्रजतो यंतर एतदुप-
निषदो भविष्यन्ति । देवाँ वासुराँ वा ते^{१०} पराभविष्यन्तीति । स ह शान्तहृदय
एव विरोचनोऽसुरान् जेगाम । तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैव^{११} मह्य्य
आत्मा परिचर्यः । आत्मानमेव^{१२} मह्यन्नात्मनं परिचरन्नुभौ लोकाँववाप्नोतीमं
सामुं चेति ॥४॥

उन जाते हुआं को देख कर प्रजापति ने कहा—आत्मा को न पाकर और न जान कर जा रहे हो, जो देव वा असुर इस उपनिषद् वाले हो जायेंगे । देव वा असुर, वे इस उपनिषद् वाले हो जायेंगे । वह शान्तहृदय विरोचन असुरों के पास जा पहुंचा और उनको यह उपनिषद् बताने लगा । देह^{१३} 'ही इस लोक में पूजनीय है और देह सेवनीय है । अपने शरीर को ही इस लोक में पूजता हुआ और देह को सेवन करता हुआ इस और उस^{१४} 'दोनों^{१५} 'लोकों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है ।

तस्मादप्येहाददानमश्रद्धानमयर्जमानमाहुँरासुरो वतेति । असुराणां
'क्षोपनिषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालंकारेणेति संकुर्वन्त्येतेन^{१६} ह्यमुं लोकं
जेयन्तो मन्यन्ते ॥५॥

इस कारण आज भी इस लोक में अदाता को, अश्रद्धालु को और अयजमान को पण्डितजन कहते हैं कि यह असुर ही है । यह असुरों की विद्या है कि वे मेरे हुए के शरीर को मीलादि से, वस्त्र से, अलंकार से सजाते हैं । इस कर्म से परं लोक को जीत जायेंगे यह वे मानते हैं । असुर सार वस्तु को न जान कर देह को ही सब कुछ समझते हैं ।

नवां खण्ड

अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव देवानेतद् भयं ददर्श । यथैव खल्वयमस्मिञ्छरीरे
साध्वलंकृतो साध्वलंकृतो भवति, सुवसने सुवसनः, परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायं-
मस्मिन्बन्धेऽन्धो भवति, सामे सामः, परिवृक्णे परिवृक्णः । अथैव शरीरस्य
नाशमन्वेष्टं नश्यति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥१॥

और इन्द्र ने देवों को न पहुँच कर ही मार्ग में यह भय देखा। निश्चय, जैसे^{१०} ही यह छाया-पुरुष इस शरीर के अच्छे अलंकृत होने पर अच्छा अलंकृत होता है; सुवस्त्रयुक्त होने पर सुवस्त्रवान् और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है ऐसे^{२३} ^{२४} ही यह छाया-पुरुष इस शरीर के अन्धा होने पर अन्धा हो जाता है; कौना होने पर कौना और अङ्गहीन होने पर अङ्गहीन हो जाता है। इस शरीर के नाश पर ही यह नष्ट हो जाता है। मैं^{२५} इस आत्मविद्या में कल्याण नहीं देखता। जड-वाद में रस नहीं है।

सं समित्पाणिः पुनरैवाय । तं ह प्रजापतिरुवाच—मर्धवन् ! यच्छान्तहृदयः प्रोवाजीः सार्धं विरोचनेन, किमिच्छन् पुनरागमं इति ? सं होवाच—यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिच्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति; सुवसने सुवसनः, परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति; सामे सामः, परिवृक्णे परिवृक्णः । अथैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥

वह इन्द्र समित्पाणि फिर लौट आया। उसको प्रजापति ने कहा—इन्द्र ! विरोचन के साथ ^१ जो तू शान्त-हृदय होकर चला गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ? वह इन्द्र बोला—भगवन् ! यह देहछाया-विद्या सन्तोषजनक नहीं है इत्यादि।

एवमेवैष मेघवन्निति होवाच । एतं त्वेवं ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि । वसो-पराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणीति । स हीपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवासं । तस्मै होवाच ॥३॥

प्रजापति ने उसे कहा—मेघवन् ! ऐसा ही यह है, इसमें कल्याण नहीं दीखता। यह ही ज्ञान तुझे मैं तुवारा व्याख्यापूर्वक कहूंगा। तू ^१ और बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्य-पूर्वक मेरे पास रह। वह ^२ और बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य-पूर्वक रहा। फिर उसको प्रजापति ने कहा। जिज्ञासु ने गहरी लगन से साधना की तब फिर गुरु ने बताया—

दसवां खण्ड

ये एष स्वप्ने मेहीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाच एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति । सं ह शान्तहृदयः प्रोवाज । सं हीप्राप्यैव देवानेतद् भयं ददर्श, तद्य-द्येपीदं शरीरमन्धं भवत्यनन्धः सं भवति यदि साममसामः । नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥१॥

प्रजापति ने कहा—जो यह साक्षी स्वप्न में नाना-रूपादि से पूज्यमान होकर विचरता है यह आत्मा है; यह अमृत, अभय है, यह ब्रह्म है। वह इन्द्र शान्तहृदय होकर चला गया। परन्तु उसने देवों को न पहुँच कर ही इस भय को ज्ञान लिया।

सो यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो वह स्वप्न का साक्षी अन्धा नहीं होता, यदि यह कौना हो तो वह कौना नहीं होता। इस शरीर के दोष से यह नहीं दूषित होता।

न वधेनास्य हन्यते, नास्य साम्येण सामः, घ्नन्ति त्वेवैनं, विच्छादयन्ती-
वाप्रियवेत्तेव भवति, अपि रोदितीव नोहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥

इसके वध से वह नहीं हनन होता, इसके कानेपन से वह नहीं काना होता, परन्तु इसको मारते हैं, भँगाते से^{१३} हैं ऐसा प्रतीत होता है, और वह अप्रिय रूपादिकों को जानने वाला सा हो जाता है तथा रोता सा प्रतीत होता है। मैं^{१०} इस स्वप्न के साक्षी के स्वरूप में कैल्याण नहीं देखता।

समित्पाणिः पुनरैयाय । तं ह प्रजापतिर्वाच—मघवन् ! यच्छान्तहृदयः
प्रात्राजीः किमिच्छन् पुनरागम इति ? स होवाच—तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं
भवत्यनन्धः स भवति; साममसामः । नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥

वह समिधा हाथ में लिए फिर लौट आया। उसको प्रजापति ने कहा—मघवन् ! जो शान्त-हृदय होकर तू गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ? शेष पूर्ववत् ।

न वधेनास्य हन्यते । नास्य साम्येण सामः । घ्नन्ति त्वेवैनं, विच्छादय-
न्तीवाप्रियवेत्तेव भवति, अपि रोदितीव । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति । एवमेवैष
मघवन्निति होवाच, एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि । वसापराणि द्वात्रिंशत्
वर्षाणीति । स हापराणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवास । तस्मै होवाच ॥४॥

ग्यारहवां खण्ड

तद्यत्रैतत् सुप्तः सैमस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मेति होवाच, एतद्-
मृतमभयमेतद् ब्रह्मेति । स ह शान्तहृदयः प्रवव्राज । स हाप्राप्यैव देवोनेतद्
भयं ददर्श । नोह खल्वयमेव संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति; नो
एवैमानि भूतानि । विनाशमेवापीतो भवति । नोहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥१॥

सो जिस सुषुप्ति अवस्था में यह सोया हुआ, स्व स्वरूप में स्थित, संप्रसन्न होता है और स्वप्न को नहीं जानता यह आत्मा है; यह उसने कहा। यह अमृत, अभय है। यह महान् है। यह शान्त हृदय होकर चला गया। परन्तु उसने, देवों को न पहुँच कर ही इस उपदेश में यह दोष देखा। निश्चय, ऐसे यह इस विद्यमान आत्मा को नहीं जानता कि यह मैं^{१४ १५} हूँ, मैं^{१६} ही इन भूतों को जान सकता है। क्योंकि सुषुप्ति में यह विनाश में^{१७} ही लीन होता है। इस कारण मैं^{१८} इस सुषुप्ति अवस्था में कैल्याण नहीं देखता।

सं समित्पाणिः पुनरेयाय । तं ह प्रजापतिरुवाच—मघवन् ! यच्छान्तं हृदयः
 प्रोवाजीः "किमिच्छन् पुनरागमं इति ? सं होवाच—नोह खल्वेयं भगव एवं
 संप्रत्यात्मानं जौनात्ययमहमस्मीति; नो एवेमानि भूतानि । विनाशमेवापीतो
 भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥

वह समिधा हाथ में लिए फिर लौट आया । उसको प्रजापति ने कहा—मघवन् !
 तू जो शान्तहृदय होकर चला गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ?
 उसने कहा—भगवन् ! निश्चय, यह जन ऐसे " विद्यमान आत्मा को नहीं ज्ञान सकता
 कि यह मैं " हूँ, न ही इन भूतों को । सुषुप्ति में विनाश में ही लीन होता है । मैं
 इस में कल्याण नहीं देखता ।

एवमेवैष मघवन्निति होवाच । एतं त्वेवं ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि ।
 "नो एवान्यत्रैतस्माद्, वसोपराणि पञ्च वर्षाणि । सं ह्यपराणि पञ्च वर्षाण्युवास ।
 तान्येकशतं सम्पेदुः, एतत्तद्यदोहुरेकशतं ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्य-
 मुवास । तस्मै होवाच ॥३॥

प्रजापति ने कहा—मघवन् ! ऐसा "ही यह है । यह "ही आत्मविद्या तुझे मैं फिर
 कहूँगा । इससे दूसरी बात "ही नहीं कहूँगा । तू "और पाँच वर्ष मेरे पास रहे । वह "और
 पाँच वर्ष रहा । वे " वर्ष सारे मिल कर एक सौ एक हो गये । यह वह "जो कहते हैं कि
 एक सौ एक वर्ष "ही इन्द्र प्रजापति के समीप ब्रह्मचर्यपूर्वक रहा, यह ठीक है । फिर
 उसको प्रजापति ने उपदेश दिया ।

स्वप्न सुषुप्ति के साक्षी और स्व स्वरूप-स्थ आत्मा से प्रजापति का तात्पर्य था
 परन्तु इन्द्र इन दोनों अवस्थाओं को आत्मा समझता रहा ।

बारहवां खण्ड

मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना । तदस्यामृतस्यांशरीरस्यात्मनो-
 ऽधिष्ठानम्, आत्तो वै शरीरः प्रियाप्रियाभ्याम् । न वै शरीरस्य संतः
 प्रियाप्रियोरपेहतिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥१॥

हे इन्द्र ! यह पाँच भूतों का बना देह मरणधर्मा है, मृत्यु से ग्रस्त—खाया हुआ
 है । वह शरीर इस अधिनाशी, अंशरीर आत्मा का अधिष्ठान—रहने का स्थान है ।
 निश्चय, शरीर आत्मा प्रियाप्रिय से—सुख-दुःख से ग्रस्त है । निश्चय, शरीर वाले
 आत्मा के सुख-दुःखों का नाश नहीं है । आत्मा के अशरीर "ही होने पर सुख-दुःख
 नहीं स्पर्श करते । आत्मा अशरीर, अविकृत और अमृत-सत्ता है ।

अशरीरो वायुः, अभ्रं विद्युत्स्तनयित्पुरशरीराण्येतानि । तद्यथैतान्यमुष्मादा-
काशात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥२॥

अशरीर वायु है । मेघ विजली और मेघगर्जनध्वनि ये अशरीर हैं । सो जैसे
ये वायु आदि उस आकाश से उद्भूत हो कर परम ज्योति—स्वकारण को प्राप्त करके
अपने अपने स्वरूप से प्रकट होते हैं ।

एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन
रूपेणाभिनिष्पद्यते । स उत्तमः पुरुषः । स तत्र पर्येति जैक्षन् क्रीडन् रमेमाणः
स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं । स यथा प्रयोग्य
अचरणे युक्त एवमेवायंस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३॥

ऐसे ही यह प्रसन्न आत्मा इस शरीर से निकल कर परम ज्योति—परमेश्वर-
धाम को—प्राप्त करके अपने परमशुद्ध स्वरूप से प्रकट होता है । वह मुक्तात्मा उत्तम
पुरुष है । वह आत्मा वहां मुक्ति में रहता है । मुक्त होकर वह स्त्रियों से, यानों से
वन्धुओं से हंसता हुआ, खेलता हुआ और जो रमण करता हुआ सशरीर आत्मा
था उसको, मित्रवर्ग को और इस भौतिक शरीर को न स्मरण करता हुआ रहता है ।
वह जैसे रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा होता है ऐसे ही यह आत्मा इस शरीर में जुड़ा
हुआ है । मुक्त होकर ही इससे पृथक् होता है । वह शुद्ध चैतन्य है ।

अथ यत्रैतदाकाशमनुविषणं चक्षुः, स चाक्षुषः पुरुषो, दर्शनाय चक्षुः । अथ
यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा, गन्धाय घ्राणम् । अथ यो वेदेदमभिव्याह-
रणीति स आत्माऽभिव्याहाराय वोक् । अथ यो वेदेदं श्रृण्वानीति स
आत्मा, श्रवणाय श्रोत्रम् ॥४॥

और सशरीर के यहां देह में यह आकाश—रुणतारा अनुगत है वह चक्षु है ।
उस द्वारा देखने वाला वह आंख में रहने वाला पुरुष—आत्मा है; देखने के लिए आंख
है । और जो जानता है कि मैं इसको सुँघूँ वह आत्मा है, गन्ध के लिए घ्राण-इन्द्रिय
है । और जो जानता है कि मैं इस वाक्य को बोलूँ वह आत्मा है, बोलने के लिए
वाणी है । और जो जानता है कि मैं इस को सुँगूँ वह आत्मा है, सुनने के लिए श्रोत्र है ।

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा; मनोऽस्य दैवं चक्षुः ।

स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमेते ॥५॥

तथा जो जानता है कि इसको मैनन करूं वह आत्मा है; मैन इस आत्मा का स्वाभाविक नेत्र है। वह ही यह आत्मा इस स्वाभाविक नेत्र मैन से इन मनोरथों को देखता हुआ मोक्ष में रमता है। मुक्त आत्मा का नेत्र केवल स्वाभाविक चेतना, मन है।

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवाँ आत्मानमुपासते । तस्मात्तेषां सर्वे च लोकाँ आत्ताः सर्वे च कामाः । सै सर्वाश्च लोकानामोति सर्वाश्च कामान् यस्तर्मात्मानमनुविद्य विजानांतीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥६॥

ऊपर कहे ब्रह्मलोक में जो ये देव हैं—मुक्त आत्माएं हैं, वे उस ही इस परमेश्वर को आराधते हैं। उनका इष्ट केवल परम-पुरुष है। इस कारण उन मुक्त आत्माओं को सारे लोक और सारे मनोरथ प्राप्त हैं। जो उपासक उस परमात्मा को भली प्रकार समझ कर जानता है वह सारे लोकों को और सारे मनोरथों को प्राप्त करता है। यह प्रजापति ने कहा, प्रजापति ने कहा।

तेरहवां खण्ड

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्येऽथैव रोमाणि विधूय पापं, चन्द्र इव रोहोर्मुखान् प्रमुच्य, धृत्वा शरीरं मृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभि- सम्भवामीत्यभिसम्भवामीति ॥१॥

देह में निवास करने वाले आत्मा को श्याम कहा है, छायापुरुष वर्णन किया है। जो आत्मा परमात्मज्योति में जा मिलता है, ब्रह्मधाम में प्रतिष्ठित होता है वह शबल है। श्याम से मैं शबल को प्राप्त होता हूं। शबल से श्याम को जानता हूं। रोमों को घोंडा जैसे दूर कर देता है ऐसे पाप को दूर कर, रोहू के मुख से चन्द्र की भांति पाप को छोड़ कर और शरीर को त्याग कर, मैं कृतात्मा होकर अविनाशी, न बनाये हुए ब्रह्मधाम को प्राप्त होता हूं, प्राप्त होता हूं।

चौदहवां खण्ड

आकाशो वै नामैरूपयोर्निर्वहिता । ते यदन्तरां तद् ब्रह्म, तदमृतं स आत्मा । प्रजापतेः संभां वेदम प्रपद्ये । यंशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां, यंशो राज्ञां, यंशो विशाम् । यंशोऽहमनुप्रापति । सै हां यंशसां यंशः श्वेतमद- त्कमदत्कं श्वेतं लिन्दु मौऽभिर्गां लिन्दु माऽभिगाम् ॥१॥

निश्चय से निराकार परमेश्वर नाम-रूप का चलाने वाला है, नामरूपमय जगत् का वह ही संचालक है। वे नाम-रूप जिसके भीतर हैं, जिसके नियम में हैं वह ब्रह्म है,

वह अमृत है और वह आत्मा है। ऐसे ईश्वर का उपासक मैं प्रजापति के सभा गृह—सत्संग को प्राप्त होऊँ। मैं^{१८} ब्राह्मणों के यश वाला होऊँ^{१९}, राजाओं के यश वाला होऊँ और वैश्यों के यश वाला होऊँ। मैं^{२०} शुद्ध यश को प्राप्त करना चाहता हूँ वह मैं^{२०} यशों का यश—परम शुद्ध आत्मा, फिर दाँते रहित भक्षण करने वाले श्वेत रेतस् को और पिछले जन्म स्थान को मैं प्राप्त होऊँ, न प्राप्त होऊँ।

पन्द्रहवां खण्ड

तद्वैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच; प्रजापतिर्मनवे, मनुः प्रजाभ्यः। आचार्य-कुलाद्वेदमधीत्ये, यथाविधीनं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिर्समावृत्य, कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्या-हि सैन सर्वभूतानि, अन्यत्र तीर्थेभ्यः, स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं, ब्रह्मलोक-मभिर्सम्पद्यते। नै च पुनरावर्तते; न च पुनरावर्तते ॥१॥

वह यह ब्रह्मविद्या का रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा, प्रजापति ने मनु को और मनु ने लोगों को बताया। आत्मज्ञान और मुक्ति का अभिलाषी जन आचार्यकुल से वेद को पढ़ कर यथाविधि गुरु के पास से सारे सेवादि कर्म करके समावर्तन करा कर, परिवार में रहता हुआ, पवित्र स्थान में बैठ कर स्वाध्याय करता हुआ, सन्तानों को तथा अन्य जनों को धार्मिक बनाता हुआ, सारी इन्द्रियों को आत्मा में संयम कर, धार्मिक कर्तव्य कर्मों से भिन्न स्थानों में सारे प्राणियों को न सताता हुआ, वह आयुभर ऐसे^{२३} वर्तता हुआ अन्त में ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है। वहाँ से वह नहीं फिर लौट कर आता, नहीं फिर लौट कर आता। वह सर्वथा मुक्त हो जाता है।

अथ शान्तिः

आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

इति सामवेदीया छान्दोग्योपनिषत्समाप्ता।

यजुर्वेदीया

बृहदारण्यकोपनिषद्

पहला अध्याय, पहला ब्राह्मण

उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरैः, सूर्यश्चक्षुः, वारतैः प्राणो, व्यात्तमग्निर्वैश्वानरः, संवत्सर आत्मा । अश्वस्य मेध्यस्य 'द्यौः पृष्ठम् अन्तरिक्षमुदरं, पृथिवी पौजस्यं, दिशः पौर्षे, अवान्तरदिशः पेशवः, ऋतवोऽङ्गानि, मासाश्चार्धमासाश्च पौर्वाणि, अहोरात्राणि प्रतिष्ठा, नैक्षत्राण्यस्थीनि, नैभो मांसानि । ऊँवध्यं सिकेताः, सिन्धवो गुंदा, यंकृच्च क्लोमोनश्च, पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमनि । उँद्यन्पूर्वाधो, निम्लोचञ्जघनाधो, यद्विजृम्भते तद्विद्योतते, यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति "तद्वर्षति", वाँगेर्वोस्य वाँक् ॥१॥

यजनयोग्य—पूजनकर्मयोग्य अश्व का सिर उषा है, सूर्य चक्षु है, वायु प्राण है, विस्तृत मुख अग्नि वैश्वानर है, संवत्सर आत्मा है । यजनीय अश्व का छुलोक पीठ है, अन्तरिक्ष पेट है, पृथिवी पादस्थान—खुर है, दिशाएं पौसे हैं; अन्तर्दिशाएं पौसलियां हैं, ऋतुएं अङ्ग हैं, मास और अर्धमास जोड़ हैं, दिन-रात प्रतिष्ठा है, नैक्षत्र हैंडियां हैं, नभस्थ मेघ मांस है । अर्धजीर्ण अन्न वाँलुकण हैं, नदियां गुंदा है, यंकृत् नीचे का मांस-पिण्ड है, पर्वत ओषधियां—चारा हैं, वनस्पतियां लोम हैं, नाभि से ऊपर का भाग उँद्य होता हुआ सूर्य है, नाभि से नीचे का भाग दोपहर के पंश्चात् का दिन है, जो जंभाई लेता है वह विद्युत् का कड़कड़ाना है । जो अङ्ग कपाता है वह मेघ गर्जता है, जो मूत्र फैकता है वह बादल बरसता है और इस अश्व का हिनेहिनाना ही वाणी है । शीघ्र परिवर्तन और गति से ही सब वस्तुओं में विद्यमान काल अश्व है । उसका सदुपयोग ही, उपनिषत्संयन्धी अश्वमेध यज्ञ है ।

अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमोऽन्वेजायत । तस्य पूर्वे समुद्रे योनिः, रात्रिरेनं^१
पश्चान्महिमोऽन्वेजायत । तस्यांपरे समुद्रे योनिः, एतौ वा अश्वं महिमोऽन्वेभितः
सर्वेभूवतुः । हयो भूत्वा देवानवेहद्, वांजी गन्धर्वान्, अर्वाऽसुरान्, अश्वो
मनुष्यान्, समुद्र एवास्यै बन्धुः समुद्रो योनिः ॥२॥

होम से पूर्व अश्व—सूर्य को लक्ष्य करके महिमायुक्त दिन प्रकट हुआ । उसकी
पूर्व समुद्र में योनि है, उसका पूर्व दिशा में स्थान है । होम के पश्चात् इस अश्व को
लक्ष्य करके महत्त्व युक्त रात्रि प्रकट हुई । उसका पश्चिम दिशा में स्थान है । ये^२ महिमो
वाले दोनों अश्व—सूर्य को सैव ओर से—आगे और पीछे से लक्ष्य करके प्रकट हुए । रात-
दिन का कर्ता यह अश्व ही है । वह हय होकर देवों^३ को उठाता रहा, वांजी होकर
गन्धर्वों को, अर्वा होकर असुरों को और अश्व होकर मनुष्यों को उठाता रहा । इसका
समुद्र ही बन्धु है, समुद्र ही स्थान है । आकाश ही अर्काश्व का स्थान है । पार्थिव
जीवन-यजन में, जीवन-ज्योति का सिद्धि-दायक यज्ञाश्व सूर्य है ।

दूसरा ब्राह्मण

नैवेहं किंचनाग्र आसीत् । मृत्युनैवेदमांवृतमासीदशनायया । अशनाया हि^४
मृत्युः । तन्मनोऽकुर्वताऽऽर्चन्वी स्यामिति । सोऽर्चन्नचरत्, तस्यार्चत् आपो-
ऽर्जायन्त, अर्चते वै मे^५ कर्मभूदिति तदेवार्कस्योर्कत्वम् । कं^६ ह वा अस्मै भवति
य एवमेतदेवार्कस्योर्कत्वं वेद^७ ॥१॥

सृष्टि से पूर्व अभिव्यक्त पदार्थ यहाँ कुछ भी नहीं था । यह विश्व खाना चाहने
वाले मृत्यु—प्रलय से ही आच्छादित था । भक्षण करना चाहने वाला ही मृत्यु है ।
तब भगवान् ने मन—संकल्प किया कि मैं मनस्वी हो जाऊँ । वह प्रभु अर्चन—पूजन
संचालन करने लगा । प्रकृति में उसने कम्प उत्पन्न किया । उसके संचालन से
सूक्ष्म जल प्रकट हुए । उसने जाना कि अर्चन करते हुए ही मेरे^८ लिए सृष्टि का कारण
जल उत्पन्न हो गया । वह ही अर्क—सूर्य का अर्कपन है । जो इसे प्रकार यह अर्क
का अर्कपन जानता है उसके लिए सुख ही होता है ।

आपो वा अर्कः, तद्यदपीं शरं आसीत्तत्समहन्यत । सां पृथिव्यभवत् ।
तस्यामश्राम्यत्, तस्यै श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवर्तताग्निः ॥२॥

वह द्रवीभूत सृष्टि का उपादान जल ही अर्क है, तेज का आदि रूप है । वह
जो जलों का घोल—झाग था प्रभु के संकल्प ने उसको इकट्ठा किया । वह ही पृथिवी
हो गई । उस पृथिवी में भगवान् के संकल्प ने श्रम किया । उस श्रान्त और तपे हुए
पार्थिव पदार्थ का तेजोरसरूप अग्निपिण्ड बन गया ।

सं त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरुत । आदित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयं, सं एषं प्राणस्त्रेधां विहितः । तस्य प्राची दिक् शिरोऽसौ चासौ चेर्मौ । अंथास्यं प्रतीची दिक् पुच्छमेसौ चासौ च सैक्यौ । दक्षिणा चोदीची च पौश्वे, धौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियं मुरः । स एषोऽसुं प्रतिष्ठितो यत्र कंचैति तदेव प्रतिष्ठित्येवं विद्वान् ॥३॥

उस अण्डाकार अग्निपिण्ड ने अपने आप को तीन भागों में विभक्त किया । अग्नि, वायु और आदित्य तीसरा । अग्नि, आदित्य और वायु तीसरा । वह यह जीवन—जगत् का होना तीन प्रकार का बनाया गया । उस तीन प्रकार से विभक्त अग्निपिण्ड का पूर्व दिशा सिर है; यह ईशान और यह आग्नेय कोण दो भुजाएँ हैं । और इसकी पश्चिम दिशा पूछ है, नाभि से अधोभाग है; यह वायव्य और यह नैऋत्य कोण दो हड्डियाँ हैं । दक्षिण और उत्तर दिशा दो पाँसे हैं; तुलोक पोठ है, अन्तरिक्ष उदर है और यह पृथिवी छाती है, वह यह पिण्ड द्रवीभूत जल में स्थित है । ऐसे जानता हुआ उपासक जहाँ कहीं जाता है वहीं स्थिर हो जाता है ।

सोऽकामयत द्वितीयो माँ आत्मा जायेतेति । स मनसां वाचं मिथुनं सम-भवर्दशनाया मृत्युः । तद्यदेत आसीत्सं संवत्सरोऽभवत् । न ह पुरा ततः संवत्सर आस, तमेतावन्तं कालमभिभेः । यावान्संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत । तं जातमभिव्याददात् । स भाणकरोत्सैव वागभवत् ॥४॥

उस—जगत् प्रभु ने कामना की कि मेरा दूसरा लोक उत्पन्न होवे । तब उस खाना चाहने वाले मृत्यु ने—परिवर्तनशील जगत्-क्रम ने, मन के साथ वाणी को जोड़ दिया । उससे शब्द की उत्पत्ति हुई । वह जो कारण था वह संवत्सर—सूर्य और चन्द्र हो गया । उससे पहले संवत्सर नहीं था । उस संवत्सर को इतने काल तक भगवान् ने धारण—भरण किया । जितना संवत्सर है उसको इतने काल के पीछे रचा । उस काल ने उत्पन्न होते ही मुख फैलाया, वस्तुओं में परिणाम उत्पन्न किया । उसने भाण किया—नाद गुंजाया, वह कालगत नाद ही वाणी हो गई । ध्वनि से वाणी हुई ।

सं ऐक्षत यदि वा इममभिमस्ये कनीयोऽन्नं करिष्य इति । स तया वाचा तेनीऽऽत्मनेदं सर्वमसृजत, यदि किं चंचो यजुषि, सोमनि, छन्दांसि यज्ञान् प्रजाः पशून् । स यद्यदेवासृजत तत्तदनुमध्रियत । सर्वं वा अंतीति तददितेरदितित्वम् । सर्वस्यैतस्योक्ता भवति सर्वमस्योन्नं भवति, य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥५॥

उस खाना चाहने वाले मृत्यु ने मानों विचारा कि यदि इसको मैं हनन करूंगा, इतने ही कार्यरूप जगत् को नष्ट करूंगा, तो अल्प अन्न—नाशवान् जगत् रचूंगा। तब उसने उस नादरूप वाणी से, उस प्रथम अपने परिणाम से यह दृश्यमान सारा जगत् रचा और ^{१०}जो कुछ यह है उसको, ऋग्वेद को, यजुर्वेद के मन्त्रों को, सामगीतों को, छन्दों को, यज्ञकर्मों को, प्रजाओं को और पशुओं को रचा। यह सारी सृष्टि विकास-क्रम में होती चली गई। उसने ^{२०}जो ही रचा उस उसको उसने खाने को स्थिर किया, सारे कार्यजगत् में नाश की नियति हो गई। सब कार्यजगत् को ^{३०}ही भक्षण करता है, वह ही अदिति—मृत्यु का अदितिपन है। ^{४०}जो उपासक ऐसे इस अदिति के अदितिपन को जानता है, सारे कार्यों में, विकासों में, भगवान् के संकल्प को स्फुरित हुआ समझता है, वह इस सारे भोग्य पदार्थ का भोक्तृ हो जाता है, इस उपासक का सारा भोग्य पदार्थ अन्न बन जाता है। प्रकृति भोग्य और आत्मा भोक्ता है।

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । सोऽश्राम्यत्स तपोऽर्ज्यत ।
तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो ^{१०}वीर्यमुदक्रामत् । प्राणा वै ^{२०}यशो ^{३०}वीर्यं, तत्प्राणे-
षूक्तैरान्तेषु शरीरं श्रयितुमधियत । तस्य शरीर एव मन आसीत् ॥६॥

उस सृष्टिक्रम-गत ईश्वरसंकल्प ने फिर कामना की कि मैं महान् यज्ञ से फिर यजन करूँ। तब उसने श्रम किया। उसने तप तपा। उस श्रान्त, तप्त से ^{१०}कीर्ति और शक्ति उत्पन्न हुई। प्राण ^{२०}ही यश और ^{३०}वीर्य हैं। उन प्राणों—इन्द्रियों के निकल आने पर शरीर ने बढ़ना शुरू कर दिया, प्रकृति ने फैलना आरम्भ कर दिया। उसका शरीर में—स्थूल प्रकृति में ^{४०}ही मन था। जगत् के कारण में उसका संकल्प व्याप्त हो रहा था।

सोऽकामयत मेध्यं मे ईदं स्याद्, आत्मन्यनेन स्यामिति । ततोऽश्वः संभ-
वद् । यदश्वत्तमेध्यमभूदिति । तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वम् । एष ह वा अश्वमेधं
वेदं ये एनमेवं वेदं । तमनवरुध्येवामन्यत । तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन
आलभत पशुन्देवताभ्यः प्रेत्यौहत् । तस्मात्सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते ।

उसने फिर कामना की कि यह विकास मेरे लिए यजनीय हो, इससे मैं मनस्वी हो जाऊँ। तब उस संकल्प से अश्व—सूर्य उत्पन्न हुआ। ^{१०}जो वह बढ़ा, वह यजनीय हो गया। वह ही अश्वमेध का अश्वमेधपन है। यह ^{२०}ही उपासक अश्वमेध को जानता है ^{३०}जो सूर्य को ऐसे उत्पन्न हुआ जानता है। उस अश्व को प्रभु ने निर्वन्धन ही माना। उसको संसार की समाप्तिरूप वर्ष के पीछे उसने अपने लिए प्राप्त किया; उसका संहार उसने आप किया। उसने देवताओं के लिए पशु दिए। इस कारण सर्वदेवता के लिए पवित्र किए गए प्राजापत्य पशु को प्राप्त करते हैं। दान बलिदान से बुद्धि होती है। इस सारे सौरलोक में बलिदान—यजनीय द्रव्य का

सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सूर्याश्व है। जो हुत हो रहा है और निर्वन्ध भी है। यह एक महान् अश्वमेध है।

एष हं वाँ अश्वमेधो यँ एष तपति । तस्य सर्वत्सर आत्मा । अयमग्नि-
रर्कः, तस्येमे^{१४} लोका आत्मानः, तवितोर्वर्काश्वमेधौ । सो पुनरेकैव देवता भवति
मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं^{३०} जयति, नैनं^{३१} मृत्युरामोति, मृत्युरस्यात्मा भवति, एतांसां
देवतानामेको भवति ॥७॥

निश्चय, यह ही अश्वमेध यजन है जो यह सूर्य तप रहा है। सर्वत्सर—काल
उसका आत्मा है; काल में उसकी स्थिति है। यह अग्नि अर्क—तेज है। उसके ये^{१४}
पृथिवी आदि लोक आत्माएं हैं; उसके आश्रित हैं। वे^{१५} ये^{१६} सूर्य और तेज दोनों
अश्वमेध हैं। फिर वह एक ही देवता है^{१७} जो मृत्यु^{३०} ही है, जो सबका संयमन करने
वाला है। जो उपासक ईश्वर के संकल्प से सारी रचना होती जानता है फिर वह
मृत्यु को जीत लेता है, इसको मरण नहीं प्राप्त होता। संयमन करने वाला इसका
आत्मा^{३१} हो जाता है। वह इन देवताओं में सामर्थ्यवान् आत्मा^{३२} हो जाता है।

तीसरा ब्राह्मण

द्वैया हं प्रजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा उयायसा
असुराः, त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त । ते^{१८} ह देवा ऊचुः—हन्तांसुरान् यज्ञ उद्गीथे-
नात्ययामेति ॥१॥

निश्चय, प्रजापति—जीवात्मा के इन्द्रियगत दो प्रकार के भाव हैं, सन्तानवत्
वासनाजन्य दो भाव हैं; एक तो देव—शुभभाव है, दूसरे असुर—अशुभभाव हैं।
उन में से छोटे—दुर्बल ही देव हैं और बड़े—प्रबल असुर हैं। उन्होंने इन लोकों में—
इन्द्रियों में स्पर्धा की। वे^{१९} देव परस्पर मिल कर बोले—“अहो यज्ञ में असुरों को
उद्गीथ से—ईश्वरस्तुति से—नामजाप से अतिक्रमण कर जायें। उनको जीत लें।

ते^{२०} ह वाचमूचुः—त्वं न उद्गायेति । तथेति, तेभ्यो वागुदगायत् । यो
वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायत्, यत् कल्याणं वेदति तदात्मने । ते^{२१}
विदुः, अनेन वै^{२२} न उद्गात्राऽत्येव्यन्तीति । तमभिर्दुत्य पौष्पनाऽविध्यन् । स
यः स पौष्मा—यदेवैमप्रतिरूपं वेदति स एव स पौष्मा ॥२॥

वे^{२३} देव वाणी को बोले—हमारे लिए तू स्तुति गायन कर। तथास्तु कह कर,
वाणी ने उनके लिए स्तोत्र गायन किया। जो वाणी में सुख है—स्वर से गाना है उसको
तो उसने देवों^{२४} के लिए गायन किया और जो कल्याण बोलती है वह अपने लिए
मांगा। वे^{२५} असुर जान गये कि इसी^{२६} ही स्वार्थी उद्गीता से हमारे पर देव आक्रमण

करेंगे। उन्होंने दौड़ें कर उसको पाप से बन्ध दिया। वह ^३जो बन्धना है वह पाप है। वाणी ^३जो ही यह अनुचित—असत्य-कटुवचनादि भाषण करती है वह ^३ही वह पाप है। वाणी में स्वार्थ, अनर्थ, अनुचित-भाषण ही पाप है।

अथ ह प्राणमूचुः—त्वं न उद्गायेति । तथेति; तेभ्यः प्राण उदगायत् । यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायत्, यत्कल्याणं जिघ्रति तदात्मने । ते विदुः, अनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन् । स यः स पाप्मा । यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥३॥

तदनन्तर देव प्राण को—प्राणेन्द्रिय को बोले—हमारे लिए तू स्तुति गायन कर। तथास्तु, कह कर प्राण ने उनके लिए स्तोत्र गायन किया। ^३जो प्राण में भोग—सुख है उसको उसने देवों के लिए गायन किया और ^३जो भद्र सुंघता है वह अपने लिए उसने मांगा। वे ^३असुर जान गये कि इस उद्गाता से ^३ही देव हमारे पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने दौड़ें कर उसको पाप से बन्ध दिया। वह ^३जो बन्धना है वह पाप है। प्राणेन्द्रिय ^३जो ही यह अनुचित सुंघती है वह ^३ही वह पाप है।

अथ ह चक्षुरुचुः—त्वं न उद्गायेति । तथेति; तेभ्यश्चक्षुरुदगायत् । यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायत्, यत्कल्याणं पश्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन् । स यः स पाप्मा । यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा ॥४॥ अथ ह श्रोत्रमूचुः—त्वं न उद्गायेति । तथेति; तेभ्यः श्रोत्रमुदगायत् । यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायत् यत्कल्याणं शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन् । स यः स पाप्मा । यदेवेदमप्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा ॥५॥

तत्पश्चात् चक्षु को उन्होंने कहा। उसने कल्याण अपने लिए ही मांगा। वह भी पाप से बिद्ध होगई। ऐसे ही श्रोत्र। इन्द्रियों में विषय-वासना ही पाप है।

अथ ह मन ऊचुः—त्वं न उद्गायेति । तथेति; तेभ्यो मन उदगायत् । यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायत्, यत्कल्याणं संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन् । स यः स पाप्मा । यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मा । एवमु खल्वेतौ देवताः पाप्म-रूपास्तृजन्मैर्नाः पाप्मनाऽविध्यन् ॥६॥

फिर देवों ने मन को कहा कि हमारे लिए तू स्तोत्र गायन कर। तथास्तु, कह कर

मन ने उनके लिए गायन किया। जो मन में सुख है उसको उसने देवों के लिए गायन किया और जो वह कल्याण का संकल्प करता है वह उसने अपने लिए मांगा। असुरों ने स्वार्थी जान कर उसे भी पाप से बन्ध दिया। वह यह बंधना ही वह पाप है। जो ही यह अनुचित संकल्प करता है वह ही वह पाप है। निश्चय, इसी प्रकार ये^३ अन्य देवता भी असुरों द्वारा पापों से छूट गये; असुरों ने इसी प्रकार इनको पाप से बंधा।

अथ हेममासैन्यं प्राणमूचुः—त्वं न उद्गायेति। तथेति, तेभ्य एषं प्राण उद्गायत्। ते^{१०} विदुरेनेन वै^{१६} न उद्गात्राऽत्येभ्यन्तीति। तमभिदुत्य पौष्मनाऽविध्यन्। स^{११} यथाऽईमानमृत्वा लोष्टो^{३०} विध्वंसेतैव^{३१} हैव^{३३} विध्वंसमाना विध्वंश्चो विनेशुः। ततो देवा^{३३} अभवन्परांसुराः। भवत्यात्मनो परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति, य^{३३} एवं वेद^३ ॥७॥

तदनन्तर वे देव इस मुख में बैठे^३ हुए प्राण को “बोले कि हमारे लिए तू उपासना-यज्ञ में स्तुति गायन कर। तथास्तु, कह इस प्राण ने—मुखद्वारा अभिव्यक्त आत्मशक्ति ने उन देवों के लिए प्रार्थना-स्तोत्र गायन किया। वे^{१६} असुर जौन गये कि इस उद्गाता से “ही देव हमारे पर आक्रमण करेंगे। दौड़ कर उन्होंने उस उद्गाता को पाप से बंधना चाहा। “सो जैसे” मिट्टी का ढेला पत्थर को पहुंच कर—पत्थर के साथ लग कर नष्ट हो जाये, ऐसे^{३१} “ही वे असुर नष्ट होते हुए खण्ड खण्ड होकर नष्ट हो गये। तदनन्तर देव विजेता हुए और असुर पराभव को प्राप्त हुए। “जो उपासक इस प्रकार आत्मशक्ति को जानता है वह आत्मा से पापों पर विजेता हो जाता है; इसका द्वेष करने वाला शत्रु हार जाता है। जो स्वार्थरत और विषयासक्त न हो वही सफल होता है स्वार्थी जन अग्रणी हो तो हार हो जाती है।

ते^१ होचुः क^१ नु सोऽभूद्, यो न इत्थमसक्तेत्ययमास्येऽन्तरिति। सोऽयास्य औङ्गिरसोऽङ्गानां हि^{१६} रसः ॥८॥

विजय प्राप्त करके वे देव परस्पर बोले—कहां वह विजयदाता है? जो हमें इस प्रकार बलवन्त बनाने में समर्थ हुआ, जिसने हमें इस प्रकार एक कर दिया। उत्तर में कहा गया कि यह मुख में भीतर है। इस कारण वह अयास्य नाम है और औङ्गिरस है। निश्चय अयास्य ही अङ्गों का—इन्द्रियों का सार है।

सा वा एषा देवता दूर्नाम। दूरं ह्यस्या मृत्युः, दूरं ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य^{११} एवं वेद^३ ॥९॥

वह ही मुखस्थ यह देवता दूर नाम वाला है। निश्चय इस आत्मशक्ति से मृत्यु दूर है इस कारण इसका नाम दूर है। “जो उपासक इस प्रकार आत्मा को मृत्यु से दूर—अमर जानता है निश्चय, इस से मृत्यु दूर हो जाती है।

सा वा एषा देवैतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्ये । यन्त्रासीं दिशामन्तै-
स्तद् गमयाश्चकार । तैदासीं पाप्मनो विन्यदधात् । तैस्मान् जैनमियाँनैन्ते-
मियाँनैत्पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥१०॥

वह ही यह मुखस्थ आत्मभावरूप देवता इन वाणी आदि देवताओं के पापस्वरूप मृत्यु को हनन करके जहाँ इनकी दिशाओं का अन्त है वहाँ ले गया । वहाँ इन देवताओं के पापों को उसने स्थापित किया, पापों को इनके स्वरूप से बाहर निकाल दिया । इस कारण उपासक पापी जैन के निकट न जाय, उसके दूरदेश में भी न जाय कि कहीं पापी की संगति से पापरूप मृत्यु को न प्राप्त हो जाऊँ ।

सा वा एषा देवैतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्याँनैनां
मृत्युमत्यवहत् ॥११॥

वह ही यह मुखस्थ आत्मभावरूप देवता इन वाणी आदि देवताओं के पापरूप मृत्युको नेष्ट करके फिर इनको मृत्यु से ऊपर अमरभाव में ले गया । आत्मजागृति से सारी इन्द्रियां शुद्ध हो जाती हैं । फिर उनमें पापवासना नहीं रहती ।

स वै वाचमेवै प्रथमामत्यवहत् । सा यैदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निर्भवंत् । सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते ॥१२॥

निश्चय से वह आत्मभाव पहली वाणी को ही मृत्यु से ऊपर ले गया, वाणी में उसने आत्मसत्ता जागृत की । जब वह वाणी मृत्यु को छोड़ चुकी तो वह वाणीगत आत्मभाव तेजोमय हो गया । वह यह आत्मभावरूप तेज मृत्यु को अतिक्रान्त हुआ परम शुद्धस्वरूप से दीप्त हो जाता है । जाग्रत आत्मा पहले वाणी को शुद्ध करता है ।

अथ प्राणमत्यवहत् । स यैदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवंत् । सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥१३॥

फिर वह मुखस्थ आत्मभाव प्राण को—घ्राणेन्द्रिय की आत्मशक्ति को मृत्यु से ऊपर ले गया । जब वह घ्राणगत आत्मभाव मृत्यु को छोड़ चुका तो वह वायु हो गया, स्वतन्त्र होगया । वह यह आत्मभावरूप वायु—स्वतन्त्र सत्ता मृत्यु को अतिक्रान्त हुआ अपने परमस्वरूप से गतिमान होता है ।

अथ चक्षुरत्यवहत् । तैद्यैदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवंत् । सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥१४॥

तदनन्तर वह चक्षु को मृत्यु से ऊपर ले गया । जब वह नेत्रगत आत्मभाव मृत्यु को छोड़ चुका तो वह सूर्य हो गया, स्वयं प्रकाशस्वरूप होगया । वह यह आत्मस्वरूप सूर्य मृत्यु को अतिक्रान्त हुआ अपने परमस्वरूप से प्रकाशित होता है ।

अथ श्रोत्रमत्यवैहत् । तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशोऽभवन् । ता ईमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः ॥१५॥

फिर वह आत्मभाव श्रोत्रगत आत्मशक्ति को मृत्यु से पार ले गया । जब वह मृत्यु को छोड़ चुका तो वे दिशाएं हो गईं । वे^{११} ये^{१२} दिशाएं—आत्मा की श्रवण करने की आकाशगत शक्तियां मृत्यु को अतिक्रान्त हुई अपने परमस्वरूप से शोभती हैं ।

अथ मनोऽत्यवैहत् । तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत् । सोऽसौ^{१३} चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तो भ्राति । एवं ह वो एनमेवो देवता मृत्यु-मतिवैहति, य एवं वेदं ॥१६॥

तत्पश्चात् वह मुखस्थ आत्मभाव मन को मृत्यु से पार ले गया । जब वह मनो-गत आत्मभाव मृत्यु को छोड़ चुका तो वह चन्द्रमा हो गया—अत्यन्त निर्मल हो गया । वह यह मनोगत आत्मभावरूप चन्द्र मृत्यु को अतिक्रान्त हुआ अपने परम स्वरूप से चमकता है । जो उपासक इस प्रकार आत्मा की शक्तियों को जानता है ऐसे^{१४} ही इसको यह मुखस्थ शुद्ध आत्मभाव मृत्यु को लांघ कर ले जाता है ।

मुखस्थ शुद्ध, स्वार्थरहित आत्मसत्ता के जगने पर इन्द्रियगत चेतन भाव विमल हो जाता है, उस में विकार नहीं रहता और वह अमरपद प्राप्त कर लेता है ।

अथात्मनेऽनौघमागार्यत् । यद्वि किंचानैमर्धतेऽनेनैव तद्यदा ईह प्रति-तिष्ठति ॥१७॥

तदनन्तर उस मुखस्थ आत्मभावरूप प्राण ने अपने लिए खाने योग्य अन्न मांगा । जो ही कुछ अन्न खाया जाता है इस प्राण से ही वह खाया जाता है । इस अन्न में—देह में ही वह प्राण रहता है । वह आत्मा अन्नमय कोश में ही रहता है ।

ते देवा अभवन्—एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं, तदात्मने आगासीरनु नोऽस्मिन्नन्नं अभजस्वेति । ते वै^{१५} मांसमिसंविशेतेति । तथेति, तं^{१६} समन्तं परिपश्यन्ति । तस्माद्यदनेनोन्नमति^{१७} तेनैतास्तृप्यन्ति । एवं ह वा एनं स्वा अभिसंविशन्ति, भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुरे एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य^{१८} एवं वेदं । य उ हव^{१९} विदं^{२०} स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न ह वैवालं भार्येभ्यो भवति । अथ य एवैतन्नं भवति, यो वै^{२१} तमनु भार्यान् बुभूषति स वैवालं^{२२} भार्येभ्यो भवति ॥१८॥

वे^१ वाणी आदि देव उस मुखगत आत्मभाव को बोले—जो अन्न है वह इतना ही यह सब है जो तेरा आहार है । वह अन्न तूने अपने लिए मांगा, पश्चात् इस अन्न में हमारा भाग भी बांट दे । उसने कहा—वे^२ देव सारे ही मुझको प्राप्त होजायें,

मेरे स्वरूप में ही प्रवेश करें। तैथास्तु, कह कर वे उसको सब ओर से प्राप्त हुए—उसके स्वरूप में प्रविष्ट हो गए। ईस कारण "जो ईस मुखगत प्राण से अन्न को खाता है उस से ये" देव हूँत होते हैं। आत्मा एक है इन्द्रियों में उसकी शक्तियां हैं। "जो उपासक ईस प्रकार आत्मसत्ता को जानता है ऐसे" "ही ईसको अपने जन प्राप्त होते हैं; वह अपने जनो का पोषक, श्रेष्ठ पुरुष, आगे चलने वाला—नेता, नीरोग अन्न भोक्ता तथा राजा हो जाता है।" और "जो मनुष्य ऐसा जानने वाले को अपने जनो में प्रतिकूल हो कर पराभूत करना चाहता है वह अपने भ्रंणीय बन्धुओं के लिए समर्थ नहीं होती। तैथा "जो जन ही ईस उपासक के अनुकूल होता है और "जो ही उसको तथा पोषण-योग्य जनो को पोषण करना चाहता है वह भ्रंणीय जनो के लिए समर्थ" हो जाता है।

सोऽयास्य औङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्राणो वा अङ्गानां रसः, प्राणो हि वा अङ्गानां रसः। तस्माद्यस्मात्कर्त्तस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छु-
ष्यति। एष हि वा अङ्गानां रसः ॥१९॥

तात्पर्य यह है—कि वह मुखगत आत्मभाव अङ्गों से उत्पन्न हुआ सार है—इन्द्रियों में रहने वाली आत्मशक्ति है। अङ्गों का ही सार है। प्राण ही अङ्गों का सार है, प्राण ही निश्चय अङ्गों का सार है। ईस कारण जिस किसी अङ्ग से प्राण बाहर निकलता है तो वह ही तब सूख जाता है। इस कारण यह मुखगत आत्मभाव रूप प्राण ही निश्चय इन्द्रियों का रस—सार तथा शक्ति है। यही आत्मज्योति है।

एष उ एव बृहस्पतिः। वाग्वै बृहती तस्या एष पतिः। तस्मादु बृहस्पतिः ॥२०॥

और यह मुखगत आत्मभाव ही बृहस्पति है। वाणी ही बृहती है—बड़ी है, उस वाणी का यह आत्मभाव रूप प्राण पति—स्वामी है, इसके आश्रित ही वाणी है; ईस कारण यह बृहस्पति है। आत्मा ही महान् पालक है।

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः। वाग्वै ब्रह्मा तस्या एष पतिः। तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥२१॥

तथा यह आत्मभाव ही ब्रह्मणस्पति है। वाणी ही ब्रह्मा—वेद है, उसका यह पति है, ईस कारण ब्रह्मणस्पति है। आत्मा ही ज्ञान का भण्डार है।

एष उ एव साम। वाग् वै साम एष सा चामश्चेति, तत्साम्नः सामत्वम्। यद्वेवं सामः प्लुषिणा, समो मशकेन, समो नागेन, सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः, समोऽनेनैर्वेण, तस्माद्वेवं साम। अश्नुते साम्नः सायुज्यं सैलोकतां, य एवमेतत्साम वेद ॥२२॥

तथा यह मुखस्थ आत्मभाव ही साम है। वाणी ही साँ है, यह अम है। सा—वाणी और अँम—प्राण मिल कर ही वह साम का सामपन है। 'जो' ही प्राण कीट के तुल्य है, मँच्छर के तुल्य है, हँस्ति के तुल्य है, इन तीनों लोको के तुल्य है और इस सारे प्राकृत जगत् के तुल्य है। आत्मा सूक्ष्मशरीर में और स्थूलशरीर में समान है। आत्मा अपनी सत्ता से, प्रकृति से प्रबल है। इस कारण ही साम है। महान् से महान् पदार्थ के सम है इसलिए साम है। जो आत्मविश्वासी इस प्रकार इस आत्मसमता को जानता है वह साम की समानता को—एकलोकता को प्राप्त करता है। उसका आत्मा परम पवित्र और मुक्त हो जाता है। वह परम समता को लाभ कर लेता है।

एष उ वाँ उद्गीथः । प्राणो वाँ उत्, प्राणेन हीदं सर्वमुत्तब्धम् । वाँगेवं
गीथा । उच्च गीथाँ चेति सँ उद्गीथः ॥२३॥

और यह आत्मभावरूप प्राण ही उद्गीथ है। प्राण ही उत् है, प्राण से ही यह सारा विश्व ऊपर धारण किया हुआ है। वाणी ही गीथाँ है, उत् और गीथाँ मिल कर ही वह उद्गीथ है। वाणी से गाया जाता है इस से यह गीथा है।

तद्वापि ब्रह्मदत्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाच—अयं त्स्य राजा
मूर्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य आङ्गिरसोऽन्येनोदगायदिति । वाँचा च ह्येवं
सँ प्राणेन चोदगायदिति ॥२४॥

इस विषय में भी आख्यायिका है। चैकितान मुनि के पुत्र ब्रह्मदत्त ने एकदा सोमरस पान करते हुए राजा को कहा—अयास्य आङ्गिरस ने—मुझ आत्मा के ज्ञाता ने यदि इस अयास्य आत्मभाव से भिन्न, अन्य साधन से इस यज्ञ में स्तुति गाई हो तो उस मुझ को यह सोम राजा सिर से गिरा दे। उस ने वाणी से और प्राण से ही स्तुति गाई थी। सत्यरूपा वाणी से आत्मा का वर्णन किया जाता है।

तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हाँस्य स्वं, तस्य वै स्वर एव
स्वं । तस्मादत्विज्यं करिष्यन्वाँचि स्वरमिच्छेत । तया वाँचा स्वरसंपन्नया-
ऽऽत्विज्यं कुर्यात्, तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य स्वं भवति,
भवति हाँस्य स्वं, यँ एवमेतत्साम्नः स्वं वेद ॥२५॥

उस उद्गीथरूप इस साम के धन को जो जानता है। इसके पास धन हो जाता है। निश्चय से सामगायक का मधुर स्वर ही धन है। इस कारण ऋत्विजसंबन्धी काम करता हुआ वाणी में स्वर चाहे, स्वर सुन्दर बनाये। उस स्वरसंपन्न वाणी से ऋत्विज के कर्म करे, साम को गाये। इसी कारण यज्ञ में यजमान लोग स्वर वाले उद्गातादि को ही देखते हैं। जैसे जिस का धन होता है ऐसे ही इस स्वर वाले का स्वर धन होता है, जो ऐसे इस साम के धन को जानता है। गायक का मधुर स्वर ही उसका धन है।

तस्य हैतस्य साँभो यः सुवर्णं वेदं, भवति हास्यं सुवर्णम् । तस्य वै^१
स्वर एव सुवर्णम् । भवति हास्य सुवर्णं, यं एवमेतत्साँभः सुवर्णं वेदं ॥२६॥

जो उपासक उस अयास्य उद्गीथरूप इस साँभ के सुवर्ण—सुन्दर गायन को जानता है । इस का अपना आप सुन्दरवर्ण हो जाता है । निश्चय से उस साम-संगीत-वेत्ता का मधुर कोमल स्वर^१ हो सुवर्ण है । जो उपासक इस प्रकार साँभ के इस सौन्दर्य को जानता है, इस का अपना आप सुवर्ण^२ हो जाता है, सुन्दर स्वरूप बन जाता है ।

तस्य हैतस्य साँभो यः प्रतिष्ठां वेदं, प्रति ह तिष्ठति । तस्य वै^१ वाँगेव^२
प्रतिष्ठां । वाँचि हि^३ खल्वेष एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्नं इत्यु हैकं औहुः ॥२७॥

जो उपासक उस अयास्य आत्मभावरूप इस साँभ की प्रतिष्ठा—आश्रय को जानता है, वह विशेषरूप से स्थिर हो जाता है । निश्चय से उसकी मधुर वाँणी^१ ही प्रतिष्ठा है । वाँणी में^२ ही निश्चय यह सौन्दर्य और यह प्राण प्रतिष्ठित कहा जाता है,^३ कोई कहते हैं अन्न में—देह में, यह रहता है । सामगायक का स्वरसौन्दर्य उस की पुष्टकाया में रहता है ।

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वै^१ खलु प्रस्तोता साँभ प्रस्तोति । स^२
यत्र प्रस्तुयान्तेर्तानि जपेत्, “अंसतो माँ सँद् गमये, तमसो माँ ज्योतिर्गमये,
मृत्योर्माँऽमृतं गमयेति” । स यदाहीसँतो माँ सँद् गमयेति मृत्युर्वा अंसत्संदमृतम् ।
मृत्योर्माँऽमृतं गमयामृतं माँ कुर्वित्येवैतदाहं । तमसो माँ ज्योतिर्गमयेति; मृत्युर्वै^३
तमो ज्योतिरमृतम्, मृत्योर्माँऽमृतं गमयामृतं माँ कुर्वित्येवैतदाहं । मृत्योर्माँऽमृतं
गमयेति, नीत्रं तिरोहितमिवास्ति ॥२८॥

अब यहां से आगे पवमान शब्दों का^१ ही जप है निश्चय से वह ही प्रस्तोता ऋत्विज् साँभ को गाता है जो आगे कहे मन्त्र का जप करता है । जिसे यह में वह साम-गायन करे, वहां इन वाक्यों को जपे । हे भगवन् ! “मुँझको अंसत् से सँत् की ओर ले चँल, मुँझ को अँधकार से ज्योति की ओर ले चँल और मुँझको मृत्यु से अँमृत की ओर ले चँल । वह जपकर्ता जो यह कहता है कि अंसत् से मुँझको सँत् की ओर ले चँल, इस का भाव यह है कि मृत्यु^२ ही अंसत्—नाश है, सँत् अँमृत है । मृत्यु से मुँझको अँमृत प्रदान कर, मुँझको अँमृतस्वरूप कर दे” यह ही तब कहता है । अँधकार से मुँझको ज्योति प्राप्त करा, इसका भाव यह है कि मृत्यु^३ ही अँधकार है और ज्योति अँमृत है; मृत्यु से मुँझ को अँमृत प्राप्त करा, मुँझ को अँमृत कर दे, यह ही तब कहता है । मृत्यु

से मुँहको अमृत की ओर ले चँल, ईस वाक्य में छिपे^{११} हुए रहस्य की भाँति कुछ भी नहीं है^{१२}। यह बहुत स्पष्ट है। यह पवमान-जप बहुत ही उत्तम है।

अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेऽत्रात्मनेऽन्नाद्यमागायेत् । तस्माद् तेषु^{१३} वरं^{१४} वृणीत^{१५} । यं कामं कामयेत तम् । स एष एवंविदुद्गाताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयेत तमागायति । तद्वै तल्लोके जिदेव^{१६}, न ह वै लोके यताया आशाऽस्ति^{१७} य एवमेतत्सामं वेद^{१८} ॥२८॥

और जो दूसरे स्तोत्र हैं उनमें अपने लिए खाने योग्य अन्न माँगे। इस कारण उन स्तोत्रों में जिस मन्त्रोरथ को चाहे उस वर को चरे, उसकी प्रार्थना करे। वह यह ऐसा जानने वाला उद्गाता अपने लिए अथवा यजमान के लिए जिस मन्त्रोरथ को चाहता है उसी को स्तोत्र गाकर माँग लेता है। जो उपासक इस प्रकार यह साम जानता है वह यह लोकजित्^{१९} ही है, वह ऊँची गति वाला ही है। अलोकता के लिए—अपगति की उसको आशा ही नहीं है^{२०}। उसकी अपगति कदापि नहीं होती।

चौथा ब्राह्मण

आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः । सोऽदुग्रीक्ष्य नान्यंदात्मनोऽपश्यत्, सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत् । ततोऽहं नामाभवत्, तस्मादप्येतर्हामन्त्रितोऽहमयमिदं यैवाग्र उक्त्वाऽथान्यैनामं प्रब्रूते यदस्य भवति । स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मन औषत्, तस्मात्पुरुषः । ओषति ह वै^{२१} स तं, योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एव वेद^{२२} ॥१॥

आत्मा ही यह पहले पुरुषाकार था। उसने भली भाँति अवलोकन करके आत्मा से भिन्न दूसरा व्यक्त पदार्थ नहीं देखा। इस कारण उसने मैं^{२३} हूँ^{२४} यह ही पहले कहा। इस से वह “अहं” नाम वाला होगया। इससे ही अब भी बुलाया गया मनुष्य उत्तर में मैं^{२५} यह हूँ ऐसा पहले कह कर फिर जो इसका दूसरा नाम होता है उसको उच्चारण करता है। उस आत्मा ने जो इस सारे जगत् से पहले सारे पापों को जला दिया इस कारण वह पुरुष है। “पुर” का अर्थ है पूर्व और “उष” का अर्थ है जलाना। जिसने पहले पाप स्पर्श ही नहीं होने दिया वह पुरुष नाम है। जो उपासक पुरुष की परमपवित्रता को ऐसे^{२६} जानता है निश्चय से वह उस जन को जला देता है, जो इस उपासक से पहले स्पर्धा तथा ईर्ष्या करता है। आत्मा स्वभाव में शुद्ध और अपाप है।

सोऽबिभेत्, तस्मादेकाकी बिभेति^{२७} । स हायमीक्षां चक्रे यन्मदन्यन्नास्ति^{२८} कस्मान्नु बिभेमीति । तं एवास्य भयं वीर्याय, कस्मोद्वयमेवैद् द्वितीयोद्वै^{२९} भयं भवति ॥२॥

जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि कहता है कि अज्ञानवश वह बद्ध जीव पहले डेरा । इसी कारण आज भी अकेला डेरता रहता है । उस इस बद्ध आत्मा ने विचार किया कि 'जो मुझ से भिन्न दूसरा कोई भयदाता नहीं है' तो किससे मैं डेरता हूँ । इस विचार से 'ही इसका भय चला गया । ज्ञान से वह निर्भय हो गया । किससे ही वह डेरता, क्योंकि दूसरे से 'ही भय होता है । पापरहित आत्मा निर्भय है ।

सं वै नैव रेमे । तस्मादेकाकी नै रमते । सं द्वितीयमैच्छत् । सं हैतीवा-
नास यथा स्त्रीपुरुमांसौ संपरिवृक्तौ । सं ईमेमेवात्मानं द्वेधाऽपतयत्, ततः पतिश्च
पत्नी चाभवताम् । तस्मादिदमर्धवृगलमिवै स्वं इति ह स्माऽऽह यौज्ञवल्क्यः ।
तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एव, तां समभवत्, ततो मनुष्या अजायन्त ॥३॥

निश्चय, वह अकेला नहीं रमण करता था । संसार में अकेले पुरुष से नहीं काम चलता । इसी कारण आज भी एकाकी मनुष्य नहीं रमण करता । आदिसृष्टि में उत्पन्न हुए पुरुष ने दूसरे को—स्त्रीरूप साथी को चाहा । वह पुरुष इतना ही था—एसा ही था, जैसे 'स्त्री-पुरुष मिले' हुए हों—उसमें वासना अधिक नहीं थी । उस ने इसी आत्मा को 'ही दो प्रकार से गिराया, कर्मवश स्त्री-पुरुष के देहों में जन्म लिया । स्त्री-पुरुषों की सृष्टि होने के अनन्तर पति और पत्नी हुए । इस कारण आत्मा यह आधे देह की भांति है, आधा अङ्ग स्त्री और आधा पुरुष है, यह यौज्ञवल्क्य ने कहा था । इस कारण यह आकाश अनन्तर स्त्री से 'ही पूर्ण होता है । तब वह पुरुष उस स्त्री को मिली । स्त्री-पुरुषों के धर्म उन में जगे । उस से मनुष्य उत्पन्न हुए ।

सो हेयमीक्षान्चक्रे, कथं नुमाऽऽत्मनः एव जनयित्वा संभवति; हन्त तिरो-
ऽसानीति । सां गौरमवर्षम ईतरः । तां समेवाभवत्, ततो गोवोऽजायन्त ।
वैडवेतरोऽभवद्वृष ईतरो गर्दभीतरा गर्दभ ईतरः । तां समेवाभवत्, तत एक-
शर्मजायत । अजेतरोऽभवद् बैस्त इतरोऽविरितरा मेर्ष ईतरः । तां समेवाभवत्,
ततोऽजावयोऽजायन्त । एवमेव यदि किंच मिथुनमापि पीलिकाम्यस्तैस्सर्वम-
सृजत ॥४॥

उस स्त्रीभाव, जननशक्ति ने इच्छा की कि कैसे मुझ को आत्मा से 'ही उत्पन्न कर के जगत् होगा । इस कारण मैं छिप जाऊँ । कर्मवश वह जननशक्ति आत्मसत्ता से 'गौ हो गई, दूसरा पुंस्त्व वृषभ हो गया । वह स्त्रीभाव को मिली, उससे 'गौएं उत्पन्न हुई । इतर स्त्रीभाव 'घोड़ी हो गया, दूसरा पुंस्त्व घोड़ा हो गया । स्त्रीभाव 'गौ' बन गया, और दूसरा 'गधा' हो गया । पुंभाव उसको मिली, उससे एकखुर वाले पशु उत्पन्न हुए । स्त्रीभाव बैकरी हो गया, दूसरा पुंस्त्व बैकरा हो गया, स्त्री-

भाव भेड़ हो गया, दूसरा पुंस्त्व भेष हो गया। पुंस्त्व उस स्त्रीभाव को मिला, उससे बकरियाँ और भेड़ें उत्पन्न हुई। ऐसे ही जो कुछ यह चींटियों तक स्त्रीत्व पुंस्त्व का जोड़ा है वह सब रचा गया। सब जीवधारियों में उक्त दोनों भावों की रचना हुई।

सोऽवेदहं वाँव सृष्टिस्म्यहं हीदं सर्वमसृक्षीति । ततः सृष्टिर्भवत् ।
सृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति, य एवं वेद ॥५॥

उसने जाना कि मैं ही सृष्टि हूँ, मैंने ही इस सबको रचा। इस से वह सृष्टि हो गई। जो उपासक सृष्टि-रचना को ऐसे जानता है इसका पद इस सृष्टि में उत्तम हो जाता है।

अथेत्यभ्यमन्थत् । स मुखाच्च योनेर्हस्ताभ्यां चाग्निमसृजत । तस्मादेतदुभय-
मलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनिरन्तरतः । तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्ये-
कैकं देवमेतस्यैवं सां विसृष्टिरेषं उ ह्येवं सर्वे देवाः । अथ यत्किंचेदमाद्रं तद्रतसो
सृजत । तदु सोमं एतावद्वा ईदं सर्वमन्नं, चैवान्नादश्च । सोमं एवान्नमग्निरेन्नादः ।
सैषां ब्रह्मणोऽतिसृष्टिः । यच्छ्रैयसो देवान्सृजतार्थं यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत
तस्मादतिसृष्टिः, अतिसृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ॥६॥

फिर उसने ऐसे मन्थन किया। उसने मुखरूप कारण से और हाथों से मथ कर अग्नि रची; शब्द और प्रयत्न से उष्णता उत्पन्न की। इस कारण यह दोनों मुख और हाथ भीतर से लोमरहित हैं, कारण भीतर से अलोमक ही है। वह जो यह कहते हैं कि इस को यजन कर, इस एक एक देव को यजन कर, इस एक देव की ही वह विविध सृष्टि है, वास्तव में रचयिता एक ही भगवान् है। निश्चय सर्व देवमय यह ही भगवान् है, उसी में देव नाम की सर्वशक्तियाँ हैं। और जो कुछ यह गीलों है वह उस ने जीलों से रचा। वह सोम है—उत्तम है। इतना ही यह सब अन्न है और अन्न का भोक्ता है। सोम ही अन्न, और अग्नि ही अन्न का भोक्ता है। वह यह ब्रह्म की अतिसृष्टि है, नाना रचनाएं अतिसृष्टि के नाम से विख्यात हैं। और कल्याण के लिए उसने देवों को रचा और जो मनुष्य होता हुआ श्रेष्ठ था उससे—मनुष्यलोक से अमृतों को रचा, मुक्त आत्माएं मनुष्यों से हुई। इस कारण यह अतिसृष्टि है। इस ज्ञानी का इस अतिसृष्टि में ऊंचा पद हो जाता है, जो ऐसे जानता है।

तद्देदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्, तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत, असौ नामा-
ऽयमिदंरूप इति । तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौ नामाऽयमिदं-

रूप इति । स एष देह प्रविष्टः । आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः
स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये, तं न पश्यन्ति ॥६॥

सो यह जगत् तब सृष्टि से पूर्व अव्यक्त था । उसको भगवान् ने नाम-रूप से ही व्यक्त किया । इस वस्तु का यह नाम है यह इस रूप वाला है, यह ही अभिव्यक्ति है । 'सो यह अब भी नाम-रूप से ही वस्तु व्यक्त—प्रकट की जाती है कि इसका यह नाम है, यह इस रूप वाला है । प्रकृति के व्यक्त होने पर वह यह जीवात्मा देह में सांसद्वारा प्रविष्ट हुआ । जैसे उस्तरा उस्तरे के कोश में रखा हुआ हो, वीं अग्नि अग्निमय पदार्थ में हो, ऐसे ही आत्मा देह में नख से शिखापर्यन्त परिपूर्ण है । उसको लोग चर्मचक्षुओं से नहीं देखते । वह इन्द्रियों से जाना नहीं जाता ।

अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, वेदन्वाक्, पश्यंश्चक्षुः, शृण्वन् श्रोत्रम्, मन्वानो मनः; तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एकेकमुपास्ते न स वेद, अकृत्स्नो ह्येषोऽत एकेकेन भवति । आत्मैत्येवोपासीतात्र ह्येते सर्वे एकं भवन्ति । तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मन् । अनेन ह्येतत्सर्वं वेद । यथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं कीर्ति, श्लोकं विन्दते य एवं वेद । ७॥

वह शरीर में पूर्ण आत्मा अङ्गों में अपूर्ण प्रकाशित ही है । वह सांस लेता हुआ ही प्राण नाम वाला हो जाता है, बोलता हुआ वाणी नाम हो जाता है, देखता हुआ नेत्र हो जाता है, सुनता हुआ श्रोत्र और मनन करता हुआ मन हो जाता है । इसके हो वे यह प्राणादि कर्म नाम हैं; कर्मजन्य नाम हैं । इससे वह जो एक एक प्राणादि नाम को उपासता है, एक एक नाम से प्रदर्शित आत्मा ही समझता है, वह आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि इससे यह आत्मा एक एक से—चक्षु आदि नाम से असंपूर्ण ही ग्रहण करिया जाता है । इस कारण "आत्मा" ऐसा ही आराधे इस शब्द में ये सारे कर्मनाम एक हो जाते हैं । इस सारे का—संपूर्णदेह का जो यह आत्मा है वह यह प्राप्त करने योग्य है । विवेकी मनुष्य इस आत्मनाम से ही यह सब आत्मभाव जान जाता है । निश्चय, जैसे पैर से चल कर कोई-इष्टस्थान को प्राप्त करे ऐसे ही कीर्ति को और यश को वह पाता है जो ऐसे जानता है । आत्मा को अखण्ड समझना चाहिए ।

तदेतत्प्रेर्यः पुत्रात्प्रेयो विचात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादनंतरतरं यदयमात्मन् । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रूवाणं ब्रूयात्प्रियं रोरेत्यतीति । ईश्वरो ह तथैव स्याद् । आत्मनमेव प्रियमुपासीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न ह्यस्य प्रियं प्रेमायुकं भवति ॥८॥

जो यह अन्तरतर—अत्यन्तस्वरूप-स्थ आत्मा है वह यह पुत्र से प्रिय है, धन से प्रिय है, अन्य इस सारे दृश्यमान जगत् से प्रिय है। वह आत्मा प्रियस्वरूप है। वह जो आत्मा से भिन्न अन्यपदार्थ को प्रियस्वरूप कह रहा हो उसको ज्ञानी कहे—तेरा प्यारा नष्ट हो जायगा, मिथ्या प्रेम रोदन का कारण होगा। जो जन आत्मा को ही प्रियरूप जान कर आराधे वह वैसे ही ऐश्वर्यवान् हो जाता है। वह जो आत्मा को ही प्रियरूप जान कर आराधता है ईस का प्यारा आत्मा मरणशील नहीं होता, वह अमर हो जाता है। आत्मा सत्य, अखण्ड और प्रियस्वरूप चैतन्य है।

तदाहुर्द्यद् ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते । किमु तद् ब्रह्मवेद् यस्मात्तत्सर्वमभवदिति ॥९॥

वह जो यह कहते हैं कि ब्रह्मविद्या से सब कुछ हम हो जायेंगे ऐसा मनुष्य मानते हैं, क्या वह ब्रह्म किसी ने जाना, जिस से वह सारा जगत् हुआ ?

ब्रह्म वा इदमेग्र आसीत्, तदात्मानमेवावेदंहं ब्रह्मस्मीति । तस्मात्तत्सर्वमभवत् । तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्, तथैषीणां तथा मनुष्याणाम् । तद्वैतत्पर्यन्तृषिर्वाग्देवैः प्रतिपेदे “अहं मनुरभवं सूर्यश्चेति” । तदिदमप्येतर्हि य एव वेदाहं ब्रह्मस्मीति स इदं सर्वं भवति । तस्य ह न देवाश्च नोभूत्या ईशते । आत्मा हेषां स भवति ॥१०॥

निश्चय से सृष्टि से पूर्व यह ब्रह्म ही था। वह आत्मा को ही—आपने आपको ही जानता था कि मैं ब्रह्म हूँ। उस ब्रह्म से यह सब जगत् हुआ। इस प्रकार जो देवों में प्रबुद्ध हुआ—आत्मभाव में जगा वह ही वह शुद्ध आत्मा हो गया। ऐसे ही ऋषियों में, ऐसे ही मनुष्यों में जो प्रबुद्ध हुआ वह ही शुद्ध आत्मा हो गया। वह यह आत्मभाव जानते हुए ऋषि वामदेव बोलें—मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ। ऐसे ही यह अब भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं महान हूँ वह यह सब हो जाता है। उसके अकल्याण के लिए देव नहीं समर्थ होते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह इन देवों में शुद्ध आत्मा ही होती है। आत्मसत्ता से महान् हो जाता है।

अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद । यथा पशुरेवं स देवानाम् । यथा ह वै ब्रह्मः पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान् भुनक्ति । एकस्मिन्नेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु । तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्यो विद्युः ॥१०॥

और जो मनुष्य परमात्मा से भिन्न अन्य देवता को उपासता है और यह देव

अन्य है—मेरा आराध्य नहीं है, मैं अन्य ।—इसकी उपासना करने वाला नहीं हूँ ऐसा । जो नहीं जानता है, जैसे पशु होता है ऐसा वह देवों का हुआ करता है । जैसे ही बहुत पशु मनुष्य को ऊन, दूध तथा आहार आदि से पोषण करते हैं ऐसे ही एक-एक मनुष्य देवों को पोषण करता है । एक भी पशु के अपहरण किये जाने पर मनुष्य का अप्रिय होता है तो बहुतों के अपहरण पर क्या कहा जाय । इस कारण इन देवों को यह प्रिय नहीं है कि जो यह एक ईश्वर का पूजन मनुष्य जान जाय । परमेश्वर एक है ऐसा समझें ।

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सर्वं व्यभवत् । तच्छूयो रूपमत्यसृजत क्षत्रम्, यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वैरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति ॥

पहले युग में यह ब्राह्मण-वर्ण ही था । वह एक ही था वह एक होने से न बढ़ सका । उसने कैल्याणरूप क्षत्रिय-संघ रचा । देवों में जितने थे देवरक्षक हैं वे क्षत्र हैं; वे रक्षक इन्द्र, वैरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान हैं ।

तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति । तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये, क्षत्र एव तद्यज्ञो दधाति, 'सर्वो क्षत्रस्य योनिर्यदु ब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैवोन्ततं उपनिश्रयति स्वां योनिम् । य उ एनं हिनस्ति स्वां स योनिमृच्छति, स पापीयान् भवति यथा श्रेयांसं हिसित्वा ॥११॥

इस कारण क्षत्रिय से पर—उत्कृष्ट दूसरा कर्म नहीं है । इसी कारण राजसूय यज्ञ में—राजकर्म में क्षत्रिय को ब्राह्मण नीचे बैठ कर आराधता है, राजसूय में क्षत्रिय का पद ब्राह्मण से ऊंचा होता है । वह राज्य का यज्ञ ब्राह्मण क्षत्रिय में ही स्थापित करता है । जो ब्राह्मण है वह यह क्षत्रिय की योनि है । इस कारण यद्यपि राजा परमता को पहुँच जाता है परन्तु अन्त में ज्ञान और शान्ति की कामना से ब्राह्मण के ही आश्रित होता है, अपने जन्मकारण के आश्रित होता है । जो राजा इस ब्राह्मण को मौरता है वह अपनी योनि को मौरता है, इससे वह महापापी हो जाता है, जैसे श्रेष्ठ जन को मौर कर मनुष्य पापी हो जाता है ।

स नैव व्यभवत्, स विश्वमसृजत । यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥१२॥

क्षत्रियसृष्टि करके भी वह ब्राह्मणवर्ण ने समर्थ हुआ, न वृद्धि कर सका, तब उसने वैश्यवर्ण बनाया । जो ये देवसमूह गणरूप से कहे जाते हैं जैसे वसु, रुद्र आदित्य, विश्वदेव और मरुत ये वैश्य हैं ।

स नैव व्यभवत्, स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूषेयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किंच ॥१३॥

वैश्यवर्ण बना कर भी वह ब्राह्मणवर्ण न समर्थ हुआ। तब उसने शूद्रवर्ण को बनाया। शूद्रवर्ण ही पूषण है, धारण-पोषण करने वाला है। यह पृथिवी ही पूषा—पोषण करने वाली है; जो कुछ यह प्राणी-जगत् है इस सब को यह पृथिवी ही पोषण करती है। इस कारण भूमिसमान पोषक शूद्रवर्ण है, और तपोरूप है। एक ही ब्राह्मणसमाज के चार विभाग, चार वर्ण बनाये गये।

चारों वर्ण ब्राह्मणसमाज के ही चार कर्मविभाग हैं। ब्राह्मण ज्ञानवान् को कहा जाता है। ज्ञानयुक्त समाज में ही ऐसे भद्र विभाग होने सम्भावित हो सकते हैं। इसी लिए मूल पाठ में आया है कि ब्राह्मण वर्ण ने अपने में से शेष तीन वर्ण बनाये। चातुर्वर्ण्य समाज की एक ही जाति समझी जानी चाहिए। ऊपर के पाठ में शूद्र को पूषण कहा है। शूद्र शब्द का अर्थ है—‘शुचं शोकं द्रवति यस्मात् वा येन’ जिस से अथवा जिस श्रमी, कुशल करने द्वारा चिन्ता बह कर निकल जाय वह शूद्र है। तथा जो “शुचं शोकं द्रावयति” कर्म-कुशल अपने कौशल से दूसरे जन की चिन्ता बहा निकालता है वह शूद्र है, ब्राह्मण में से विभक्त विभागरूप शूद्र वर्ण का यही सरल तथा सच्चा अर्थ है।

स नैव व्यभवत्, तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मम् । तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्म-
स्तस्माद्धर्मात्परं नास्ति । अथो अबलीयान्बलीयांसं समीशंसते धर्मेण यथा
राज्ञेवम् । यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्, तस्मात्सत्यं वेदन्तमाहुर्धर्मं वेदतीति ।
धर्मं वा वेदन्तं सत्यं वेदतीत्येतद्व्यवैतदुभयं भवति ॥१४॥

चारों वर्णों को स्थापित करके भी ब्राह्मण न समर्थ हुआ, वृद्धि न कर सका। तब उसने कल्याणरूप धर्म को भली भांति रचा। जो धर्म है वह ही यह क्षत्रिय का क्षत्रिय कर्म—रक्षण है, इस कारण धर्म से उत्कृष्ट कोई कर्म नहीं है। जैसे राजा से शत्रु जीते जाते हैं ऐसे ही दुर्बल पुरुष भी धर्म से बलवान् को जीतना चाहता है जो ही वह धर्म है वह ही सत्य है, इस कारण सत्य बोलते हुए को कहते हैं कि धर्म कह रहा है। और धर्म वर्णन करते हुए को कहते हैं कि सत्य कह रहा है। यह धर्म और सत्य दोनों यह धर्म ही है। धर्म सत्य को ही समझना चाहिए।

तदेतद् ब्रह्म क्षत्रं विट् शूद्रस्तदग्निरैव देवेषु ब्रह्माभवद्, ब्राह्मणो मनुष्येषु,
क्षत्रियेण क्षत्रियः, वैश्येन वैश्यः, शूद्रेण शूद्रः । तस्मादग्नैवेव देवेषु लोकेभिश्छन्ते

ब्राह्मणे मनुष्येषु । एताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवेत् । अथ यो ह वा अस्माल्लो-
कोत्स्वं लोके^{११} मदृष्ट्वा^{१२} प्रति स एनमविदितो न भू^{१३}नक्ति, यथा वेदो वाऽननूक्तोऽन्यद्वा
कर्मकृतम् । यदिह^{१४} वा अप्यनेवविन्महत्पुण्यं कर्म करोति तद्वास्यन्ततः क्षीयते
एव । आत्मानमेव लोके^{१५} मुपासीत; स यं आत्मानमेव लोके^{१६} मुपास्ते, न ह्यस्य
कर्म क्षीयते । अस्माद्वयेवा^{१७}ऽऽत्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सृजते ॥१५॥

वह यह ब्राह्मणवर्ण ही क्षत्रियवर्ण, वैश्यवर्ण और शूद्रवर्ण है। वह ब्राह्मण अग्नि
से ही—यज्ञकर्म तथा ध्यान से ही, देवों^{१०} में ब्रह्म हुआ—ब्रह्मा कहलाया। वह मनुष्यों
में ब्राह्मण, क्षत्रियकर्म से क्षत्रिय, वैश्यकर्म से वैश्य और सेवों से शूद्र हो गया। इस
कारण देवों^{११} में, अग्नि में—यज्ञकर्म में ही लोकों को चाहते हैं, ब्राह्मण में आदरभाव करक
मनुष्यों में गति चाहते हैं। इन^{१२} ही दोनों रूपों से—ब्राह्मण और क्षत्रिय से, ब्राह्मणवर्ण
हुआ। और^{१३} जो^{१४} ही इस लोक से अपने लोक—गति को बिना देखे मरता है उसका
वह अज्ञात लोक इस को नहीं पालता; जैसे^{१५} न पढ़ा हुआ वेद और न किया हुआ
दूसरा शुभ कर्म मनुष्य को नहीं बचाता। जो^{१६} भी मनुष्य इस लोक में ऐसा न जानने
वाला हो; वह यदि महान पुण्य कर्म भी करता हो तो भी वह कर्म उस अज्ञानी का अन्त
में नाश ही हो जाता है। इस कारण आत्मा को ही गतिरूप में उपासे। वह जो^{१७}
आत्मा को ही गतिरूप जान कर आराधता है इस का धर्म-कर्म नहीं क्षय होता। वह
शुभकर्मी इसी ही आत्मा से, जो जो कामना करता है वह वह रच लेता है। सारे
मनोरथ विश्वासी आत्मा से ही पूर्ण कर लेता है।

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः । स यज्जुहोति, यद्यजते, तेन^१
देवानां लोको^२ऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणाम् । अथ यत्पितृभ्यो निषृणाति, यत्प्रजा-
मिच्छते, तेन पितॄणाम् । अथ यन्मनुष्यान्वासयते, यदेभ्योऽश्नं ददाति, तेन^३
मनुष्याणाम् । अथ यत्पशुभ्यस्तृणौदकं विन्दति, तेन पशूनाम्, यदस्य गृहेषु
श्वोपदा वैयास्योपिपीलिकोम्य उपजीवन्ति, तेन तेषां लोकः । यथा ह वै^४
स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेवं हवन्ति सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति । तद्वा^५
एतद्विदितं मीमांसितम् ॥१६॥

अब पञ्चमहायज्ञ का वर्णन होता है। यह ही मनुष्यशरीर में स्थित आत्मा
सारे प्राणियों का लोक—गति है। वह जो हवन करता है, जो यजन करता है, उससे
देवों^१ की गति है। और^२ जो यह स्वाध्याय करता है वह ब्रह्मयज्ञ है, उससे ऋषियों
की गति है। तथा जो यह मनुष्य पितरों के लिए अन्नादि प्रदान करता है, जो सन्तान

की इच्छा करता है, उससे पितरों की गति है। ऐसे^{१०} ही^{११} जो यह मनुष्यों को बसाता है, जो इनको अन्न-भोजन देता है, उससे मनुष्यों की गति है। और^{१२} जो यह पशुओं के लिए तृण-जल प्राप्त करता है, उससे पशुओं की गति है, तथा^{१३} जो इसके घरों में पशु, पक्षी और चींटियों तक अन्न-जल से जीते हैं, उससे उनकी गति है। जैसे^{१४} ही अपने शरीर के लिए मनुष्य अविनाश चाहे, ऐसे^{१५} ही ऐसी जानने वाले के लिए सभी मनुष्य अविनाश चाहते हैं। वह ही यह पञ्चयज्ञरूप धर्म जाना गया है और मन्न किया गया है। पञ्चयज्ञरूप धर्म ही गृहस्थी का उत्तम कर्म माना गया है।

आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव । सोऽकर्मयत जाया मे^{१६} स्यादर्थ प्रजायेय, अथ वित्तं^{१७} मे^{१८} स्यादर्थ कर्म कुर्वीयेति । एतावान्वै कामो^{१९} नेच्छंश्च नातो भूयो विन्देत्, तस्मादप्यितरेकांकी कामयते जाया मे^{२०} स्यादर्थ प्रजायेय, अथ वित्तं^{२१} मे^{२२} स्यादर्थ कर्म कुर्वीयेति ।

पूर्वकाल में—सृष्टि के आरम्भ में यह एक ही पुरुषभाव था, स्त्रीभाव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। उस आत्मा ने कामना की कि पत्नी मुझ को प्राप्त हो^१ जिससे मैं प्रजा प्राप्त करूँ, और मुझ को धन प्राप्त हो जिससे मैं कर्म करूँ—यज्ञ करूँ, दान दूँ। इतनी ही कामना है। अधिक चाहता हुआ भी इस से अधिक—पत्नी, प्रजा और धन से अधिक नहीं पाता। इस कारण अब भी जो ऐकाकी कामना करता है वह यह ही चाहता है कि मुझ को पत्नी प्राप्त हो जिससे प्रजा प्राप्त करूँ, तथा मुझको धन प्राप्त हो जिससे मैं यज्ञ-दानादि कर्म करूँ। प्रजार्थ कामना और यज्ञार्थ धन-कामना करना शुभ है।

स यावदप्येतैषामेकैकं नै प्राप्नोत्यकृत्स्न एव तावन्मन्यते । तस्यो कृत्स्नता, मन एवास्योऽऽत्मा, वाङ् जाया, प्राणः प्रजा, चक्षुर्मानुषं वित्तम् । चक्षुषा हि^२ तद्विन्दते । श्रोत्रं^३ देवं^४, श्रोत्रेण हि^५ तच्छृणोत्यैतामैवांस्य कर्म, आत्मना हि^६ कर्म करोति । स एष पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्तः पशुः, पाङ्क्तः पुरुषः, पाङ्क्तमिदं सर्वं, यदिदं^७ किंच तदिदं^८ सर्वमप्राप्नोति य एव वेदं ॥१७॥

वह जब तक इनमें से एक एक को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक अपने आप को अपूर्ण ही मानता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार है। मन ही इसका आत्मा है; वाणी जाया है, प्राण संन्तान है, और आँख मानुष धन है। आँख से ही उस ज्ञानरूप धन को मनुष्य पाता है। कान उसका देव धन है, कान से ही उस देवी नाद को सुनता है। आत्मा ही—आत्मशक्ति ही इसका कर्म है, आत्मा से ही मनुष्य कर्म करता है। वह यह यज्ञ पाङ्क्त है—आत्मा, वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पांच साधनों से करने योग्य है। पशु पाङ्क्त है, पुरुष पाङ्क्त है और यह सारा जगत् पाङ्क्त है—उक्त पाँचों

साधनों में विभक्त है। "जो कुछ यह दृश्यमान भोग्य पदार्थ है उस ईस सारे को वह प्राप्त कर लेता है जो उपासक आत्मा को ऐसे" जानता है।

पांचवां ब्राह्मण

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजैनयत्पिता । एकमस्य साधारणं, द्वे^१
देवानभाजयत् । त्रीण्यात्मनेऽकुरुत, पशुभ्य एकं प्रायच्छत् । तस्मिन्सर्वं
प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिनि यच्च न^२ । कस्मार्त्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदा ।
यो वै^३ तामक्षितिं^४ वेद^५ सोऽन्नमत्ति^६ प्रतीकेन । स देवानपिगच्छति, स^७
ऊर्जमुपजीवतीति^८ श्लोकोः ॥१॥

जो सात अन्न हैं उनको जगत्-पिता ने ज्ञान से और न्याय से उत्पन्न किया। एक ईसका साधारण अन्न है—सब में समान है। "दो देवों"^१ को उसने बाँट दिये। तीनों आत्मा के लिए नियत किये^२। एक पशुओं के लिए दिये। उसमें वह सारा प्राणि-जगत् आश्रित है जो साँस लेता है और जो नहीं लेता। किस कारण वे^३ अन्न सदा खाये जाते हुए भी नहीं क्षीय होते। जो^४ ही उपासक उस अविनाश को जानता है वह प्रतीक से—मुख्य भाव से अन्न को खाता है। वह देवों^५ को भी प्राप्त होता है और वह बल को प्राप्त करता है। ऐसे^६ ये श्लोक हैं।

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजैनयत्पिता, मेधया हि^१ तपसाऽजैनयत्पिता । एकमस्य साधारणमिति, इदमेवास्म्यं तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते । स यं ऐतदुपैस्ते न स पौष्मनो व्यावर्तते, मिश्रं^२ ह्येतत् ॥

जो यह कहा कि सात प्रकार के अन्न जगत्-पिता ने ज्ञान से और न्याय से उत्पन्न किये, उसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान और न्याय से ही पिता ने उत्पन्न किये। जो यह कहा कि ईसका एक अन्न साधारण है—सबका समान है, इसका यह तात्पर्य है कि ईस का यह^१ ही वह साधारण अन्न है, जो यह खाया जाता है। जो वस्तुएँ खाई जाती हैं, प्राणधारियों का वह साधारण अन्न है। वह जो^२ इसी अन्न का सेवन करता है, यज्ञ, दान नहीं करता वह पौष से नहीं निवृत्त होता। क्योंकि यह अन्न पापकर्म से मिश्रित है।

द्वे^१ देवानभाजयदिति, हुतं च प्रहुतं च, तस्मादेवेभ्यो जुहति च प्र च जुहत्यथो आहुर्दशपूर्णमासाविति । तस्मान्नेष्टिर्योजुः स्यात् ॥

"दो अन्न देवों" के लिए प्रभु ने बाँट दिये, एक हुत है—होम है और दूसरा प्रहुत—दान है। इस कारण मनुष्य देवों के लिए अग्निहोत्र करता है और विशेषता से दान देता है। तथा कोई कोई ज्ञानी कहते हैं कि हुत, प्रहुत, अमावस्या और पूर्णमासी के यज्ञ का नाम है। इस कारण ऐसा ज्ञानी सैकाम याजक न^२ होवे।

पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति, तत्पर्यः । पर्यो ह्येवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्चोप-
 'जिवन्ति, तस्मात्कुमारं जातं धृतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति, स्तनं वाऽनुधापयन्त्येव
 वत्सं जातमाहुरवृणोद इति । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिनि यच्च नेति^{३३} ।
 पयसि हीदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिनि यच्च न^{३४} । तद्यदिदमाहुः सर्वत्सरं
 पयसा जुह्वेदप पुनर्मृत्युं^{३५} जयतीति न^{३६} तथा विद्योद् । यदेहरेव जुहोति तदेहः
 पुनर्मृत्युमपजयत्येवंविद्वांसर्वं हि देवेभ्योऽन्नं प्रायच्छति ॥

एक अन्न प्रभु ने पशुओं के लिए दिया । वह दूध है । दूध ही पहले मनुष्य और
 पशु ग्रहण करते हैं । इस कारण उत्पन्न हुए बालक को पहले धृत^{३३} ही चटाते हैं और
 स्तन पिलाते हैं । और जन्मे हुए बछड़े को तृण न खाने वाला कहते हैं । उस भोजन
 में वह सारा प्राणी-जगत् ठहरा हुआ है जो प्राण लेता है और जो सांस नहीं लेता ।
 दूध में ही यह सारा जगत् ठहरा हुआ है जो सांस लेता है और जो नहीं लेता ।
 इस कारण जो यह कहते हैं कि वर्ष भर दूध से होम करे तो फिर मृत्यु को जीत
 लेता है, ऐसा न जाने, किन्तु जिसे दिन ही दूध का होम करता है उसी दिन मृत्यु
 को जीत लेता है । ऐसा जानता हुआ सारा खाद्य—अन्न देवों को प्रदान करता है ।
 याज्ञिक का सारा अन्न शुभ है, अमृत है । दुग्धदान महापुण्यकर्म है । आयुवर्धक है ।

कस्मात्तानि न क्षीर्यन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति । पुरुषो वा अक्षितिः, स
 हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयेते । यो वै तामक्षितिं वेदेति, पुरुषो वा अक्षितिः,
 स हीदमन्नं धिया धिया जनयेते कर्मभिर्यद्वैतन्नं कुर्यात् क्षीयते ह । सोऽन्नमति^{३६}
 प्रतीकेनेति; मुखं प्रतीकम्, मुखेनत्येतत् । स देवानपि गच्छति, स ऊर्जमुपजी-
 वतीति प्रशंसा ॥२॥

श्लोक में जो कहा है कि किस कारण वे अन्न सर्वदा खाए जाते हुए भी नहीं
 क्षय होते, इसका यह तात्पर्य है कि पुरुष ही अविनाशी है । वह ही इस अन्न को फिर
 फिर उत्पन्न करता है । जो यह कहा है कि जो ही उस अविनाश को जानता है,
 इसका आशय है कि आत्मा ही अविनाश है । वह ही इस अन्न को बुद्धि से और
 कर्म से उत्पन्न करता है, यदि वह कर्मों से—स्वाभाविकी क्रियाओं से यह अन्न
 उत्पन्न न करे तो यह क्षय हो जाए । जो यह कहा है कि वह अन्न को खाता है प्रतीक
 से, इसका आशय है कि मुख प्रतीक है । मुख से ही यह खाता है । वह देवों को भी
 प्रात होता है और वह बल को प्राप्त करता है, यह प्रशंसा है ।

त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति । मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुत; अन्यत्रमना
अभूवं नादर्शम्, अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति । मनसा ह्येवं पश्यति, मनसा
शृणोति ॥

परमेश्वर ने तीन अन्न—भोग के साधन आत्मा के लिए नियत किये । उन मन,
वाणी, प्राण को उसने आत्मा के लिए नियत किया । आत्मा के ये तीन अन्न हैं । मन
मुख्य है । यही कारण है कि मनुष्य कहा करता है—मैं अन्यत्र मनवाला था इस कारण
नहीं देख सका, मैं अन्यत्र मनवाला था इस कारण नहीं सुन सका । मनुष्य मन से ही
देखता है और मन से ही सुनता है । मन दूसरे कार्य वा विषय में हो तो देखे सुने
का ज्ञान नहीं होता । ये तीनों अन्न आत्मसत्ता से उत्पन्न होते हैं ।

कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धाऽश्रद्धा, धृतिरधृतिर्हीधीर्भीरित्येतत्सर्वं
मन एव । तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विज्ञानाति । यैः केश शब्दो वागेर्व
सा । एषा ह्यन्तर्मायत्तैषा हि^{२३} नै । प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽनै
इत्येतत्सर्वं, प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मो वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः ॥३॥

कामना, संकल्प, संशय, आस्तिक्यबुद्धि, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि,
भय यह सब मन के भाव ही हैं । इस कारण कोई पीठ से छूँए जाने पर भी मन से
जान जाता है । मन बिना देखे सुने को भी बता देता है । जो कोई शब्द है वह वाणी
ही है । यह वाणी ही निर्णय के अन्त को पहुँची हुई है; यह वाणी ही अन्त को
नहीं पहुँचती । वाणी में सन्देह आ जाय तो निर्णय नहीं होता । प्राण, अपान, व्यान,
उदान और समान ये^{३१} सब प्राण के ही नाम हैं । यह सब जीवन ही है । प्राण ही यह
आत्मा एतन्मय है, आत्मा ही वाणीमय है, आत्मा ही मनोमय है और आत्मा ही प्राण-
मय है । तात्पर्य यह है कि आत्मा की तीन ही शक्तियाँ सुखभोग के साधन हैं, वे
प्राण, मन और वाणी हैं । सन्देह आत्मा की इनमें ही अभिव्यक्ति होती है ।

त्रयो लोका एत एव । वागेर्वैयं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ^{३२}
लोकः ॥४॥

ये वाणी, मन, प्राण ही तीन लोक हैं । वाणी ही यह पृथिवी लोक है, मानुषी
प्रजा के कार्यों का निर्वाह वाणी से ही होता है । मन अन्तरिक्ष लोक है, आकाशस्थ
देवी जीवन मन से चलता है । प्राण द्युलोक है, प्राण के साथ प्रकाशमय लोक का
संबन्ध है । जीवन-शक्ति द्युलोक तक को आवृत करती है ।

त्रयो वेदा एत एव । वागेर्वैवेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः ॥५॥

देवीः पितरो मनुष्या एत एव । वागेर्व देवा, मनः पितरः, प्राणो मनुष्याः ॥६॥
पितरं माता प्रजैत एव । मन एव पितरं, वाङ् मातरं, प्राणः प्रजा ॥७॥

ये 'ही तीन वेद हैं । वाणी ही ऋग्वेद है; ऋग्वेद का सौन्दर्य उसकी वाणी है । मन यजुर्वेद है; यजुर्वेद का विषय मनन का समझा गया है । प्राण सामवेद है, सामवेद का संगीत—गायन प्राण से, स्वर से और सांस से किया जाता है । ये 'ही देव, पितर और मनुष्य हैं । वाणी 'ही देव है, देवों का देवत्व वाणी, नाद तथा शब्द के आश्रित हैं, आकाश में तरङ्ग नाद से होते हैं । मन पितर हैं; पितर मानसशक्ति संपन्न होते हैं । प्राण ही मनुष्य हैं; मनुष्यों में श्वास-प्रश्वास का सामर्थ्य है । ये 'ही पितर, माता और प्रजा हैं । मन 'ही पितर है, पालन का भाव मन में ही होता है । वाणी ही माता है, सम्मान करना वाणी का काम है । प्राण ही प्रजा है; प्राण से—शारीरिक शक्ति से प्रजा की प्राप्ति होती है ।

विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव । यत्किंच विज्ञातं वाचस्तद्रूपम् ।
वाग्धिं विज्ञाता; वागेनं तद् भूत्वाऽवति ॥८॥ यत्किंच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपम् । मनो हि विजिज्ञास्यं, मन एनं तद् भूत्वाऽवति ॥९॥ यत्किंचा-
ऽविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपम् । प्राणो ह्यविज्ञातः, प्राण एनं तद् भूत्वाऽवति ॥१०॥

ये 'ही विज्ञात—जाना हुआ, विजिज्ञास्य—जानने योग्य और अविज्ञात—न जाना हुआ है । जो कुछ विज्ञात है वह वाणी का रूप है, वाणी 'ही जानी हुई है । वाणीद्वारा ही ज्ञान होता है । वाणी ही इस जानने वाले को ज्ञान होकर पालती है । जो कुछ जानने योग्य है वह मन का रूप है, मानस विचारों में, ऊहापोहरूप में तथा जिज्ञासा के रूप में मन हुआ करता है । मन 'ही जानने योग्य है, मन ही जानना चाहने वाले को जिज्ञासा होकर पालता है । जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का रूप है, प्राण की क्रिया है । प्राण 'ही अविज्ञात—अगम्य है; इस के व्यापारों का भेद जानना कठिन है । प्राण ही इस जानने वाले को रहस्य होकर पालता है । प्राण अपार है ।

तस्यैव वाचः पृथिवी शरीरं, ज्योतीरूपमयमग्निः । तद्यावत्येवं वाक्,
तावती पृथिवी, तवान्नयमग्निः ॥११॥

उस वाणी का पृथिवी शरीर है, पृथिवी पर मनुष्य ही इसे बोलते हैं । वह वाणी प्रकाशात्मक यह अग्नि है, वाणी मानुषी तेज है । तथा जितनी 'ही वाणी है, उतनी ही पृथिवी है; उतनी ही यह अग्नि है । वाणी के बल से ही शरीररूपा भूमि सुरक्षित होती

है और तेज भी तदनुसार ही हुआ करता है। पृथिवी के सारे व्यवहार वाणी से सिद्ध होते हैं। वाणी का ओज-तेज भूमि को सुरक्षित रखता है। भूमिरक्षण में वाणी-बल बड़े काम की वस्तु है।

अथैतस्य मनसो द्यौः शरीरं, ज्योतीरूपमसावादित्यः। तं द्यावदेव मनस्तावती द्यौस्तावनसावादित्यः। तौ मिथुनं समैतां ततः प्राणोऽज्जयत। स ईन्द्रः, स एषोऽसपत्नो द्वितीयो वै सपत्नः, नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद ॥१२॥

और इस मन का द्यौः शरीर है, छुलोक तक मन की गति है, यह मन प्रकाश-त्मक यह सूर्य है। तथा जितना ही मन है उतना ही छुलोक है, उतना ही यह सूर्य है; मन की गति सौरलोक को व्याप्त करती है। वे मन और वाणी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे प्राण उत्पन्न होता है; देह में आत्मा के प्रवेश पर ही प्राण की गति होने लगती है। वह प्राणस्वरूप शक्ति ईन्द्र है, वह यह शत्रुहर्ति है। दूसरा ही शत्रु होता है, देह में दूसरा होता ही नहीं; केवल एक आत्मा ही होता है। जो उपासक प्राण को आत्मशक्तिरूप इस प्रकार जानता है इसका कोई शत्रु नहीं होता।

अथैतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं, ज्योतीरूपमसौ चन्द्रः। तं द्यावनेव प्राणस्तावत्य आपस्तावनसौ चन्द्रः। त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः। स यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तं स लोकं जयति। अथ यो हैतानन्तानु-पास्तेऽनन्तं स लोकं जयति ॥१३॥

अथ—मन के निरूपण के अनन्तर प्राण की उत्पत्ति कह कर प्राण का स्वरूप वर्णन किया जाता है। इस प्राण का शरीर—आश्रय जल है, जीवन जलाश्रित है। यह चन्द्रमा प्राण का प्रकाशमय रूप है, चन्द्र से प्राण प्रकाश पाता है। सो जितना ही प्राण है उतना ही जल है और उतना ही यह चन्द्र है। वे ये प्राणादि सब ही तुल्य हैं और सब अनन्त हैं। प्राण जल और चन्द्र ये तीनों अनन्त हैं। प्राणधारी अनन्त हैं, जल अनन्त हैं, और जलाश्रय चन्द्र भी अनन्त हैं। वह उपासक जो ईश्वर को अन्त वाले जानता है वह अन्तवाले लोक को पाता है। और जो ईश्वर को अनन्त जानता है वह ज्ञानी नाशरहित लोक को प्राप्त करता है। चन्द्रलोक भी अनन्त है।

स एष संवत्सरः, प्रजापतिः षोडशकलः। तस्य रात्रय एव पञ्चदश कला ध्रुवैर्वार्य षोडशी कला। स रात्रिभिरेवा च पूर्यतेऽप च क्षियते। सोऽमावास्यां रात्रिमेतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभृदनुप्राविश्य ततः प्रोतर्जायते। तस्मादेता रात्रि प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्य-तस्या एव देवताया अपचित्यै ॥१४॥

वह यह वर्ष—काल ही सोलह कला वाला प्रजापति है। उसकी रात्रियां 'ही पन्द्रह कलाएं हैं, पन्द्रह रातों द्वारा ही काल घटता बढ़ता है। इसकी सोलहवीं कला ध्रुव—अपरिवर्तनशील 'ही है। वह संवत्सर रातों से 'ही (आपूर्यते) पूर्ण होता है और (अपक्षीयते) घटता है। वह अमावस्या की रात को इसी ध्रुवरूपा सोलहवीं कला से इस सारे प्राणधारी जगत् में प्रवेश करके उससे प्रातः उत्पन्न होता है, सोलहवीं कला ही वास्तविक प्राण है और काल की स्थिति है। इस कारण इस रात्रि को प्राणधारी के प्राण को न विच्छेदन करे। इस 'ही कालदेवता की पूजा के लिए गिरगिट का भी बलिदान न करे। अमावस्या को पशु का बलिदान वर्जित करने का तात्पर्य है कि जीवों का बलिदान न करे, जीवों का बलिदान करना देवतापूजन न माने।

यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव स योऽयमेव विर्तुषुर्षः । तस्य विर्तमेव पञ्चदश कलाः । आत्मैवायं षोडशी कला । स विचिन्तैवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते । तदेतन्नाभ्यं यदयमात्मा, प्रधिविर्तम्, तस्माद्यद्यपि सर्व-
ज्यानि जीयंत आत्मना चेज्जीवति^३ । प्रधिर्नाऽगोदित्येवाऽऽहुः ॥१५॥

जो 'ही वह संवत्सर सोलह कला वाला प्रजापति, है, अध्यात्मवाद में यह 'ही वह है, 'जो यह ऐसा जानने वाला पुरुष है। अध्यात्मवाद में आत्मा ही सोलह कला वाला है। उसका धन 'ही—इन्द्रिय और प्राणमय शरीर ही पन्द्रह कलाएं हैं। इसकी सोलहवीं कला आत्मा 'ही है। वह शरीर से 'ही बढ़ता है और घटता है। 'जो यह सोलहवीं कला रूप आत्मा है वह यह नाभिस्थानीय है—अपरिवर्तन-शील है और शरीर उसकी प्रधि है—उसका चक्र है। इस कारण यद्यपि कोई सर्वनाश को प्राप्त हो जाय परन्तु यदि वह आत्मा से जीता है तो जीवित है, प्रधि से ऐसा हुआ—मर गया यह ही उसको कहते हैं।

अथ त्रयो वैव लोको मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोक इति । सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव ज्ञेयो नान्येन कर्मणा । कर्मणा पितृलोको विद्यया देव-
लोकः । देवलोकं वै लोकानां श्रेष्ठं तस्माद्विद्यां प्रशंसन्ति ॥१६॥

तथा तीन ही लोक हैं—मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक। वह यह मनुष्य-लोक पुत्र से 'ही—सन्तान-उत्पादन से ही जीता जाता है, अन्य कर्म से नहीं जीता जाता। शुभ कर्म से पितृलोक और विद्या से देवलोक जीता जाता है। देवलोक 'ही लोकों में उत्तम लोक है, वह विद्या से प्राप्त होता है इस कारण शानी जन विद्या की प्रशंसा करते हैं।

अथातः संप्रतिर्यदा प्रैयन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह—^{१२}त्वं ब्रह्म, ^{१३}त्वं यज्ञस्त्वं लोकं इति । स पुत्रः प्रत्याह—अहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं ^{२३}लोकं इति । यद्वै किंचानूक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता; य वै के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता, य वै के च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकता । एतावद्वा इदं सर्वम्, एतन्मा सर्वं सन्नयमिताऽर्धुनजदिति । तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोकेर्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति ॥

अब इससे आगे (संप्रतिः) संप्रदान कहते हैं । अन्त समय पिता अपना प्रतिनिधि बना कर पुत्र को जो कुछ देता है वह संप्रदान है । जब कोई श्रेष्ठ पिता इस लोक से अपना जाना समझता है तब पुत्र को कहता है—तू अब मेरे स्थान में वेद है—वेदाध्ययनकर्ता है, तू यज्ञ है और तू लोक है—वंशवृद्धि का कर्ता है । वह पुत्र उत्तर में कहता है—मैं वेद हूँ, मैं यज्ञ हूँ और मैं लोक हूँ । ये तीन संपत्तियाँ ही पिता संप्रदान करता है । जो ही कुछ पढ़ा हुआ है उस सारे की ब्रह्म में—वेद में एकता है; जो कोई यज्ञकर्म है उसे सब को यज्ञशब्द में एकता है । और जो कोई लोक है उसे सब की लोक में एकता है । इतना ही यह सब है, यह मेरा सब संप्रदान होता हुआ, अब यह पुत्र मुझ को इस लोक से पालेगा—तार देगा । पिता, यह ऊपर की भावना करता है । इसी कारण पिता द्वारा उपदेशप्राप्त पुत्र को, पिता के लोक का—गति का कारण कहते हैं; इसी कारण अन्त समय पिता इसको उपदेश देता है ।

स यदैवंविदस्माल्लोकात्प्रैत्यथैभिरेवं प्राणैः सह पुत्रमाविशति । स यद्यनेन किंचिदक्षण्याऽकृतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चति, तस्मात्पुत्रो नाम । स पुत्रेणैवास्मिल्लोके प्रतितिष्ठति । अथैनमेते देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति ॥१७॥

जब वह ऐसा जानने वाला पिता इस लोक से मर कर जाता है तब इन ही प्राणों के साथ—संस्कारों के साथ पुत्र में प्रवेश करता है, पिता अपने शुभ संस्कारों से पुत्र को अपने जैसा बना लेता है । यदि वह जानी पिता इस से—पुत्र से विप्रवश छिद्र से कुछ न करने वाला हो जाता है, कुछ उपदेशादि पुत्र को नहीं दे पाता है तो पुत्र इसको इस सारे अकृत कर्म से छुड़ा देता है । इस कारण ही पुत्र शब्द प्रसिद्ध है । वह शुभकर्मी पिता पुत्र से ही इस लोक में स्थिर रहता है । तदनन्तर पिता के आशीर्वाद से पुत्र में ये संस्काररूप देवी अमृतमय प्राण प्रविष्ट होते हैं; उसका जीवन देवी बन जाता है ।

पृथिव्यै चैनमग्रेष्वै देवीं वागाविशति । सां वै देवीं वाग्यया यद्यदेवं
वेदति तच्चैवेति ॥१८॥

पिता से उपदेश पाये हुए शुभसंस्कारयुक्त पुत्र में, पृथिवी से और अग्नि से—
तप और ज्ञान से देवी वाणी प्रवेश करती है। वह 'ही देवी वाणी है जिससे सिद्ध
'जो 'जो' ही कहता है वह ही हो' जाता है।

दिवश्चैनमादित्याच्च देवं मन आविशति । तद्वै देवं मनो येनाऽऽनन्देवं
भवत्यथो न शोचति ॥१९॥

द्युलोक से और आदित्य से—भगवान् के आशीर्वाद से तथा आत्मप्रकाश से इस
उपासक सुपुत्र में देवी मन प्रवेश करता है। इसको देवी मानसशक्ति प्राप्त हो जाती
है। वह 'ही देवी मन है जिससे उपासक आनन्दवान् 'ही हो' जाता है और तदनन्तर
नहीं शोक करता।

अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च देवं प्राण आविशति । स वै देवं प्राणो यः
संचरंश्चासंचरंश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति ॥

जलों से और चन्द्रमा से इस उपासक में देवी प्राण—जीवन प्रवेश करता है।
वह 'ही देवी प्राण है 'जो चलता हुआ और न चलता हुआ कभी भी नहीं व्यथित
होता 'और 'न नष्ट होता है। उसे अमर जीवन प्राप्त होता है।

सं एवंवित् सर्वेषां भूतानामात्मा भवति । यथैषा देवतैव सः । यथैतां
देवतां सर्वाणि भूतान्यन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किंचिमा
प्रजाः शोचन्त्येवैवाऽऽसीं तद् भवति, पुण्यमेवांशुं गच्छति, न ह वै देवान्
पापं गच्छति ॥२०॥

वह ऐसा जानने वाला उपासक सारे प्राणियों का आत्मा हो जाता है, सब का
अपना बन जाता है। जैसा यह प्राण देवता प्रिय है ऐसा ही वह प्रिय हो जाता है।
जैसे 'इस प्राण देवता को सारे प्राणी सुरक्षित रखते हैं। ऐसे 'ही ऐसा जानने वाले
उपासक को सारे प्राणी सुरक्षित रखते हैं। और 'जो कुछ ये प्रजाएं दुःख भोगती हैं,
इनका आत्मा ही—अपना आप ही वह दुःख अनुभव करता है। उपासक को तो पुण्य
'ही—आनन्द ही प्राप्त होता है; निश्चय से देवों को पाप—दुःख नहीं प्राप्त होता।

अथातो व्रतयीमांसा । प्रजापतिर्ह कर्माणि ससृजे; तानि सृष्टान्यन्योन्येना-
स्पर्धन्त । वदिष्याम्येवाहमिति वाग् दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः; श्रोष्याम्यह-
मिति श्रोत्रं, एवेमन्यानि कर्माणि यथाकर्म । तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे ।

तौन्याप्नोत्, तौन्याप्त्वाँ मृत्युरवारुन्धत् । तस्माच्छ्रौम्यत्येव वाक्, श्रौम्यति चैश्वर्यः, श्रौम्यति श्रोत्रम् ।

उपासक के दैवी जीवन का वर्णन करने के पश्चात् अब इसके आगे व्रतविचार—नियमविचार किया जाता है । प्रजापति ने इन्द्रियों को रचा; वे रची हुई इन्द्रियां एक दूसरी इन्द्रिय के साथ स्पर्धा करने लगीं । मैं "बोलूंगी" ही ऐसा वाणी ने व्रत धारण किया, मैं "देखूंगी" ऐसा चैश्वर्य ने व्रत धारा और मैं "सुनूंगा" ऐसा श्रोत्र ने व्रत धारा । ऐसे ही दूसरी इन्द्रियों ने जैसे कर्म थे उनके अनुसार व्रत धारा । उस समय उनको मृत्यु ने थकावट होकर पकड़ लिया । वह उनको प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त होकर मृत्यु ने उनको धरे लिया । इसी कारण वाणी थक जाती है; आंखें थक जाती है और श्रोत्र थक जाता है । इन्द्रियों को श्रम के रूप में काल पकड़ लेता है, ये मृत्यु से ग्रस्त हैं ।

अथैर्ममेवै नाऽऽमोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दिग्धरे । अयं वै नः श्रेष्ठो यः संचरंश्चासंचरंश्च नैवैथतेऽथो नैव रिष्यति, हन्तास्यैव सर्वे रूपमसौमेति । त एतस्यैव सर्वे रूपमभैवस्तस्मादेत एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राणा इति । तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद । य उ हैवविदौ स्पर्धतेऽनुशुष्यत्यनुशुष्यं हैवोन्ततो भ्रियेत इत्यध्यात्मम् ॥२१॥

और जो यह सब इन्द्रियों का मध्यवर्ती प्राण है—जैवी शक्ति है, इसको ही मृत्यु न प्राप्त कर सका; वे इन्द्रियां उसी को जीनने लगीं । उन्होंने जान लिया कि यह मध्यम प्राण ही हम में उत्तम है, जो चलता हुआ और न चलता हुआ नहीं थकता और न नहीं नष्ट होता । अहो ! हम सब इसके ही स्वरूप को प्राप्त हो जावें । वे सारी इन्द्रियां इसी का स्वरूप हो गयीं । इसी कारण ये इन्द्रियां इस प्राण के नाम से ही प्राण ऐसा कहती हैं । जो उपासक प्राण माहात्म्य को ऐसे जानता है वह जिस कुल में होता है वह कुल उसी से ही कहा जाता है । और जो दुष्ट मनुष्य ऐसा जानने वाले के साथ स्पर्धा करता है—उसका प्रतिपक्षी बन जाता है वह खूब जाता है और खूब कर ही अन्त में मर जाता है । यह अध्यात्म है । इन्द्रियों के मध्य में प्राण-स्वरूप आत्मा अमर है ।

अथाधिदैवतम्; ज्वलिष्याम्येवोहमित्यग्निर्दध्रे, तप्स्याम्यहमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्यौ देवता यथादैवतम् । स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुः । निम्लोचन्ति हिन्यां देवता न वायुः, सैषाऽर्नस्तमिता देवता यैद्रावुः ॥२२॥

अब देवतासंबन्धी वर्णन किया जाता है। मैं^३ जलती रहूंगी^३ ही ऐसा अग्नि ने व्रत धारा, मैं^३ तपता रहूंगा ऐसा आदित्य ने व्रत लिया, मैं^३ चमकता रहूंगा ऐसा चन्द्रमा ने व्रत धारण किया। ऐसे^{१०} ही अन्य देवताओं ने भी व्रत लिये और जैसा देवत बल था ऐसे व्रत लिये; अपने देवीनियम में बन्ध गये। जैसे^{२२} इन इन्द्रियों में वह मध्यम प्राण—जैवी शक्ति है ऐसे^{२४} ही इन देवताओं में वायु देव है—विश्व का ईश्वर है, विश्व का प्राण है। निश्चय से अन्य देवता अस्त हो जाते हैं परन्तु ईश्वर अस्त नहीं होता। जो विश्व का प्राण भगवान् है वह यह न नाश होने वाला देवता है। उसी देवाधिदेव के आश्रित सब देवता हैं। यहां विश्व की प्राणशक्ति का नाम वायु है। ईश्वर को वायु परोक्षप्रिय-न्याय से ही कहा है।

अथैषं श्लोको भवति । यतश्चोदेति^१ सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छतीति, प्राणाद्वौ^२ एष उदेति प्राणेऽस्तमेति, तं देवाश्चक्रिरे धर्मं स एवाद्यं सं उं श्व इति । यद्वा एतेऽमुं ध्याप्रियन्त तदेवाप्यद्यं कुर्वन्ति । तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्प्राण्योच्चापा-
न्याच्च; नेनमा पाप्मा मृत्युराप्नुवदिति, यद्युं चरेत्सर्मापिपयिषेत्तेनो^३ एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति ॥२३॥

अब इस पर यह श्लोक है^१। जिस से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त हो जाता है, वह उत्पत्ति स्थिति और लय का कर्त्ता विश्वप्राण भगवान् है। क्योंकि प्राण से ही यह उदय होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है। देवों^२ ने उसको धर्म—नियम बनाया है, सब का नियामक माना है। वह ही भगवान् आज है और वह ही कल रहेगा वह ही एक रस है। इसी कारण गतकाल में जो ही व्रत इन अग्नि आदि देवों ने धारण किया था वह ही आज भी कर रहे हैं, उस नियम में आज तक चल रहे हैं। इस कारण मनुष्य एक ही व्रत को आचरण करे, वह प्राण लेने से और अपान-त्याग से अर्थात् श्वास-प्रश्वास के साथ सिमरन करे। विचारे कि कहीं (नेत्) ऐसा न हो कि मुझे पाप रूप मृत्यु आ प्राप्त होवे। और जो व्रत धारण करे उसको समाप्त करने की इच्छा करे, व्रत अधूरा न रहने दे। निश्चय से दृढ और पूर्णव्रती उपासक उस से इसी प्राणरूप भगवान् की सायुज्य-प्राप्ति और सलोक-प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर के स्वरूप में मग्नता सायुज्य-प्राप्ति है और ब्राह्मी अवस्था का नाम सलोक-प्राप्ति है।

छठा ब्राह्मण

त्रयं वो इदं नाम, रूपं, कर्म । तेषां नाम्नां वागित्येतदेवांमुष्यर्थमतो हि^{१३} सर्वानि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेवां सामेतद्वि सर्वानामभिः समम्, एतदेवां ब्रह्मैतद्वि सर्वानि नामानि विभक्तिं ॥१॥

नाम, रूप और कर्म यह ही तीनों का बना जगत् है। जगत्, नाम रूप और कर्म है। उन देवदत्तादि नामों में वाणी ही मुख्य है, यह वाणी ही इनका उत्पत्ति स्थान है; क्योंकि इससे ही सारे नाम उत्पन्न होते हैं। यह वाणी ही इन नामों का स्रोत है, यह वाणी ही सारे नामों से सम है, सारे नामों में एक सी है। यह इनमें ब्रह्म है—बड़ी है; यह वाणी ही सारे नामों को धारण करती है। नाम वाणी के आश्रित हैं। नाममय जगत् वाणी से प्रकाशित होता है।

अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेष्टुमुक्थम्, अतो हि सर्वाणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति। एतदेष्टुं
सामैतद्वि सर्वै रूपाः समम्, एतदेष्टुं ब्रह्मतद्वि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ॥२॥

और इन इवेत कृष्ण आदि रूपों का यह आँख ही उत्पत्तिस्थान है, रूपज्ञान इसी से होता है; इस आँख से ही सारे रूप उत्पन्न होते हैं, यह आँख इनका स्रोत है, यह ही सारे रूपों से सम है, यह सब रूपों में सम रहती है। यह इनमें ब्रह्म है, यह ही सारे रूपों को धारण करती है। रूपमय जगत् आँख से प्रकाशित होता है।

अथ कर्मणामात्मैत्येतदेष्टुमुक्थम्, अतो हि सर्वाणि कर्माण्युत्तिष्ठन्ति, एतदेष्टुं
सामैतद्वि सर्वैः कर्मभिः समम्, एतदेष्टुं ब्रह्मतद्वि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति ॥

तथा इन गमनागमनादि कर्मों का यह आत्मा ही उत्पत्तिस्थान है, इस आत्मा से ही सारे कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्ता आत्मा है, क्रिया का प्रेरक भी वही है। यह इन कर्मों का स्रोत है, यह ही सारे कर्मों से सम है। यह इन कर्मों में महान् है; यह ही सब कर्मों को धारण करता है।

तदेतत् त्रयं सदेकमयमात्मा। आत्मो एकः संभवेत् त्रयम्। तदेतदेष्टुं
सत्येनर्त्तुं, प्राणो वा अमृतं, नामरूपे सत्यं, ताम्यामयं प्राणश्छन्नः ॥३॥

तो यह नाम, रूप, कर्म तीनों होने पर भी एक है, वह एक यह आत्मा है। सब नाम वाणी से प्रकाशित होते हैं, रूप नेत्र से प्रकाशित होते हैं, वाणी और नेत्र का आश्रय तथा प्रेरक आत्मा है इस कारण तीनों आत्मा में आश्रित हैं। और एक आत्मा होने पर यह तीनों हैं; आत्मा ही वक्ता द्रष्टा और कर्ता है। वह यह आत्मा अमृत है और सत्य से—होने से अच्छादित है। प्राण—जीवनस्वरूप आत्मा ही अविनाशी है, नाम-रूप दोनों सत्य हैं; नाम-रूप का शरीर है, उन दोनों नाम-रूपों से यह प्राणस्वरूप आत्मा अच्छादित है; ये उसके आवरण हैं। शरीरी आत्मा नाम-रूप से घिरा हुआ है।

दूसरा अध्याय, पहला बाह्यण

हंसवालाकिर्हानूचानो गार्ग्य आस। स होवाचार्जातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते

ब्रवीणीति । स होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दध्ना जैनको जैनक इति
वे^{१३} जना धीवन्तीति ॥१॥

यह एक इतिहास की कथा है कि गैर्गोत्रोत्पन्न वेदज्ञ हंसवालाकि नामक एक पुरुष था । वह एक दिन काशी के राजा अजातशत्रु को बोला—तुझे मैं ब्रह्मोपासना के हूँ । उस अजातशत्रु ने कहा—इस वचन के हेतु एक सहस्र गायें मैं आपको देती हूँ । जैनक, जैनक ऐसे^{१२} शब्द पुकारते हुए ही^{१३} जैन मिथिला को दोड़े^{१४} जाते हैं ; परन्तु ब्रह्म-चर्चा में दक्षिणा तो मैं भी देने को समुद्यत हूँ ।

स होवाच गार्ग्यो ये एवासांवादिष्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा अतिष्टाः सर्वेषां भूतानां भूर्धा रोजेति वा अहमेतमुपासे इति । स ये एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठोः सर्वेषां भूतानां भूर्धा रीजा भवति ॥२॥

उस गार्ग्य ने कहा—आदित्य में जो 'ही यह पुरुष है मैं' इसी को ब्रह्म जान कर आराधता हूँ । यह सुन कर उस अजातशत्रु ने कहा—इस आदित्योपासना में मत, मत संवाद कर । यह आदित्यगत शक्ति सब से श्रेष्ठ है, सारे भूतों का सिर—प्रेरक है और सब का राजा है । मैं इसी को आराधता हूँ । वह 'जो इसको ऐसे^{१२} जान कर उपासता है वह सब से ऊपर हो जाता है, सारे प्राणियों का सिर और राजा हो' जाता है ।

स होवाच गार्ग्यो ये एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टाः । बृहत्पाण्डरवासाः सोमो रोजेति वा अहमेतमुपासे इति । स ये एतमेवमुपास्तेऽहरहर्ह सुतः प्रसुतो भवति, नौस्यान्नं क्षीर्यते ॥३॥

वह गार्ग्य बोला—जो 'ही यह चन्द्रमा में शक्ति है मैं' इसको 'ही ब्रह्म जान कर उपासता हूँ । उस अजातशत्रु ने कहा—इस में मत संवाद करो । यह परमेश्वर नहीं, यह तो बड़ा श्वेतवस्त्रधारी—श्वेतकिरणवान् 'सोम राजा है, मैं इसको जानता हूँ । वह 'जो इसको ऐसे^{१२} जानता है उसके घर में दिन-दिन यज्ञ महायज्ञ होता है; उसका अन्न कदापि नहीं क्षय होता ।

स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति । स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति, तेजस्विनी होस्य प्रजा भवति ॥४॥

फिर गार्ग्य ने कहा—जो यह विद्युत् में शक्ति है मैं इसी को ब्रह्म जानता हूँ ।

अजातशत्रु ने कहा—इसमें न संवाद कर। मैं इसको तेजस्वी जानता हूँ। परमात्मा के विधान में यह तेजस्वी पदार्थ है। जो इसको ऐसा जानता है वह तेजस्वी हो जाता है, इसकी सन्तति तेजस्विनी होती है।

स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्टाः पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति । स य एतमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माल्लोकोत्प्रेजोद्वर्तते ॥५॥

गार्ग्य ने कहा—जो ही यह आकाश में शक्ति है इसी को मैं ब्रह्म जान कर उपासता हूँ। अजातशत्रु ने कहा—इस में संवाद न कर। मैं इसको पूर्ण और अचल जानता हूँ। जो इसको ऐसा जानता है वह प्रजा से और पशुओं से पूर्ण हो जाता है, इस लोक से इसकी सन्तति नहीं नष्ट होती।

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्टा इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति । स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुर्होपराजिष्णुर्मवत्यन्यतस्त्यजायी ।६।

वह गार्ग्य बोला—जो ही यह वायु में शक्ति है मैं इसको ब्रह्म जान कर उपासता हूँ। वह अजातशत्रु बोला—इस में संवाद न कर। मैं इसको ऐश्वर्यवान्, अनिरुद्धगति, और दूसरे से न जीते जाने वाली सेना—शक्ति जानता हूँ। वह जो इसको ऐसा जानता है वह विजेता, न हारने वाला और शत्रुओं को जीतने वाला हो जाता है। शत्रु से जो उत्पन्न हो वह “अन्यतस्त्यः” कहा है। उसको जीतने वाले को अन्यतस्त्य-जायी कहते हैं।

स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्टा विशासहिरिति वा अहमेतमुपास इति । स य एतमेवमुपास्ते विशासहिर्ह भवति, विशासहिर्हस्य प्रजा भवति ॥७॥

वह गार्ग्य बोला—जो ही यह अग्नि में शक्ति है इसको मैं ब्रह्म जान कर उपासता हूँ। तब उस अजातशत्रु ने कहा—इस में संवाद न कर। मैं इसको विशासहि—सब को सहन करने वाला जानता हूँ, यह सबको भस्म कर देता है यह मैं समझता हूँ। वह जो इसको ऐसा जानता है वह सब को सहन करने वाला हो जाता है; इसकी सन्तति भी सब को सहन करने वाली होती है।

स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवादिष्टाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति । स य एतमेवमुपास्ते प्रतिरूपं हवैर्नमुपगच्छति, नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्याजायते ॥८॥

वह गार्ग्य बोला—जो ही यह जलों में शक्ति है मैं इसको ब्रह्म जान कर उपासता हूँ। तब उस अजातशत्रु ने कहा—इस में संवाद न कर। मैं^२ इस को अनुकूल जानता हूँ। जल जीवनाधार होने से सब जीवों को अनुकूल है। वह जो इसको ऐसे जानता है इसको अनुकूल पदार्थ ही प्राप्त होता है प्रतिकूल पदार्थ नहीं प्राप्त होता और इस से अनुकूल पुत्र ही उत्पन्न होता है।

स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा रोचिष्णुरिति^१ वा अहमेतमुपासं इति । स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्ह भवति, रोचिष्णुर्हास्यं प्रजा भवत्यथो यैः^२ संनिगच्छति संवास्तानतिरोचते ॥९॥

इस उपासनाप्रकरण में आदित्य से जलपर्यन्त दिव्य पदार्थों में निहित पुरुष—देवभाव को गार्ग्य ने ब्रह्म मान कर उपासना करना कहा परन्तु अजातशत्रु ने उनको ब्रह्म स्वीकार नहीं किया। उसने दिव्य तत्त्वों तथा प्राकृत पदार्थों को ब्रह्मस्वरूप नहीं माना किन्तु कहा कि इनको ब्रह्म न कहो। यह तत्त्वोपासना ऐकांशिक है। इसका फल भिन्न है। दिव्य पदार्थों को ब्रह्म समझ कर उपासना करने के प्रकरण के साथ ही गार्ग्य ने कहा कि जो ही यह आदर्श—दर्पण में घाटक करने पर पुरुष दीखता है, तेजोमय मण्डल दृष्टिगोचर हो आता है मैं इसको ब्रह्म जान कर उपासता हूँ। इस पर अजातशत्रु ने कहा—इसमें संवाद न कर। मैं^२ तो इसको दीप्तिमान्—तेजोरूप ऐसा ही जानता हूँ। वह तो एक प्रकाशचक्र ही मैं समझता हूँ। वह जो इसको ऐसे जानता है वह आराधक दीप्तिमान् हो जाता है, उसकी दृष्टि, घाटकाभ्यास से बढ़ जाती है और इसकी संस्तुति भी दीप्तयुक्त होती^१ है। तथा वह उपासक जिसे मिलता है उर्न सब को अधिक अच्छा लगने लग जाता है। घाटकाभ्यासी में आकर्षणता तथा प्रियता बढ़ जाती है।

स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनूदेत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति^१ वा अहमेतमुपासं इति । स य एतमेवमुपास्ते सर्वे^२ हवास्मिंल्लोके आयुरेति^३ नैनं^४ पुरा कालात्प्राणो जहाति ॥१०॥

उस गार्ग्य ने कहा—जो ही यह चलते हुए—उपासनामार्ग में ध्यान करते हुए उपासक के पीछे^१ शब्द—तिन तिन तथा भीं भीं आदि नाद उद्भूत होता है मैं इसको ब्रह्म जान कर उपासता हूँ। अजातशत्रु ने कहा—इस में संवाद न कर। मैं^२ इस को प्राण—ध्वनि ऐसा ही जानता हूँ। वह जो इसको ऐसे जानता है वह इस लोक में सम्पूर्ण^३ ही आयु पाता है। इसको समय से पूर्व प्राण नहीं छोड़ता, वह अवध्य बना रहता है।

स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स होवा-
चाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा द्वितीयोऽनैपग ईति वाँ अहमेतैमुपास ईति । स
य एतमेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति, नैस्माद् गणैश्छिद्यते ॥११॥

उस गार्ग्य ने कहा—जो ही यह दिशाओं में पुरुष है, ध्यान में जो दिशा-गत,
पूर्वादि दिशाओं में आत्मभाव प्रतीत होता है मैं, इस को ब्रह्म जान कर उपासता हूँ।
तब अजातशत्रु ने कहा—इस में संवाद न कर । मैं इसको दूसरा न त्यागने वाला-न
जाने वाला “आत्मभाव” ऐसा ही जानता हूँ। वह जो इस को ऐसे जानता है वह
साथी वाला हो जाता है और इससे पुत्रादि का समूह नहीं विच्छिन्न होता। ध्यान में
किसी किसी को दिशाओं में तथा आकाश में आत्मभाव प्रतीत होने लग जाता है। मैं
विस्तृत हूँ ऐसा कोई कोई उपासक समझने लग जाता है। यह आत्मभाव की प्रतीति है।

स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति ।
स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा मृत्युरिति वाँ अहमेतैमुपास ईति । स
य एतमेवमुपास्ते सर्वे ह्येवास्मिँल्लोके आयुरेति^{१२}, नैनं^{१३} पुरा कालान्मृत्युरा-
गँच्छति ॥१२॥

उस गार्ग्य ने कहा—जो ही यह छायामय पुरुष है—त्राटक में बाहर छायामय
प्रतिबिम्ब दीखने लगता है मैं इसको ब्रह्म जान कर उपासता हूँ। तब अजातशत्रु ने
कहा—इस में संवाद न कर। मैं इसको मरने वाला—नाशवान् ही जानता हूँ। छायामय
पुरुष आत्मा नहीं है। वह जो इसको ऐसे जानता है वह इस लोक में सारी ही
आयु पाता है और इसको समय से पूर्व मृत्यु नहीं प्राप्त होता। छायामय की उपासना
से काल का ज्ञान हो जाता है। यह भी एक त्राटक ही है।

स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मानि पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स
होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा आत्मन्वीति वाँ अहमेतैमुपास ईति । स य
एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हारस्य प्रजा भवति । स ह तूष्णीमासँ
गैर्ग्यः ॥१३॥

उस गार्ग्य ने कहा—जो ही यह हृदय में—अपने में शक्ति है मैं इसको ब्रह्म जान
कर उपासता हूँ। तब अजातशत्रु ने कहा—तू इस में संवाद न कर। मैं इसको अपने
वाला ही जानता हूँ। हृदयगत-शक्ति देही—आत्मा है। वह जो इसको ऐसे जानता है
वह आत्मा वाला हो जाता है और इसकी संन्तति आत्मावाली हो जाती है। यह सुन
कर वह गैर्ग्य चुप हो गया। इसमें आत्मा के प्रकाश को भी ब्रह्म कहा गया है।

स होवाचाजातशत्रुरेतौवन्नू ३ इत्येतौवद्वीति । नैतावता विदितं भवतीति ।
स होवाच गार्ग्य उप त्वा योनीति ॥१४॥

गार्ग्य को मौन देख कर उस अजातशत्रु ने कहा—गार्ग्य ! क्या इतना ही ब्रह्म-विचार है ? गार्ग्य ने उत्तर दिया—हां, इतना ही है । तब अजातशत्रु बोला—इतने से ब्रह्म नहीं जाना जाता । तब उस गार्ग्य ने कहा—आप अनुमति दें तो मैं आपको “उपयानीति” प्राप्त होऊँ, शिष्यभाव से आप को प्राप्त होऊँ ।

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चैतर्धद् ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद् ब्रह्म मे^१ वक्ष्यतीति । व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति । तं^२ प्राणावादायोर्त्तस्थौ । तौ^३ ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुस्तैमेतेनामभिरामन्त्र्याश्चक्रे बृंहन्, पाण्डरवासः, सोमं, रौजभिति सै^४ नोर्त्तस्थौ । तं^५ पाणिनौऽऽपेषं^६ बोधेयांचकार । सै^७ होर्त्तस्थौ ॥१५॥

वह अजातशत्रु बोला—गार्ग्य ! यह विपरीत है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस लिए आये कि यह मुझे ब्रह्म का रहस्य बतायेगा । परन्तु तुझको मैं ब्रह्मरहस्य बताऊंगा । अजातशत्रु उसको हाँथ से पकड़ कर खड़ा हो गया । तब वे^१ दोनों एक सोये हुए पुरुष के पास आए । उन्होंने उसको इन नामों से पुँकारा—हे बँड़े, हे शुक्ल वस्त्रधारी, हे सोम, हे रौजन् । परन्तु वह न उठा, न जगा । फिर उन्होंने उसको हाँथ से मँल कर जगाया । तब वह उठ कर खड़ा हो गया । महान् आदि नाम प्रशंसाबोधक हैं ।

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष एतत्सुप्तोऽभूद् य एष विज्ञानमयः पुरुषः^१ केष तदाऽभूत्कुत एतदार्गादिति । तदु ह न मेने^२ गार्ग्यः ॥१६॥

वह अजातशत्रु बोला—गार्ग्य ! जो यह चिन्मय आत्मा है, जिस अवस्था में यह सो रहा था, कहां यह तब था ? जागने पर यह कहां से आ गया ? गार्ग्य ने उस भेद को न समझा, गार्ग्य उसको न मनन कर सका ।

स होवाचाजातशत्रुर्यत्रैष एतत्सुप्तोऽभूद् य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते^३ । तानि यदा गृह्णात्यर्थं हैर्त्तपुरुषः स्वपिति नाम । तद्गृहीत एव प्राणो भवति, गृहीता वाक्, गृहीतश्चक्षुः, गृहीतं श्रोत्रं, गृहीतं मनः ॥१७॥

वह अजातशत्रु बोला—जो यह चैतन्य आत्मा है, जिस अवस्था में यह सो रहा था, तब इन इन्द्रियों के विज्ञान—चेतनभाव को अपनी चैतनसत्ता से ग्रहण करके जो यह अन्तर्हृदय में आकाश है—भीतर जो बुद्धिमय कोश है उसमें सोता है । उन इन्द्रियों को जब बुद्धिमय कोश में समाविष्ट कर लेता है तब यह आत्मा स्वपिति नाम

होता है—अपने में लीन कहा जाता है। तब उसकी घ्राणेन्द्रिय लीन^{३१} ही होती है, घ्राणी लीन^{३२} होती है। आँखें लीन^{३३} होती है, श्रोत्र लीन^{३४} होता है और मन लीन^{३५} होता है।

सं यत्रैतत्स्वप्न्यया चरति ते^{३६} हास्यं लोकाः । तदुतेव^{३७} महाराजो भवत्युतेव^{३८} महाब्राह्मण उतेवा^{३९}चावचं निर्गच्छति । स^{४०} यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वो^{४१} स्वे जैनपदे यथाकामं परिवर्तते^{४२}, एवमेवैष^{४३} एतत्प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते ॥१८॥

जिस अवस्था में वह यह आत्मा स्वप्नलीला से विचरता है, उस अवस्था में वे दृश्य इसके लोके होते हैं, इसके अपने रचित होते हैं। उस समय कभी तो महाराजा वत् हो^{४४} जाता है, कभी महाब्राह्मण के सदृश हो जाता है और कभी ऊँच-नीच सदृश भावों को प्राप्त होता है। जैसे^{४५} कोई महाराजा अपने देशों के मनुष्यों को साथ लेकर अपने देश में यथेच्छ^{४६} फिरे, ऐसे^{४७} ही यह आत्मा इन इन्द्रियशक्तियों को लेकर अपने शरीर में यथेच्छ भ्रमण करता है। स्वप्नावस्था में आत्मा अपने में ही लीन करता है।

अथ यदा सुषुप्तो भवति, यदा न कस्यचन वेदं, हिता नाम नाब्धो द्वासंतिः सहस्राणि हृदयात्पुरीततेमभिप्रतिष्ठन्ते; ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते^{४८} । स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिर्धनीमानन्दस्य गत्वा शयीत, एवमेवैष^{४९} एतच्छेते^{५०} ॥१९॥

तदनन्तर जब जीवात्मा सुषुप्ति में होता है और जब किसी दृश्य के भाव को नहीं जानता, तब जो हिता नाम से बहुतेर सहस्र नाड़ियाँ हृदय से निकल कर सारे शरीर में फैल कर प्रतिष्ठित हैं, उनसे लौट कर शरीर में सोता है। शरीर में ही आत्म-सत्ता निमग्न होती है। जैसे^{५१} कोई कुमार वा कोई महाराजा वा कोई विद्यासम्पन्न ब्राह्मण आनन्द की परम काष्ठा को पहुँच कर सोवे, ऐसे^{५२} ही यह जीवात्मा इस सुषुप्ति में सुख से सोता है। सुषुप्ति में चेतनसत्ता अपने में होती है। जो अवस्था अतिशय से दुःखहन्त्री हो उसको अतिग्री कहा है।

सं यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चैर्यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवोर्णमा-
दात्मनः सर्वे प्राणाः, सर्वे लोकाः सर्वे देवाः, सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति ।
तैस्योर्णनिषत्सैत्यस्य सैत्यमिति । प्राणा वै^{५३} सैत्यं तेषामेष^{५४} सैत्यम् ॥२०॥

जैसे कोई मैकड़ी अपने तार से ऊपर नीचे सब ओर फिरे, जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिनगाँरियाँ निकलती हैं, ऐसे^{५५} ही इस देहधारी आत्मा से सारे प्राण—जीवनशक्तियाँ, सारे लोकचक्र, सारे देव—इन्द्रियाँ, सारे भूत—देहगत पाँच तत्त्व

विविध प्रकार से काम करते हैं। इस आत्मा की चेतना ही सर्वत्र देह में कार्य करती है। उस आत्मा का उपनिषत्—उपनिषत्सम्बन्धी नाम सैत्य का सैत्य है। प्राण—देहगत चेतना के विकास ही सैत्य—जीवनशक्तियाँ हैं; उनका सैत्य—शक्ति वा अमरसत्ता यह आत्मा है।

सुषुप्ति के वर्णन में अजातशत्रु ने बताया कि व्यष्टिगत चेतनसत्ता, जैसे वही देह में विद्यमान होने पर भी प्रकट प्रतीत नहीं होती क्योंकि वह अपने में लीन होती है और सब इन्द्रियाँ भी उसी में समाई हुई होती हैं इसी प्रकार समष्टि की चेतनसत्ता भी सब तत्त्वों तथा पदार्थों में विद्यमान है। वह सत्ता सर्वथा अपने स्वभाव में सुस्थिर है।

जैसे व्यष्टिगत चेतनसत्ता की जागृति में नाना इन्द्रियों के व्यापार होने लग जाते हैं ऐसे ही समष्टि चेतनसत्ता की संनिधि से सृष्टि के सब कार्य हुआ करते हैं। वह समष्टि का आत्मा—ब्रह्म इस विश्व-देह में ही विद्यमान है।

दूसरा ब्राह्मण

यो ह वै शिशुं साधानं संप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद, संस ह द्विषतो
प्रातृन्यानवरूपाद्वि । अयं वाव शिशुर्योऽयं मेध्यमः प्राणः । तस्येदमेवोऽऽधा-
नमिदं प्रेत्याधानं; प्राणः स्थूणां न दाम ॥१॥

जो ही उपासक आधान—आधारसहित, प्रेत्याधानसहित, खूंटसहित और बांधने की रज्जुसहित कुमर को जानता है वह द्वेष करने वाले, पांच ज्ञानेन्द्रियों और मन, बुद्धि, चित्त के दुष्ट संस्काररूप सात शत्रुओं को रोक देता है। 'जो यह मेध्यम प्राण है—केन्द्रित जीवनशक्ति है, आत्म-विकास है, यह ही कुमार है, सदा युवक रहने वाला है। उस आत्मशक्ति का यह स्थूलशरीर ही अधिष्ठान है, यह शरीर ही विशेष रहने का स्थान है। प्राण—आयु खूंट है और कर्मफल-भोग रज्जु है, जिस से यह कुमार बन्धा हुआ है।

तमेतोः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते । तद्यां इमा अक्षन् लोहिन्यो रंजयस्ताभि-
रेन रुद्रोऽन्वायतोऽर्थं यो अक्षन्तापस्ताभिः पर्जन्यो यो कनीनका तयाऽऽदित्यो
यत्कृष्णं तेनाग्नियन्लुप्लं तेन्द्रोऽधिरयैर्न वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता, द्यौरुत्तरया ।
नोऽस्पां क्षीयते य एवं वेद ॥२॥

उस कुमार को ये सात अक्षितियाँ—अमर तुष्टियाँ प्राप्त होती हैं। वह जो आँख में ये लाल लाल धारियाँ हैं उन से इस को रुद्र—वीरभाव प्राप्त होता है। 'और जो आँख में सँजलता है—पानी है उस से इसको मेघ—प्रेम प्राप्त होता है। जो

नेत्र का तौरा है उस से इसको सूर्यदर्शन प्राप्त होता है; ध्यानगत उपासक को आदित्यदर्शन होते हैं। नेत्र में जो ऊँष्ण भाग है उससे इसको तेज प्राप्त होता है। नेत्र में जो शुक्ल भाग है उस से इसको ईन्द्र—स्वामित्व प्राप्त होता है। नीचे के पलक से इसको पृथिवी प्राप्त होती है और ऊपर के पलक से इसको स्वर्ग प्राप्त होता है। वह इस लोक और परलोक के सुख प्राप्त करता है। आंख में आत्मशक्ति का विशेष प्रकाश है, इस कारण ध्यानी को इसके वश करने से महालाभ होता है। जो उपासक ऐसे जानता है इसका शुभ भोग नहीं क्षय होता। वह जीवनभर सुखी रहता है।

तेदं श्लोको भवति । अर्वाग्बिलश्चमसं ऊर्ध्वबुधस्तस्मिन् यंशो निहितं विश्वरूपम् ।
तस्याऽऽसत् ऋषयः सप्त तीरे वांगष्टमी ब्रह्मणा संविदाना इति ॥

इस पर यह श्लोक है—नीचे को छिद्रवाला और ऊपर को सिरवाला जो यह मस्तकरूप चमसा है उसमें अनेक प्रकार का यंश स्थित है। उस मस्तकरूप चमसे के पास दो नेत्र, दो श्रोत्र, दो घ्राण और एक स्पर्श ये सात ऋषि रहते हैं, तथा ब्रह्म से बातें करती हुई आठवीं वैणी भी वहीं रहती है। सारे इन्द्रियजन्य ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान मस्तक में ही निवास करते हैं। अत एव ज्ञान के साधनों को ऋषि कहा गया है।

अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध ईतीदं तच्छिरः । एष ह्यर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुधः ।
तस्मिन्न्यशो निहितं विश्वरूपमिति, प्राणा वै यंशो विश्वरूपम् । प्राणानेतदाह ।
तस्याऽऽसत् ऋषयः सप्त तीरे इति, प्राणा वा ऋषयः, प्राणानेतदाह । वांगष्टमी
ब्रह्मणा संविदानेति, वांग् द्यष्टमी ब्रह्मणा संविचे ॥३॥

नीचे छिद्र और ऊपर मूल वाला जो चमसा कहा है वह यह मनुष्य का सिर है। यह सिर ही नीचे छिद्र और ऊपर मूल वाला चमसा है। उसमें अनेक प्रकार का यंश निहित है, इसका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियां ही अनेक प्रकार का यंश है, इनका सदुपयोग ही यंश है। यह प्राणों को ही कहा है कि उस चमसे के समीप सात ऋषि रहते हैं क्योंकि मानुष ज्ञान का साधन होने से इन्द्रियां ही ऋषि हैं; यह इन्द्रियों को ही कहा है। ब्रह्म से संवाद करती हुई आठवीं वैणी जो कही है सो वेद इन्द्रियों को ही कहा है। ब्रह्म से संवाद करने में—स्वाध्याय में आठवीं वैणी ही है। मानव-मस्तक ज्ञान का महाकोश है।

इमावेवं गोतमभरद्वाजावर्यमेवं गोतमोऽयं भरद्वाजः । इमावेवं विश्वामित्र-
जमदग्नी अयमेवं विश्वामित्रोऽयं जमदग्निः । इमावेवं वसिष्ठकश्यपावर्यमेवं

वसिष्ठोऽयं कैश्यपः । वाँगेवाँत्रिवाँचोँ ह्यँमँयतेऽत्तिहँ वै नौमैतँद्यदत्रिरिति
सर्वस्यात्ताँ भवति, सर्वमस्यान्नं भवति यँ एवं वेदँ ॥४॥

जैसे महर्षि गोतम और भरद्वाज यज्ञकर्ता हुए हैं ऐसे ही उपासनायज्ञ में, उपासक के ये 'दोनों कान' ही गोतम और भरद्वाज हैं; उन में यह 'ही दक्षिण श्रोत्र गोतम है और यह वाम भरद्वाज है। ये ' 'ही दोनों नेत्र विश्वामित्र और जैमदग्नि हैं; यह ' 'ही दक्षिण नयन विश्वामित्र है, यह वाम नयन जैमदग्नि है। ये ' 'ही दोनों नासिकाएँ वसिष्ठ और कश्यप हैं; यह ' 'ही दक्षिण नासिका वसिष्ठ है, यह वाम नासिका कैश्यप है। वाँणी ' 'ही अँत्रि ऋषि है क्योंकि वाँणी से ' 'ही अँन्न खाया जाता है, इस कारण वाणी का अँत्ति ' 'ही नौम है; इस लिए यह वैहँ अँत्रि है। ' 'जो उपासक इन देहस्थ सात ऋषियों को ऐसे ' 'जानता है वह सब भोजनों का भोक्ता हो ' 'जाता है, इसका सँारा भोग्य पदार्थ अँन्न हो ' 'जाता है।

इस पाठ में वाणी को सातवाँ ऋषि कहा है। उपासना में, जप, ध्यान, कीर्तन और स्वाध्यायादि में ये ऋषि परम उपयोगी होते हैं। जिस उपासक के उक्त सात ऋषि शुद्ध तथा प्रबल हों वह खाद्य मात्र का भोक्ता हो जाता है, वह भोजनभेद न मान कर सब भोजन जीर्ण कर लेता है।

तीसरा माह्वण

'द्वे वाँवे ब्रह्मणो रूपे, मूर्त्तं चैवामूर्त्तश्च, मर्त्यं चाँमृतं च, स्थितंश्च, यँश्च, सँश्च, त्यँश्च ॥१॥

महान् का वर्णन करते हुए ऋषि कहता है—'दो ही' महान् के रूप—पक्ष हैं; एक मूर्त्त—मूर्तिमान् है और दूसरा अँमूर्ति—निराकार है। मूर्त्तामूर्त्त के क्रमशः विशेषण देते हुए कहा कि एक नाशवान् है, दूसरा अविनाशी है। एक स्थिर है, दूसरा घुलने वाला है। एक व्यक्त है और दूसरा अव्यक्त है।

तदेतन्मूर्त्तं यदन्यद्वाँयोश्चान्तरिक्षाच्चैतन्मर्त्यमेतत्स्थितमेतत्सँदं; तस्यैतस्य
मूर्त्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सँत एँष रँसो यँ एँष तैयति । सँतो
'होषै' रँसः ॥२॥

वह यह मूर्त्त है जो वायु से और आकाश से भिन्न प्राकृत पदार्थ है। यह ही नाशवान् है, यह स्थित—कठोर वा ठोस है, यह व्यक्त है। उसे इस मूर्त्त का, इस नाशवान् का, इस स्थित का, इस व्यक्त का यह सँार है ' 'जो यह सूर्य तँप रहा है। व्यक्त जगत् का ' 'ही यह सूर्य सँार है। सारे अभिव्यक्त पदार्थों का सार, पोषक, प्रकाशक सूर्य है। सूर्य इन सबके पोषण आकर्षण का केन्द्र है।

अथामूर्त्तं वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतमेतद्वैतस्यत् । तस्यैतस्यामूर्त्तस्यैतस्यो-
मृतस्यैतस्य यत् एतस्य त्वस्यैष रसो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः । त्वस्य
होष रस इत्याधिदैवतम् ॥३॥

अब अधिदैवत पक्ष में वायु और आकाश अमूर्त्त हैं, इन दोनों का आकार नहीं है। यह अविनाशी है, इस अमूर्त्त में सब मूर्त्त पदार्थ लय होते हैं। यह सूक्ष्म क्रिया-
वान् है, यह अप्रत्यक्ष है। उस इस अमूर्त्त का, इस अविनाशी का, इस क्रियाशील का,
इस परोक्ष का यह सार है जो यह इस सूर्य मण्डल में तेज है। उस परोक्ष का ही
यह सार है। यह अधिदैवत वर्णन है।

इस पाठ में वायु और आकाश से प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से भी तात्पर्य है।
सूर्यमण्डल के प्रकाशपुञ्ज को पुरुष इस कारण कहा कि परम पुरुष का संकल्प ही
उस में तेजोमय हो रहा है। वही इसमें उद्भूत है।

अथाध्यात्मम् । इदमेव मूर्त्तं यदन्यत्प्राणां च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः ।
एतन्मर्त्यमेतत्स्थितमेतत्सत्, तस्यैतस्य मूर्त्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य
सत् एष रसो यच्चक्षुः । सतो होष रसः ॥४॥

अब अध्यात्म पक्ष वर्णन किया जाता है। जो यह शरीर के भीतर आत्मा है इस
से और जो प्राण-वायु से भिन्न—भूत है यह ही मूर्त्त है। यह नाशवान् है, यह स्थिर
है, यह व्यक्त है। उस इस मूर्त्त का, इस नाशवान् का, इस स्थिर का, इस व्यक्त का
यह सार है जो यह नेत्र है। व्यक्त का ही यह नेत्र सार है। देह में नेत्र सार है।

अथामूर्त्तं, प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः । एतदमृतमेतद्वैतस्यत्, तस्यै-
तस्यामूर्त्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत् एतस्य त्वस्यैष रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षेन
पुरुषः । त्वस्य होष रसः ॥५॥

अब अध्यात्म पक्ष में जो यह शरीर के भीतर आत्मा है और प्राणरूप पवन है
यह अमूर्त्त है। यह अमृत है, यह प्राण, क्रियाशील है और यह आत्मा ज्ञानवान् है, यह
परोक्ष पदार्थ है। उस इस अमूर्त्त का, इस अमृत का, इस ज्ञानक्रियाशील का, इस
परोक्ष का यह सार है जो यह दक्षिण चक्षु में आत्मप्रकाश है। परोक्ष आत्मा का ही
यह नेत्रगत प्रकाश सार है। आत्मा का प्रकाश दक्षिण नेत्र में इस कारण कहा है कि
दक्षिण शिरोभाग में आत्मसत्ता विशेषता से स्फुरित होती है।

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहूरजनं वासः, यथा पोण्ड्वाविकं;
यथेन्द्रगोपो यथाऽन्यार्चिः, यथा पुण्डरीकं, यथा सैकद्विधुत्तम् । सैकद्विधुत्तं

ह वो अस्मै श्रीर्भवति य एवं वेद । अथात आदेशो नेति नेति; न ह्येतस्मा-
दिति, नैत्यन्यत्परमसत्यं नामधेयं, सत्यस्य सत्यमिति । प्रोणा वै
सत्यं, तेषामेष सत्यम् ॥६॥

उस इस आत्मा का ध्यान-समाधि में उपासकों को ऐसा रूप—चमत्कार दीखा करता है, जैसे कुसुमों से रंगा हुआ वस्त्र हो, जैसे श्वेत मेष के लोम हों, जैसे 'इन्द्र-गोप' का रंग हो, जैसे 'अग्निज्वाला' हो, जैसे 'श्वेत' कमल हो और जैसे 'एक बार विद्युत्प्रकाश' हो । 'जो उपासक आत्मा के परिचायक चमत्कारों को ऐसे जानता है उसकी लक्ष्मी वा शोभा प्रबलता से एक बार चमकती हुई विद्युत्-ज्योतिर्वत् ही हो जाती है । अब इससे आगे आत्म-संबन्धी उपदेश नहीं है, नहीं है । क्योंकि इस वर्णन से अधिक वर्णन नहीं है और इससे परम उपदेश दूसरा नहीं है । तथा इस आत्मा का नाम सत्य का सत्य है । इन्द्रियों में जो चेतना के विकास हैं वह ही सत्य है; उनका यह आत्मा सत्य है; अमर सत्ता है । आत्मा प्रकाशस्वरूप है । वह स्वतःसिद्ध सत्य है तथा स्वाश्रित निरपेक्ष तत्त्व है ।

चौथा ब्राह्मण

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यासन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मिं । हन्त,
'तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं' करवाणीति ॥१॥

ब्रह्मविद्यासंबन्धी याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी के संवाद का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है कि—याज्ञवल्क्य ने कहा—अरी मैत्रेयी! मैं इस स्थान से—स्वगृह और ग्राम से जा ही रहा हूँ, संन्यास लेकर गृह त्यागने लगा हूँ । इस कारण तुम दोनों की अनुमति से मैं चाहता हूँ तेरा इस कात्यायनी से निर्णय कर दूँ, तेरा संपत्ति का भाग तुझे दिलवा दूँ ।

सा होवाच मैत्रेयी—येनूं मैं इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्
कथं तेनामृतां स्यामिति । नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं
तथैव ते जीवितं स्यात् । अमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेनेति ॥२॥

वह मैत्रेयी बोली—हे भगवन् ! यदि यह धन से पूर्ण सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो मैं कैसे उससे अमृत—मुक्त हो जाऊँगी ? याज्ञवल्क्य ने कहा—तू धनपूर्ण पृथिवी से अमृत नहीं हो सकती । किन्तु जैसी ही धन, गृह, भूमि आदि उपकरण वालों का जीवन है वैसी ही तेरा जीवन होगा, क्योंकि धन से मोक्ष की आशा नहीं है । संपत्ति से परम पद नहीं प्राप्त होता ।

सा होवाच मैत्रेयी—येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम् । यदेवं भगवान्वेदं तदेवं मे^{१०} ब्रूहीति ॥३॥

तब वह मैत्रेयी बोली—जिस धनादि की प्राप्ति से मैं मुक्त नहीं होऊँगी उस धन से मैं^{१०} क्या करूँ; उससे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं। इस कारण मोक्ष का जो^{११} ही उपाय भगवान्—आप जानते हैं वह^{१२} ही उपाय मुझे कहो।

सं होवाच याज्ञवल्क्यः—प्रिया वतौरे नः सती प्रियं भाषसे । एह्यास्व^{१३} व्याख्यास्यामि^{१३} ते, व्याचक्षाणस्य तु मे^{१४} निदिध्यासस्वेति ॥४॥

मैत्रेयी की जिज्ञासा देख कर वह याज्ञवल्क्य अनुकम्पा से बोला—अरी मैत्रेयी ! मुझे प्यारी होती हुई तू आत्मज्ञान की जिज्ञासा का प्रिय वचन कह रही है। आ, यहां मेरे समीप बैठ, तुझे मैं आत्मतत्त्वका व्याख्यान दूंगा। और^{१५} मेरे^{१६} वर्णन किए जाते विषय का निदिध्यासन कर—निश्चय से ध्यान करने की इच्छा कर।

सं होवाच—न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति ॥

समीप बैठी मैत्रेयी को उस याज्ञवल्क्य ने कहा—अरी ! निश्चय से पति की कामना के लिए—सांसारिक संबन्ध के लिए भार्या को पति प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा की कामना के लिए—आत्मसंबन्ध से—आत्मसन्तोष के लिए पत्नी को पति प्यारा होता है। अरी ! निश्चय से भार्या की कामना से पति को पत्नी प्यारी नहीं होती किन्तु आत्मा की कामना के लिए—आत्मसन्तोष के लिए पति को पत्नी प्यारी होती है।

आत्मा को उक्त संबन्ध आत्म-भाव से प्यारे लगते हैं क्योंकि आत्मा स्वयं ही प्रियस्वरूप है और वह सम्बन्धों में अपना आप कल्पित कर लेता है।

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया

भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ॥

अरी मैत्रेयी! पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्यारे नहीं होते किन्तु आत्मममता से पुत्र प्यारे होते हैं। अरी! धन की कामना के लिए धन प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा का सुखसाधन होने से धन प्यारा होता है। अरी! ब्रह्म की कामना के लिए—वेद की इच्छा के लिए वेद प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा की कल्याण कामना के लिए वेद प्यारा होता है। अरी! क्षत्रकर्म की कामना के लिए क्षत्रकर्म प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा के भावों के लिए क्षत्रकर्म प्यारा होता है। अरी! पृथिवी आदि 'लोकों' की इच्छा से लोक प्यारे नहीं होते किन्तु आत्मा के पुण्यमय जन्मस्थान होने से लोक प्यारे होते हैं। अरी! देवों की इच्छा से देव प्यारे नहीं होते किन्तु आत्मा के उच्च धामों की कामना से देव प्यारे होते हैं। अरी! प्राणियों की इच्छा से प्राणी प्यारे नहीं होते किन्तु सदृश आत्मभाव से प्राणी प्यारे होते हैं। अरी! सब की कामना के लिए सर्व-वस्तु-संग्रह प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा की तृप्ति के लिए सब प्यारा होता है। जिन वस्तुओं से आत्मा को सन्तोष होता है उनमें उसका ममत्व से संकल्प हुआ करता है इस कारण वे वस्तुएं आत्मा को प्यारी होती हैं। वास्तव में प्रियरूप आत्मा स्वयं ही है।

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । मैत्रेय्या-
त्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन^{१६} सर्वं विदितम् ॥५॥

अरी! ऐसा प्रियस्वरूप आत्मा ही देखने योग्य है—जानने योग्य है श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निश्चय से ध्यान करने योग्य है। अरी मैत्रेयी! आत्मा के ही दर्शन से, श्रवण से, मनन से और विशेषज्ञान से यह सारा रहस्य जाना हुआ हो जाता है।

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेदं, क्षत्रं तं परादाद्योऽन्यत्रा-
ऽऽत्मनः क्षत्रं वेदं, लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो लोकान्वेदं, देवास्तं परादुर्यो-
ऽन्यत्राऽऽत्मनो देवान्वेदं, भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि वेदं, सर्वं तं
परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्वं वेदं । इदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि
भूतानीदं सर्वं यदयमात्मा ॥६॥

उस मनुष्य को वेद वा ब्राह्मणकर्म दूर कर देता है—छोड़ देता है, जो मनुष्य आत्मा से दूसरे स्थान वेदज्ञान वा ब्राह्मणकर्म जानता है। उसको क्षत्रियकर्म छोड़ देता

हे 'जो आत्मा से अन्यत्र क्षेत्रियकर्म जानता है। ये उत्तम भाव और कर्म आत्मभाव तथा आत्मशक्ति के प्रकाशक हैं। उसको लोक छोड़ देते हैं जो आत्मा से अन्यत्र लोकों को—लोकों की प्राप्ति को जानता है। उसको देव छोड़ देते हैं जो आत्मा से अन्यत्र देवों—देवभावों को जानता है। उसको प्राणी छोड़ देते हैं जो आत्मा से अन्यत्र प्राणियों को जानता है, जो सब प्राणियों में आत्मा नहीं मानता। उस को सब कुछ छोड़ देता है, जो आत्मा से अन्यत्र सब को जानता है, जो सब पदार्थों में आत्मेच्छा काम करती हुई नहीं मानता। यह ब्रह्म, यह क्षेत्र ये^{१३} लोक, ये^{१४} देव, ये^{१५} प्राणी, यह सब जो कुछ भी है यह आत्मा ही है; आत्मा की शक्तियों का ही सर्वत्र प्रकाश है। आत्म-परमात्मसत्ता से ही सब नियन्त्रित है।

सं यथा दुन्दुभेर्हन्मयमानस्य न बाह्याच्छब्दाच्छक्नुयाद् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहेणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥७॥

इस आत्मा को कैसे जाना जाय, इस पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे बैजती हुई दुन्दुभि के बाहर निःसृत शब्दों—ध्वनिों को कोई मनुष्य पकड़ नहीं सकता परन्तु दुन्दुभि के पकड़ने से दुन्दुभि बजने का शब्द पकड़ा जाता है, ऐसे ही घट-पटादि पदार्थों के ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता किन्तु आत्मज्ञान से अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। आत्मसत्ता से देह इन्द्रिय आदि का प्रकाश होता है और परमात्मसत्ता से विश्व का विकास होता है।

सं यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याच्छब्दाच्छक्नुयाद् ग्रहणाय, शङ्खस्य तु ग्रहेणेन शङ्खध्वस्य वा शब्दो गृहीतः ॥८॥

इस पर दूसरा वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे बैजते हुए शंख के पकड़ने से उससे बाहर निकले हुए शब्दों को कोई नहीं पकड़ सकता परन्तु शंख के पकड़ने से शंख बजने का शब्द पकड़ा जाता है ऐसे ही आत्मा को जानने से सारे रहस्य जाने जाते हैं। आत्मतत्त्व से ही सब पदार्थ प्रकाशित हैं।

सं यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याच्छब्दाच्छक्नुयाद् ग्रहणाय, वीणायै तु ग्रहेणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥९॥

इस पर तीसरा वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे बैजती हुई वीणा के ग्रहण करने से उस से बाहर निकले शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता परन्तु वीणा के पकड़ लेने से वीणा बजने का शब्द पकड़ा जाता है ऐसे ही आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है। वस्तुतः विश्वात्मा से विश्व-विकास है।

सं यथाऽऽद्रैधाग्रेभ्याहितात्पृथग्धूमां विनिश्चरन्त्येवं वां अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतर्ध्वग्देवो^{१६} यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहोसः,

पुराणं, विद्यां, उपनिषदः, श्लोकोः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि, व्याख्यानान्यस्यै-
वैतानि निःश्रसितानि ॥१०॥

इस पर वह चौथा दृष्टान्त है—जैसे लकड़ियों पर भेली भांति स्थापित, गीली समिधा वाली आग से धूँएँ पृथक्-पृथक् आप ही आप निकलते हैं, अहो मैत्रेयी ! ऐसे ही इस महान् अस्तित्व—परमेश्वर के यह उच्छ्वासवत् ही हैं जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इतिहास है, पुराण है, तत्त्वविद्या है, उपनिषद् है, कौव्य-श्लोक हैं, सूत्र हैं, अनुव्याख्यान हैं और विस्तृत व्याख्यान हैं। ये सब इस परमेश्वर के निःश्वास ही हैं, परमात्मा के संकल्प-आशीर्वाद से ही ज्ञान का स्रोत प्रकट हुआ है। वाणी और ज्ञान का आदि प्रेरक परमेश्वर है।

सं यथा सर्वासामेषां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वंगेकार्यनमेवं
सर्वेषां रसानां जिह्वेकायनमेवं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां
रूपाणां चक्षुरेकार्यनमेवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं सर्वेषां संकल्पानां
मन एकायनमेवं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेका-
यनमेवं सर्वेषां मानन्दानामुपस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां पौयुरेकार्यन-
मेवं सर्वेषां मध्वेनां पांदावेकार्यनमेवं सर्वेषां वेदानां वांगेकार्यनम् ॥११॥

इस पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे सारे जलों का समुद्र एकाश्रय है ऐसे ही सारे शीतादि स्पर्शों का त्वचा एकाश्रय है, ऐसे ही सारे रसों का जिह्वा एकाश्रय है, ऐसे ही सारे गन्धों का घ्राणेन्द्रिय एकाश्रय है, ऐसे ही सारे रूपों का नेत्र एकाश्रय है, ऐसे ही सारे शब्दों का श्रोत्र एकाश्रय है, ऐसे ही सारे संकल्पों का मन एकाश्रय है, ऐसे ही सारी विद्याओं का हृदय एकाश्रय है, ऐसे ही सारे कर्मों के हाथ एकाश्रय हैं, ऐसे ही सारे आनन्दों का उपस्थ एकाश्रय है, ऐसे ही सारे मेल-त्यागों का पौयु एकाश्रय है, ऐसे ही सारे मांगों के पांखे ही एकाश्रय हैं, ऐसे ही सारे वेदों का वाणी एकाश्रय है; वाणी में ही सारे वेद आश्रित हैं। वह परा वाणी भगवान् का उच्छ्वास है।

सं यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न हास्योद्ग्रहणा-
यवं स्यात् । यतो यतस्त्वाददीत लवणमेव वा अर इदं मेहद् भूतमनन्त-
मेषारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः संमुत्थाय तान्येवानुविनश्यति । न प्रेत्य
संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच यज्ञवल्क्यः ॥१२॥

इस विषय पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे जल में डाला हुआ लवण का ढेला

जल में ही मिल जाय, जल में ही मिल जाता है, फिर इसका ग्रहण 'ही नहीं हो' सकता। जल को जहाँ जहाँ से कोई लेवे^{१६} उसे लैवण^{१७} ही प्रतीत होगा। अँरी मैत्रेयी! ऐसे^{१८} 'ही यह अनन्त, अपार, परमात्म-तत्त्व ब्रह्ममय'^{१९} ही है। इन पांच तत्त्वों से प्रकट हो कर सृष्टिरचना से जाना जाकर, तार्किकों के समुख उन^{२०} ही भूतों में अदृश्य हो जाता है; वह तर्क से अगम्य है। उसकी प्रेत्य संज्ञा^{२१} नहीं^{२२} है—उसका नास्तित्व—मरण नहीं है। वह अमर, अविनाशी परमेश्वर है। योक्षवल्क्य ने कहा—अँरी मैत्रेयी! यह ही मैं कह रहा हूँ।

सा होवाच मैत्रेयी। अत्रैव मा भगवान्मूमुहन् प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति। स होवाच न वा अरेऽहं^{२३} मोहं ब्रवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥१३॥

वह मैत्रेयी बोली—यहाँ ही—इस विषय में ही भगवान् मुझ को मोह गये कि प्रेत्य संज्ञा नहीं है^{२४}। वह बोली—अँरी! निश्चय मैं^{२५} मोहक वार्त्ता नहीं कहता। अँरी! विज्ञान के लिए यह कथन पर्याप्त है। परमात्मा का इतना वर्णन ही बहुत है।

परमेश्वर अनन्त, अपार और अचिन्त्य है। पांच तत्त्वों के ज्ञान से वह परम पुरुष पूर्णतया जाना नहीं जाता। यह कार्यजगत् उसकी महिमा है।

यत्र हि^{२६} द्वैतमिव भवति, तदितरं इतरं जिघ्रति, तदितरं इतरं पश्यति, तदितरं इतरं शृणोति, तदितरं इतरमभिवादति, तदितरं इतरं मनुते, तदितरं इतरं विजानीति। यत्र वा^{२७} अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन^{२८} कं^{२९} जिघ्रत्तत्केन^{३०} कं^{३१} पश्यत्तत्केन^{३२} कं^{३३} शृणुयात्तत्केन^{३४} कं^{३५} मभिवादत्तत्केन^{३६} कं^{३७} मन्वीत, तत्केन^{३८} कं^{३९} विजानीयाद्^{४०} येनेदं^{४१} सर्वं विजानीति तं^{४२} केन^{४३} विजानीयाद्विज्ञातारमरे^{४४} केन^{४५} विजानीयादिति ॥१४॥

निश्चय से जिस अवस्था में दूसरे की भाँति होता है, आत्मा प्रकृति में बद्ध, वृत्तिवश होता है, वहाँ अन्य अन्य को सुँघता है, वहाँ अन्य अन्य को देखता है, वहाँ अन्य अन्य को सुनता है, वहाँ इतर इतरको कहता है, वहाँ इतर इतरको मनन करता है, वहाँ इतर इतरको जानता है। जिस अवस्था में^{३१} ही इसका सारा स्वरूप शुद्ध आत्मा^{३२} ही हो^{३३} गया, वहाँ किससे किसको^{३४} सुँघे, वहाँ किससे किसको^{३५} देखे, वहाँ किससे किसको^{३६} सुने, वहाँ किससे किसको^{३७} कहे, वहाँ किससे किसको^{३८} मनन करे, वहाँ किससे किसको^{३९} जाने। मनुष्य जिस आत्मा से इस सारे जगत् को जानता है उसको किस अन्य से जाने। जानने वाले को अँरी! किससे जाने। आत्मा स्वयं ज्ञाता है, मुक्तावस्था में उसे स्व-स्वरूप में ज्ञात-क्षेयत्व प्रतीत नहीं होता। वहाँ केवल निर्वात वीपशिखावत् आत्मा की अवस्था होती है। वहाँ वह निरपेक्ष-सत्य-स्वरूप होता है।

पाँचवां माहारा

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायं-
मस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायं मध्यात्मं शरीरस्तेजोमयोऽमृत-
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥१॥

मधुविद्या का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है—यह पृथिवी सब प्राणियों का मधु है—मधुवत् प्रिय और सुखकर है। इस पृथिवी के लिए सब प्राणी मधु हैं—मधुकोश-समान हैं; पृथिवी सब प्राणियों की पालना करती है। और इस पृथिवी में जो यह प्रकाशमय, अमृतमय, भगवान् स्वसत्ता से विद्यमान है वह और जो यह आत्मा शरीर वान्, तेजोमय, अमृतरूप पुरुष है, यह ही वह है जो यह यहां आत्मा कह कर वर्णन किया गया; आत्मा शब्द से आत्मा परमात्मा दोनों कहे गये हैं। यह आत्मपद ही अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब कुछ है, इसी से अन्य पदार्थ प्रकाशित हैं।

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासीमपीं सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायं मास्व-
स्तु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायं मध्यात्मं रेतस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽय-
मेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥२॥

ये जल सब प्राणियों का मधु हैं—सुखकर पदार्थ हैं; इन जलों का सब जीवं मधु है—मधुकोशसमान प्रिय है। जो यह इन जलों में स्वसत्ता से विद्यमान, प्रकाश-स्वरूप, अमृतमय, परमेष्ठिन है और जो यह रेतस् से बने शरीर में रहने वाला आत्मा तेजोमय, सुखरूप पुरुष है यह ही वह है जो यह आत्मा है—आत्मपद-वाच्य है। यह आत्मपद ही सुखमय है, यह महान् है, यह सब है।

अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायमस्मि-
न्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥३॥

यह अग्नि सब प्राणियों का मधु है, इस अग्नि का सब प्राणी मधु हैं, इस अग्नि में जो चिदानन्द पुरुष विद्यमान है और जो यह वाणी में प्रकाशित आत्मा ज्ञान सुखमय है, यह ही आत्मपद-वाच्य है। शेष पूर्ववत्।

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चा-
यमस्मिन्वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृत-
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥४॥

यह वायु सब प्राणियों का मधु है, इस वायु का सब जीव मधु हैं। जो यह इस

वायु में प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान है और जो यह प्राणधारी आत्मा है वह यह ही आत्मपद-वाच्य है। शेष पूर्ववत्।

अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु। यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजो-मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा। इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥५॥

यह सूर्य सब प्राणियों का मधु है, इसका सब प्राणी मधु है। जो इस सूर्य में प्रकाशानन्दमय पुरुष विद्यमान है और जो यह आँख में प्रकट आत्मा तेजोमय अमृतमय है यह ही आत्मपद-वाच्य है।

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु। यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं श्रौत्रैः प्रैतिश्रुत्स्तेजोमयोऽमृत-मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा। इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥६॥

ये दिशाएं सभी प्राणियों का मधु है, इन दिशाओं का सब प्राणी मधु है। जो यह इन दिशाओं में प्रकाशानन्दमय भगवान् है वह और जो यह श्रोत्रेन्द्रिय में प्रकट होने वाला, स्मृति का साक्षी, आत्मा तेजोमय सुखमय पुरुष है, यह ही वह है जो यह आत्मपद-वाच्य है।

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु। यश्चायम-स्मिन्चन्द्रे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मैानसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा। इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥७॥

यह चन्द्र सब भूतों का मधु है, इस चन्द्र का सारे भूत मधु हैं। जो यह इस चन्द्र में प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान है वह और जो यह मन में—मनोवृत्ति में प्रकट आत्मा तेजोमय सुखमय पुरुष है, यह ही वह है जो यह आत्मपद-वाच्य है।

इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु। यश्चाय-मस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा। इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥८॥

यह विद्युत् सब प्राणियों का मधु है, इस विद्युत् का सब प्राणी मधु है। इस विद्युत् में जो यह प्रकाशानन्दमय भगवान् विद्यमान है वह और जो यह सूक्ष्मशरीर में होने वाला आत्मा तेजोमय सुखरूप है, यह ही वह जो यह आत्मपद-वाच्य है। सूक्ष्मशरीर तेजोमय है, इस कारण उस में विद्यमान आत्मा को तैजस कहा है।

अयं स्तनयित्तुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्तोः सर्वाणि भूतानि मधु ।
यश्चायमस्मिन्स्तनयित्तौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शब्दः सौवैर-
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥९॥

यह गर्जनशील मेघ सब प्राणियों का मधु है, इस गर्जनशील का सब प्राणी मधु है । जो यह इस गर्जनशील में तेजोमय अमृतमय भगवान् विद्यमान है वह और जो यह शब्द से—ज्ञान से और स्वर से—आत्मनाद से ज्ञात आत्मा तेजोमय सुखरूप पुरुष है यह ही वह है जो यह आत्मपद-वाच्य है ।

अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु ।
यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं ह्येकाकाशस्तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥१०॥

यह आकाश सब प्राणियों का मधु है और इस आकाश का सब प्राणी मधु है । इस आकाश में जो यह प्रकाशानन्दमय परम पुरुष है वह और जो यह मानव हृदय में आकाशवत् निराकार आत्मा तेजोमय सुखरूप पुरुष है यह ही वह है, जो यह आत्मपद-वाच्य है ।

इस मधुविद्या का तात्पर्य है कि पृथिवी आदि सभी पदार्थ स्वभाव से अमृत हैं, मिर्ची हैं तथा मधुर हैं । इन में जो कटुता—कष्ट, क्लेश—विकार है वह इन पदार्थों का स्वरूप नहीं है । उक्त पदार्थों में अमृत भावना स्थापित करके उनका उपयोग करना सुखद है, सुधा-सम है और मधुर है । प्राकृतिक तत्त्व और आत्मतत्त्व जब मधुरूप है तो विकार केवल विपरीतभावना, मिथ्याकल्पना भ्रमजन्य भय और सांस्कारिक प्रभाव ही रह जाते हैं जो वास्तव में अभावरूप ही होते हैं । सब पदार्थों को मधुमय मानना और निश्चय से जानना वस्तुज्ञान है, भावरूप समझ है, और सत्य है । इस लिए मधुविद्या के वेत्ता की विचारदृष्टि में सृष्टि सुधा-सरित् है, सरसा है, सुखदा है तथा मधुमयी है, इस कारण भी कि इसमें अमृतमय, तेजोमय और मधुमत्तम आत्मतत्त्व विद्यमान है ।

अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायम-
स्मिन्धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं धर्मस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥११॥

यह धर्म सब प्राणियों का मधु है, इस धर्म का सब जीव मधु है । इस धर्म में जो यह प्रकाशानन्दमय भगवान् विद्यमान है वह और जो यह धर्म से प्रकट—उद्बुध होने वाला आत्मा तेजोमय सुखरूप पुरुष है यह ही वह है जो यह आत्मपद-वाच्य है ।

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सत्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥१२॥

यह सत्य—अविनाशीभाव सब प्राणियों का मधु है, इस सत्य का सब प्राणी मधु है । इस सत्य में जो यह प्रकाशानन्दमय भगवान् विद्यमान है वह और जो यह सत्य से—अविनाशीभाव से प्रकट होने वाला आत्मा तेजोमय सुखरूप पुरुष है यह ही वह है जो यह आत्मपद-वाच्य है ।

इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥१३॥

यह मनुष्यभाव सब प्राणियों का मधु है, इस मनुष्यभाव का सब प्राणी मधु है । जो यह इस मनुष्यभाव में प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान है वह और जो यह मनुष्य में आत्मा, तेजोमय सुखरूप पुरुष है वह यही है जो यह आत्मपद-वाच्य है ।

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥१४॥

यह आत्मा सब प्राणियों का मधु है; इस आत्मा का सब प्राणी मधु है । जो यह इस आत्मा में स्वनियम तथा ज्ञान से प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान है वह और जो यह मुक्त आत्मा तेजोमय सुखरूप है, यह ही वह है जो यह आत्मा कहा गया है ।

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः, सर्वेषां भूतानां राजा । तैद्यथो रथनाभौ चैरथनेमौ चाऽराः सर्वे सैमर्षिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि, सर्वे देवाः, सर्वे लोकाः, सर्वे प्राणाः, सर्वे एत आत्मानः, सैमर्षिताः ॥१५॥

वह ही परमेश्वर सब भूतों—प्राणियों का स्वामी है और सब प्राणियों का राजा है । सो जैसे रथ की नाभि में अथवा रथ की नेमि में सारे अंगे लगे हुए होते हैं, ऐसे ही इस परमात्मा में सारे प्राणी वा तत्त्व, सारे देव, सारे लोक, सारे जीव और सब ये मुक्त आत्माएं सैमर्षित हैं । सारा विश्व उसकी इच्छा में और नियति में जुड़ा हुआ है ।

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गार्थवर्णोऽश्विम्यामुवाच । तदेतद्विषिः पश्यन्नवोचत्—
 “तद्वा” नरा सैनये दंसं उग्रमाविष्कृणोमि तैन्यतुर्न” वृष्टिम् । दध्यङ्ग इ
 यन्मध्वार्थवर्णो वामश्वस्य शिष्णिर्वा प्र यदीमुवाचेति” ॥१६॥

यह ही वह मधु विद्या है जो अथर्वणगोत्रोत्पन्न दध्यङ्ग ने अश्वियों को कही
 थी। वह ऋषि यह मधुमर्म जानता हुआ बोली—आप नराकार “दोनों को—आप दोनों
 पर, जगत् के लाभ के लिए उग्र कर्म प्रकट करता हूँ, इस प्रकार जैसे” विजैली वृष्टि
 को प्रकट करती है। अथर्वणगोत्री दध्यङ्ग ने “जो मधुविद्या आप दोनों को अश्व के
 सिर से कही—तीव्र मस्तक से वर्णन की, वह ही यह है। वही मधुविद्या मस्तकगत
 बुद्धि से धारण करने योग्य है।

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गार्थवर्णोऽश्विम्यामुवाच । तदेतद्विषिः पश्यन्नवोचत्—
 “अथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैर्यतम् । सै वीं मधु प्रवोचद-
 तायन्त्वाष्टं यदसौवपि कक्ष्यं वामिति” ॥१७॥

यह ही वह मधु उपदेश है जो अथर्वणगोत्री दध्यङ्ग ने अश्वियों को दिया। वह
 ऋषि यह रहस्य जानता हुआ बोली—हे अश्वियो! अथर्वणगोत्री दध्यङ्ग के लिए
 अश्वसंखन्धी सिर प्रेरित किया—तीव्रभाव उत्तेजित किया, तब सत्य को
 पालन करते हुए उस ऋषि ने शत्रुनाशक तुम दोनों को, “जो गोपनीय सूर्यसंखन्धी
 मधु उपदेश है वह वर्णन किया।

यह मधु उपदेश भावनावान् भक्त के लिए सब पदार्थों को मधुमय बना देता है।
 उसे हरिलीला मधुमती प्रतीत हुआ करती है।

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गार्थवर्णोऽश्विम्यामुवाच । तदेतद्विषिः पश्यन्नवोचत्—
 “पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पंथी भूत्वा पुरः पुरुष
 आविशद” इति । सै वीं अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिश्चयो नैनै किंचेनाना-
 भूतं नैनै किंचेनासंभूतम् ॥१८॥

यह वह मधु उपदेश है जो अथर्वणगोत्रोत्पन्न दध्यङ्ग ने अश्वियों को कहा। वह
 ऋषि यह जानता हुआ बोला—उस भगवान् ने पहले “दो पैर वाले जीवों को बनाया,
 पहले चार पैर वालों को बनाया। पहले वह भगवान् पंथी होकर—संकल्प बन कर
 पुरों में पुरुषरूप से—ईश्वरभाव से प्रविष्ट हुआ। सबसे पहले ईश्वरेच्छा प्रकृति में
 प्रविष्ट हुई। वह “ही आवि प्रेरक यह ईश्वर सारे लोकों में पुरिश्चय—पुरियों में शयन
 करने वाला है। इस ईश्वर से “कोई भी वस्तु अनावृत्त—अनाच्छादित नहीं है;
 इससे कोई भी वस्तु असंभूत—बिना घरे के नहीं है। वह सर्वत्र विद्यमान है।

इदं वै तन्मधु दध्यङ्खायर्वणोऽश्विम्यामुवाच । तदेतद्वपिः पश्यन्नवाचत्—
 “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप
 ईयते” युक्ता ह्यस्य हरेयः शैता दश” इति । अयं वै “हरेयोऽयं वै” दश च
 सहस्राणि च वैहानि चानन्तानि च । तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनैपरमनन्तरमबाह्यम् ।
 अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यैनुशासनम् ॥१९॥

यह ही मधु उपदेश अथर्वणगोत्रोत्पन्न दध्यङ् ने अश्वियों को कहा । वह ऋषि
 यह जानता हुआ बोला—वह भगवान् इस विश्व के स्वरूप को प्रकाशित—वर्णन करने
 के लिए रूप रूप को प्रतिरूप हो गया, सब वस्तुओं में स्वेच्छा से—संकल्प से
 विद्यमान हो गया । इन्द्र—इन्द्रियधारी आत्मा मायाओं—अज्ञानों और क्रमों से
 बहुरूप प्रतीत होता है—अनेक जन्मों को प्राप्त होता है । इसके देह में एक सौ दस
 ‘घोड़े’ जुते हुए हैं । यह ‘ही सौ नाडीसमूह’ घोड़े हैं; यह ‘ही इन्द्रियां’ दस घोड़े हैं ।
 ये इन्द्र सहस्रों, बहुत और अनन्त हैं । और वह यह ब्रह्म है । जो अं पूर्व है—पूर्व कारण
 जिसका नहीं है, जिसका अपर दूसरा कारण नहीं है, जो अनन्तर है; जिसके मध्य में
 कोई नहीं है, जो अबाह्य है । यह ही आत्मा परमेश्वर है और सर्वानुभव कर्ता—
 सर्वज्ञ है । यह ही आत्मोपदेश है ।

छठा भाष्य

अथ वंशः । पौतिमाष्यो गौर्पवनाद्रौपेवनः पौतिमाष्यात्, पौतिमाष्यो
 गौर्पवनाद्रौपेवनः कौशिकात्, कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः शाण्डिल्या-
 च्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च, गौर्तमाच्च गौर्तमः ॥१॥

इसके अनन्तर वंश का वर्णन है । पौतिमाष्य ने गौर्पवन से यह विद्या प्राप्त की,
 गौर्पवन ने पौतिमाष्य से, पौतिमाष्य ने गौर्पवन से, गौर्पवन ने कौशिक से, कौशिक ने
 कौण्डिन्य से, कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कौशिक से और गौर्तम ने
 गौर्तम से यह विद्या सीखी ।

आग्निवेश्यादाग्निवेश्यः शाण्डिल्याच्चानभिम्लाताच्चानभिम्लात आनभि-
 म्लातादानभिम्लातः, आनभिम्लातादानभिम्लातः, गौर्तमाद्रौर्तमः, सैतवप्राचीन-
 योग्याभ्यां सैतवप्राचीनयोग्यौ, पौराशर्यात्पाराशर्यः भारद्वाजाद् भारद्वाजः,
 भारद्वाजाच्च गौर्तमाच्च गौर्तमः, भारद्वाजाद् भारद्वाजः, पौराशर्यात् पौराशर्यः,
 वैजवापायनाद्वैजवापायनः, कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥२॥

आग्निवेश्य से आग्निवेश्य ने, शाण्डिल्य से और आनभिम्लात से आनभिम्लात ने,
 आनभिम्लात से आनभिम्लात ने, आनभिम्लात से आनभिम्लात ने, गौर्तम से गौर्तम

ने, सैतव और प्राचीनयोग्य से सैतव और प्राचीनयोग्य ने, पौराशर्य से पौराशर्य ने, भारद्वाज से भारद्वाज ने, भारद्वाज से और गौतम से गौतम ने, भारद्वाज से भारद्वाज ने, पौराशर्य से पौराशर्य ने, वैजवापायन से वैजवापायन ने, कौशिकायनि से कौशिकायनि ने यह विद्या प्राप्त की ।

घृतकौशिकाद् घृतकौशिकः, पौराशर्यायणात् पौराशर्यायणः, पौराशर्यात्पाराशर्यो जातूकर्ण्यञ्जार्तूकर्ण्य आसुरायणाच्च यांस्काच्चाऽऽसुरायणस्त्रैवणेस्त्रैवणिरोपेजन्धनेरोपेजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारद्वाजाद् भारद्वाज आत्रेयादात्रेयो मण्डिर्माण्डिगौतमाद्रातमो गौतमाद्रातमो वात्स्याद्रात्स्यः, शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः, कैशोर्यात्काप्यात्कैशोर्यः कौप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद्विदर्भीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बभ्रवाद्बत्सनपाद् बाभ्रवः, पथः सौभरात् पन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपोत्वाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विनैर्मथिनौ, दैधीच आथर्वणाद्ध्यङ्धाथर्वणोऽथर्वणो दैवादर्था दैवो मृत्योः प्राध्वंसनान्मृत्युः प्राध्वंसनः, प्रध्वंसनात्प्रध्वंसन एकर्षेरेकर्षेर्विप्रचित्तिर्विप्रचित्तिर्व्यष्टिः, सैनारोः सैनारुः, सैनातनात्सनातनः, सैनगात्सैनगः, परमेष्ठिनः परमेष्ठी, ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु, ब्रह्मणे नमः ॥३॥

घृतकौशिक से घृतकौशिक ने, पौराशर्यायण से पौराशर्यायण ने, पौराशर्य से पौराशर्य ने, जातूकर्ण्य से जातूकर्ण्य ने, आसुरायण यास्क से आसुरायण ने, त्रैवणि से त्रैवणि ने, औपेजन्धनि से औपेजन्धनि ने, आसुरि से आसुरि ने, भारद्वाज से भारद्वाज ने, आत्रेय से आत्रेय ने, मण्डि से मण्डि ने, गौतम से गौतम ने, गौतम से गौतम ने, वात्स्य से वात्स्य ने, शाण्डिल्य से शाण्डिल्य ने, कैशोर्य कौप्य से कैशोर्य कौप्य ने, कुमारहारित से कुमारहारित ने, गालव से गालव ने, विदर्भीकौण्डिन्य से विदर्भीकौण्डिन्य ने, वत्सनपात् बाभ्रव से वत्सनपात् बाभ्रव ने, पथि सौभर से पथि सौभर ने, विश्वरूप त्वाष्ट्र से विश्वरूप त्वाष्ट्र ने, अश्विनौ से दोनों अश्विनौ ने, दैधीच आथर्वण से दैधीच आथर्वण ने, अथर्वण दैव से अथर्वण दैव ने, मृत्यु प्राध्वंसन से मृत्यु प्राध्वंसन ने, प्रध्वंसन से प्रध्वंसन ने, एकर्षि से एकर्षि ने, विप्रचित्ति से विप्रचित्ति ने, व्यष्टि से व्यष्टि ने, सैनारु से सैनारु ने, सैनातन से सैनातन ने, सैनग से सैनग ने, परमेष्ठी से परमेष्ठी ने, ब्रह्म से ब्रह्म स्वयंभु ने यह विद्या ग्रहण की । इस विद्या के आदिगुरु ब्रह्म को नमस्कार हो ।

तीसरा अध्याय, पहला ब्राह्मण

जैनको है वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे । तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्यै ह जैनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव, कः स्वदेषां^{१०} ब्राह्मणानामनूचानतम इति । स ह गवां सहस्रमवरुणो, देश देश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोरारुद्धा बभूवुः ॥१॥

यह पुरातन ऐतिहासिक वार्ता है कि वेदेह जैनक ने बहुत दक्षिणावाले यज्ञ से यज्ञ किया । उस यज्ञ में कुरुदेश और पञ्चालदेशों के ब्राह्मण चहुं ओर से संमिलित हुए । उस समय उस वेदेह जैनक को जानने की इच्छा हुई कि इन ब्रह्मवेत्ताओं में कौन अतिशय वेदज्ञ है ? तब उसने गौओं का एक सहस्र समूह रोकें—इकट्ठा किया । एक एक गाय के दोनों सींगों के साथ दस दस पाद—दस दस सुवर्णमुद्रापं राज-आज्ञा से बन्ध गईं । पल के चौथे भाग का नाम पाद है ।

तान् होवाच—ब्राह्मणा भगवन्तो ! यो वो ब्रह्मिष्ठः, स एता गं उदजतामिति । ते^{११} ह ब्राह्मणा न दधृषुः । अथ यो ज्ञवल्क्यः स्वमेवं ब्रह्मचारिणमुवाचैतोः सोम्योदेज सोमश्रवा ३ इति । तां होदोचकार । ते^{१२} ह ब्राह्मणाश्चुर्कुंधुः, कथं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रवीतेति । अथ ह जैनकस्य वेदेहस्य होतोऽश्वलो बभूव, सैनं^{१३} पप्रच्छ, त्वं नु खलु नो यो ज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसीति, स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकौमा एव वयं स्मे इति । तं^{१४} ह तत ह एव प्रष्टुं दध्रे होतोऽश्वलः ॥२॥

उस समय जनक उन ब्राह्मणों को बोला—हे पूज्य ब्राह्मणो ! आप में से जो अतिशय ब्रह्मवित् है वह ये^{११} गौएं स्वस्थान को ले जाय । यह सुन कर वे^{१२} ब्राह्मण नें प्रगल्भ हुए—वे अपने आप को ब्रह्मवादी कह कर धृष्ट नहीं हुए । तदनन्तर यो ज्ञवल्क्य ने अपने ही ब्रह्मचारी को कहा—धियारे सोमश्रवा ! ये^{१३} गौएं ले चैल ! वह उसको ले चैला । तब वे^{१४} ब्राह्मण कुंठ हुए और बोले—हमारे में कैसे कोई अतिशय ब्रह्मवित् कहे ; यह हमारे में अपने आप को ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकता । तब वेदेह जैनक का अश्वल नामक होतों था । उस ने इस याज्ञवल्क्य को पूछा—हे यो ज्ञवल्क्य ! हम में निश्चय क्या तू अतिशय ब्रह्मवित् है^{१०} ? यह सुन कर वह बोले—हम अतिशय ब्रह्मवित् को नैमस्कार करते हैं । गौओं की कामना वाले ही हम हैं ; हमें ब्रह्मज्ञान का अभिमान नहीं है । होतों अश्वल उसको तब से ही पूछने लग गया ।

यो ज्ञवल्क्येति होवाच—यदिदं सर्वं मृत्युनाऽऽप्तं, सर्वं मृत्युनाऽभिपन्नं, केन

यंजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत इति ? 'होत्रत्विजाऽग्निना वाचा । वाग्वै' यज्ञस्य
होता । तद्यैव वाक्सोऽयमग्निः, स होता, स मुक्तिः, सोऽतिमुक्तिः ॥३॥

वह होता अश्वल बोला—हे याज्ञवल्क्य ! जो यह सारा दृश्यमान जगत् है वह
मृत्यु से प्राप्त है, सारा मृत्यु को पहुँचा हुआ है; तब किस कर्म से यंजमान मृत्यु की
प्राप्ति से मुक्त हो जाता है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—होता ऋत्विक् से, अग्नि से,
वाणी से । वाणी "ही—स्तोत्र पाठ ही यज्ञ का होता है । वह जो यह वाणी—स्तुति
पाठ है वह ही यह आध्यात्मिक अग्नि है; वह होता है, वह मुक्ति है, वह सर्वथा मुक्ति
है । वह अध्यात्मभाव ही सर्वथा मुक्ति है । अध्यात्मभाव यज्ञ ही मुक्ति-मार्ग है ।

याज्ञवल्क्येति होवाच—यदिदं सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तं, सर्वमहोरात्राभ्यामभि-
पन्नं, केन यंजमानोऽहोरात्रयोराप्तिमतिमुच्यत इति ? अध्वर्युणत्विजा चक्षुषा-
ऽऽदित्येन । चक्षुर्वै यज्ञस्य अध्वर्युः । तद्यदिदं चक्षुः सोऽसौवादित्यः,
सोऽध्वर्युः, स मुक्तिः सोऽतिमुक्तिः ॥४॥

होता अश्वल ने फिर कहा—हे याज्ञवल्क्य ! जो यह सारा दृश्यमान जगत् दिन-रात
से प्राप्त है, सारा दिन-रात से घिरा हुआ है, तब किस कर्म से यंजमान दिन-रात की प्राप्ति
को छोड़ जाता है ? किस कर्म से यंजमान काल-चक्र से पार पा जाता है । उस ने उत्तर
दिया—अध्वर्यु ऋत्विज् से, चक्षु से, आदित्य से । चक्षु—शास्त्राध्ययन "ही यज्ञ का अध्वर्यु
है । वह "जो यह चक्षु—दर्शनशक्ति है वह ही यह सूर्य है—वह ही सूर्य का द्योतक
है । वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है, वह सर्वथा मुक्ति है; यज्ञ का अध्यात्मभाव ही मुक्ति है ।

याज्ञवल्क्येति होवाच—यदिदं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामाप्तं, सर्वं पूर्वपक्षा-
परपक्षाभ्यामभिपन्नं, केन यंजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिमुच्यत इति ? उद्गात्र-
त्विजा वायुना प्राणेन । प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता । तद्योऽयं प्राणः स वायुः, स
उद्गाता, स मुक्तिः, सोऽतिमुक्तिः ॥५॥

होता अश्वल ने फिर कहा—हे याज्ञवल्क्य ! जो यह सारा दृश्यमान जगत् शुरु-
रूपापक्ष से प्राप्त है, सारा दोनों पक्षों से घिरा हुआ है—कालचक्र के प्रभाव में है, तब
किस कर्म से यंजमान पूर्व-अपर पक्षों की प्राप्ति को छोड़ जाता है ? उसने उत्तर दिया—
उद्गाता ऋत्विज् से, वायु से, प्राण से । प्राण "ही यज्ञ का उद्गाता है । वह "जो यह
प्राण—जीवनशक्ति है वह ही वायु है; वह ही स्तोत्रों को गाने वाला है, वह मुक्ति है
वह ही सर्वथा मुक्ति है । अध्यात्मभाव ही कल्याण का मार्ग है ।

याज्ञवल्क्येति होवाच—यदिदमन्तरिक्षमनारम्भणमिव केनाक्रमेण यंजमानः

स्वर्गं लोकं माक्रमत इति ? ब्रह्मणस्त्विजो मैनसा चन्द्रेण । मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा,
तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा, स मुक्तिः सोऽतिमुक्तिरित्यतिमोक्षाः ।
अथ सम्पदः ॥६॥

फिर होता अश्वल ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! 'जो यह आकाश निर्मालम्ब सा है, उसमें से किस सोपान—पथ से यंजमान स्वर्ग लोक को जाता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा— ब्रह्मा ऋत्विज् से, मन से, चन्द्र से । मन ही—एकाग्रभाव ही यज्ञकर्म का ब्रह्मा है । वह जो यह एकाग्र-मन है वह यह प्रियरूप चन्द्र है, वह ही ब्रह्मा है, वह मुक्ति है, वह अतिमुक्ति है । ऐसे अध्यात्मभावना वाले यजमान अत्यन्त मुक्त होते हैं । अब आगे यज्ञ की सम्पत्तियां वर्णन की जाती हैं ।

याज्ञवल्क्येति होवाच—कतिभिर्यमर्घ्यभिर्होताऽस्मिन् यज्ञे करिष्यति ? तिसृभिरिति । कतमास्तांस्तिष्ठति इति ? पुरोनुवाक्या च याज्या च शंसैव तृतीयौ । किं ताभिर्जयतीति ? यत्किंचेदं प्राणभृदिति ॥७॥

संपत्प्रकरण आरम्भ करते हुए होता अश्वल ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! इस यज्ञ में आज यह होता किंतनी ऋचाओं से शंसनकार्य करेंगा ? उसने कहा—तीनों से । होता अश्वल ने कहा—वे तीनों कौन हैं ? उसने उत्तर दिया—पहली ऋचा पुरोनुवाक्या है, दूसरी याज्या है और तीसरी शंस्या है । यज्ञ के पूर्वपाठ को पुरोनुवाक्य, मध्य में कर्मयुक्त पाठ याज्य और अन्तिम कर्म के पाठ को शस्य कहा है । होता अश्वल ने पूछा—उससे यजमान क्या प्राप्त करता है ? उसने कहा—'जो कुछ यह प्राणिजात है उसको लाभ करता है । अच्छे प्राणियों में जन्म-धारण करता है ।

याज्ञवल्क्येति होवाच—कर्त्ययमर्घ्यार्व्वयुरस्मिन् यज्ञे आहुतीर्होष्यतीति ? तिस्र इति । कतमास्तांस्तिष्ठति इति ? यो हुता उज्ज्वलन्ति, या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते । किं ताभिर्जयतीति ? यो हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति; दीप्यत इव हि देवलोकः । यो हुता अतिनेदन्ते पिदलोकमेव ताभिर्जयति; अतीव हि पिदलोकः । या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यर्थ इव हि मनुष्यलोकः ॥८॥

होता अश्वल ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! इस यज्ञ में आज यह अर्घ्य किंतनी आहुतियां होमें करेगा ? उसने कहा—तीनों । फिर होता अश्वल ने पूछा—वे तीनों कौन हैं ? उसने उत्तर दिया—'जो आहुतियां कुण्ड में डाली हुई जलती हुई ऊपर को उठती हैं, जो हवन की हुई नंद करती हैं, और जो हवन की हुई नीचे बैठ जाती

हैं। होता अश्वल ने पूछा—उँन से यजमान कैया प्राप्त करता है ? उसने उत्तर दिया—
 "जो हँवन की हुई ऊपर को जँलती हैं उँन से देवलोक को ^{१२}ही प्राप्त करता है; निश्चय
 से देवलोक धर्मकता ^{१३}ही है। जो हँवन की हुई अतिनाद करती हैं उँनसे यजमान
 पितृलोक को ^{१४}ही पाँता है निश्चय से पितृलोक अतिनादवाला है। जो आहुतियां
 हँवन की हुई नीचे बैठ जाती हैं उँन से यजमान मनुष्यलोक को ^{१५}ही प्राप्त करता है;
 निश्चय से मनुष्यलोक नीचे स्थित ^{१६}ही है।

याज्ञवल्क्येति होवाच—कँतिभिर्यमघं ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिर्गो-
 पांयतीति ? एकयेति । कँतमा सैकेति ? मेने एवेति, अनन्तं वै मनोऽनन्ता
 विश्वेदेवां अनन्तमेवं स तेन लोकं जयति ॥९॥

होता अश्वल ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! आज यह ब्रह्मा दक्षिणभाग में बैठ कर
 कितने देवताओं से यज्ञ को सुरक्षित करता है ? उसने उत्तर दिया—एक से। होता
 अश्वल ने पूछा—वह एक कौन है ? उसने बताया—वह मेने ही है—ध्यान तथा
 एकाग्रता ही है। मानस एकाग्रता से यज्ञ की निर्विघ्नता तथा सिद्धि होती है। निश्चय,
 वृत्तिमय मेने अनन्त है, वृत्तियां अनगिनत हैं। और विश्वेदेव भी अनन्त हैं, इस कारण
 सब देवताओं के यज्ञ में मन की एकाग्रता से ही यज्ञ की रक्षा होती है। वह उस शुद्ध
 मन से अनन्त ही लोक को प्राप्त करता है।

याज्ञवल्क्येति होवाच—कृत्ययमघोऽद्राताऽस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोध्यतीति ?
 तिस्र इति । कँतमास्तींस्तिस्त्र इति ? पुरोनुवाक्या च यज्ञ्या च शैखैव तृतीयौ ।
 कँतमास्तीं या अध्यात्ममिति ? प्राण एव पुरोनुवाक्याऽपानो यज्ञ्या ध्यानः
 शैखा । किं तांभिर्जयतीति ? पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षलोकं
 यज्ञ्यया बुलोकं शैखया । ततो ह होतोऽश्वल उपरराम ॥१०॥

होता अश्वल ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! इस यज्ञ में आज यह उद्राता कितने
 स्तोत्र गायेगा ? उसने कहा—तीन। होता अश्वल ने पूछा—वे तीन स्तोत्र कौन हैं ?
 उस ने उत्तर दिया—पुरोनुवाक्या, यज्ञ्या और तीसरी शैखा। फिर होता अश्वल ने
 पूछा—वे तीन जो अध्यात्म स्तुतियां हैं वे कौन हैं ? उसने उत्तर दिया—प्राण ही
 पुरोनुवाक्या है, अपान यज्ञ्या है और ध्यान शैखा है। फिर होता अश्वल ने पूछा—
 उँन से यजमान कैया फल प्राप्त करता है ? उसने उत्तर दिया—पुरोनुवाक्या से
 पृथिवीलोक को ही जीतता है। यज्ञ्या से अन्तरिक्ष लोक को और शैखा से बुलोक
 को जीतता है। उसके पश्चात् होतो अश्वल चुप हो गया।

दूसरा भाष्य

अथ हैनं जौरत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवार्च—कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति ? अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति । ये^{१०} "तेऽष्टौ" ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे तं इति ॥१॥

तदनन्तर इस याज्ञवल्क्य को जौरत्कार के पुत्र आर्तभाग ने पूछा—आर्तभाग बोला—हे याज्ञवल्क्य ! कितने ग्रह हैं ? कितने अतिग्रह हैं ? उसने उत्तर दिया—आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं । आर्तभाग ने पूछा—'जो वे' आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं वे^{११} कौन हैं ?

प्राणो वै^२ ग्रहः सोऽपेनेनातिग्राहेण गृहीतोऽपेनेन हि^३ मन्वाजिग्रति ॥२॥

उसने कहा—प्राणेन्द्रिय ही ग्रह है, वह अपानवायुरूप अतिग्रह से पकड़ा हुआ अन्तर्मुख श्वास से ही मन्वों को संघेता है ।

आत्मा के लिए इन्द्रिय एक प्रकार से ग्रह—पकड़ने वाला है; इन्द्रिय के लिए विषय अतिग्रह है । प्रवृत्ति-प्रवाह में इन्द्रिय विषयाधीन हो जाती है ।

वाग्वै^२ ग्रहः स नोम्नाऽतिग्राहेण गृहीतो वाचा हि^३ नामान्यभिवर्दति ॥३॥

वाणी ही—वागिन्द्रिय ही ग्रह है, वह नाम—शब्द अतिग्रह से गृहीत हुआ वाणी से ही नामों को बोलेता है ।

जिह्वा वै^२ ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि^३ रसान्विजानीति ॥४॥

चक्षुर्वै^२ ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुर्वा हि^३ रूपाणि पश्यति ॥५॥

श्रोत्रं वै^२ ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि^३ शब्दाब्छृणोति ॥६॥

रसना इन्द्रिय ही ग्रह है, वह रस अतिग्रह से गृहीत होकर जिह्वा से ही रसों को जानता है । चक्षु इन्द्रिय ही ग्रह है वह रूप—विषयरूप अतिग्रह से पकड़ा हुआ आँख से ही रूपों को देखता है । श्रोत्र इन्द्रिय ही ग्रह है वह शब्दरूप अतिग्रह से पकड़ा हुआ कान से ही शब्दों को सुनता है ।

मनो वै^२ ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि^३ कामान्कामयते ॥७॥

हस्तौ वै^२ ग्रहः स कर्मणाऽतिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि^३ कर्म करोति ॥८॥

त्वैवै^२ ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि^३ स्पर्शान्वेदयते इत्येतेऽष्टौ^{११}

ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥९॥

मन ही ग्रह है, वह संकल्प-विकल्परूप मनोमय ग्रह कामनारूप अतिग्रह से पैदा हुआ मन से ही अभिवाञ्छित पदार्थों को चाहता है। दोनों हीय 'ही ग्रह' हैं, वह कर्म—क्रियारूप अतिग्रह से गृहीत हुआ हीयों से "ही कर्म करता है। त्वेचा "ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रह से गृहीत हुआ त्वेचा से 'ही शीतोष्णादि स्पर्शों को अनुभव करता है। ये" ओठ ग्रह हैं और ओठ अतिग्रह हैं; इन्हीं इन्द्रियरूप ग्रहों और विषयरूप अतिग्रहों से देहधारी आत्मा बन्धा हुआ है। इन द्वारा ही जानता, सुनता तथा मनन आदि करता है।

याज्ञवल्क्येति होवाच—यदिदं सर्वं मृत्योरंशं, के स्वित्सा देवंता, यस्या मृत्युरभिमिति ? अग्निर्वै" मृत्युः, सोऽर्पीमर्षम्, अप पुनर्मृत्युं जयति ॥१०॥

दूसरा प्रश्न पूछता हुआ आर्तभाग बोला—हे याज्ञवल्क्य ! जो यह सारा दृश्य-मान जगत् मृत्यु का अंश है—नाशवान् है, तो वह कौन देवंता है, मृत्यु जिसका अंश है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—अग्नि "ही मृत्यु है, तेज सब को भक्षण करता है। वह अग्नि जलों का अंश है, सूक्ष्मवाष्पीय अवस्था में अग्नि का भी लय हो जाता है। यहाँ प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था को ही जल कहा है। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह फिर मरने को जीत लेता है।

याज्ञवल्क्येति होवाच—यत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो-
रनेति" ? नेति" होवाच याज्ञवल्क्योऽग्रेव समवनीयन्ते । स उच्छ्वयत्याध्मा-
यत्याध्मातो मृतः भेते" ॥११॥

आर्तभाग ने फिर पूछते हुए कहा—हे याज्ञवल्क्य ! जिस अवस्था में यह पुरुष मरता है तो क्या उसके प्राण—श्वास-प्रश्वास वा इन्द्रियां उसके साथ निकल कर ऊपर जाते हैं वहाँ नहीं जाते ? याज्ञवल्क्य ने कहा—साथ नहीं जाते किन्तु यहाँ ही अपने कारण में मँली भाँति लय होजाते हैं। मरते हुए मनुष्य का वह देह शून्यता को प्राप्त हो जाता है, बाहर की वायु से पूर्ण होजाता है और पवन से पूर्ण हुआ मेरा पड़ा सोता है, निश्चेष्ट होजाता है। प्राण और इन्द्रियां वह में ही लय हो जाती हैं।

याज्ञवल्क्येति होवाच—यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहातीति ? नामेति ।
अनन्तं वै" नामानन्तां विश्वे" देवां अनन्तमेवं स तेनं लोकं जयति ॥१२॥

चौथा प्रश्न पूछते हुए आर्तभाग ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! जिस अवस्था में यह शानी पुरुष मरता है इसको क्या वस्तु नहीं छोड़ती ? उसने कहा—नाम—परमेश्वर के नाम का ध्यान इसको नहीं त्यागता। इन्द्रियां और प्राण तो यहीं लय हो जाते हैं परन्तु नाम-सिमरन परलोक को भी साथ जाता है। निश्चय नाम अनन्त है—नाम की महिमा अपार है; विंश्व देव भी अनन्त हैं, —लोक शक्तियां भी अनन्त हैं, वह भगवत्क

उंस नामचिन्तन से असंख्य लोकों को लांघ कर नांशरहित—न अन्त वाले धाम को ही प्राप्त करता है। भगवन्नाम का सहारा सदा बना रहता है और निश्चय से, अन्त में अनन्त-धाम तक पहुंचा देता है।

याज्ञवल्क्येति होवाच—यत्रास्यै पुरुषस्य मृतस्यार्थि वागप्येति, वातं प्राणश्च, चक्षुरादित्यं, मैनश्चन्द्रं, दिशः श्रोत्रं, पृथिवीं शरीरम्, आकाशमात्मां, ओषधी-लोमानि, वैनस्पतीन्केशां, अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते; कौयं तदा पुरुषो भवतीति ? आहर सोम्यै ! हस्तमार्तभागै ! आवामवैतस्य वेदिष्यावो न नैवेतसजन इति । तौ होतृकर्म्य मन्त्र्याचक्राते । तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुः, अथ यत्प्रशंसतुः कर्म हैव तत्प्रशंसतुः, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेनेति । तौ ह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम ॥१३॥

आर्तभाग ने पांचवा प्रश्न पूछते हुए कहा—हे याज्ञवल्क्य ! जिस अवस्था में इस मेरे हुए पुरुष की वाग् इन्द्रिय अग्नि में लय हो जाती है, प्राण—सांस वायु को प्राप्त होता है, आँख सूर्य में लीन हो जाती है, मैन चन्द्र में लय हो जाता है, श्रोत्रेन्द्रिय दिशाओं में लीन हो जाती है, शरीर पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है, आत्मा आकाश में स्थित हो जाता है, देह के लोम ओषधियों में जा मिलते हैं, केश वैनस्पतियों में मिल जाते हैं, लहू और रेतस् पानियों में मिल जाते हैं तो उस काल में यह पुरुष कहाँ होता है ? उस अवस्था में यह पुरुष कैसे जन्म लेता है ? इसकी क्या गति होती है ? याज्ञवल्क्य ने कहा—हे ट्यारे आर्तभाग ! मेरे हाँथ को ग्रहण कर, हम दोनों ही एकान्त में जा कर इसका रहस्य जानेंगे। इस जनसमूह में हम दोनों इसको नहीं समझ सकेंगे। वे दोनों वहाँ से बाहर निकल कर विचार करने लगे। उन दोनों ने विचार कर जो कुछ कहा कर्म ही वह जन्म तथा गति का कारण कहा; और उन्होंने ने जिस की प्रशंसा की कर्म ही की वह प्रशंसा की। उन्होंने निर्णय किया—निश्चय शुभ कर्म से मनुष्य पवित्र हो जाता है। और पाप कर्म से पापी बन जाता है। तत्पश्चात् जारत्कारव आर्तभाग चुप हो गया। उन्होंने जीवात्मा का परगति-गमन कर्मानुसार निर्णय किया। यही यहाँ मर्म है।

तीसरा ब्राह्मण

अथ हैनं भुज्युर्लक्ष्म्यानिः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच—मद्रेषु चेरकाः पर्यव्रजाम । ते पतञ्जलस्य काप्यस्य गृहानैमं, तस्यासीद् दुहितौ गर्न्धर्वगृहीता, तमपृच्छाम कोऽसीति ? सोऽब्रवीत्सुधन्वाऽऽनिरस इति । तं यदा लोकानामन्तानपृच्छामाथेनैमब्रूम कं पारिक्षिता अभवन्निति ? कं पारिक्षिता अभवन्, स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य ! कं पारिक्षिता अभवन्निति ? ॥१॥

तदनन्तर इस याज्ञवल्क्य को लाह्यायनि भुज्यु ने पूछा। वह बोला—हे याज्ञवल्क्य ! एक बार हम अनेक विद्यार्थी, भद्रप्रान्तों में अध्ययनार्थ व्रताचरण करते हुए पर्यटन कर रहे थे। विचरते हुए वे^१ हम काण्य पतञ्जल के घरों में जा पहुँचे। उस पतञ्जल की कन्या गन्धर्व-गृहीता^२ थी। उस गन्धर्व को हमने पूछा—तू कौन है^३? वह बोला—मैं गोत्र से आङ्गिरस सुधन्वा हूँ। उसको जब^४ लोकों के अन्त हम पहुँच रहे थे^५ तो हमने इसको कहा—बताइए पारिक्षित कहां^६ होंगे? पारिक्षित कहां^७ होंगे? हे याज्ञवल्क्य ! वह पूछने वाला मैं आज तुझ को पूछता हूँ—पारिक्षित कहां^८ होंगे?

जिस कर्म से पाप सर्वथा क्षय हो जायें उस पुण्यमय अश्वमेध को पारिक्षित कहते हैं। पारिक्षित-कर्म करने वालों को पारिक्षित कहा जाता है।

सं होवांचोवाच वै^१ सोऽगच्छन्वै^२ ते^३ तद्यत्राश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति ।
 कं न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति ? द्वात्रिंशत् वै^४ देवैरथाह्वयान्ययं लोकस्तं^५
 संमन्तं पृथिवीं द्विस्तावत्पर्येति, तां समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत्समुद्रः पर्येति,
 तद्यवती क्षुरस्य घौरा यावद्वा^६ मक्षिकायाः पैत्रं तावानन्तरेणाकाशस्तीनिन्द्रैः
 सुपर्णो भूत्वौ वायवे प्रायच्छत्, तांवायुरात्मनि धित्वा तत्रागमयद्यत्राश्वमेधया-
 जिनोऽभवाविति । एवमिव वै^७ सं वायुमेव प्रशंसं, तस्माद्वायुरेव^८ व्यष्टिर्वायुः
 समष्टिः । अप पुनर्मृत्युं^९ जयति यं^{१०} एवं वेदं^{११} । ततो ह भुज्युर्लाह्यायनि-
 रूपरराम ॥२॥

वह याज्ञवल्क्य बोला—निश्चय उस गन्धर्व ने तुमको कहा था—निश्चय वे^१ वहां चले गये जहां अश्वमेध-यजन करने वाले जाते हैं। भुज्यु ने पूछा—अश्वमेध-यजन करने वाले कहां जाते हैं? सूर्य के चक्र को देवरथ कहते हैं, एक अहोरात्र का नाम देवरथाह्वय है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—निश्चय यह लोक बत्तीस देवरथाह्वय है—बत्तीस रात-दिन की सूर्यगति का है। उसके चारों ओर दुर्गुनी पृथिवी विस्तृत है, उस चंद्र और विस्तृत पृथिवी को सब ओर दुर्गुना समुद्र फैले रहा है। वहां, जितनी पतली उस्तीरे की घौरा होती है अथवा जितना पतला मक्खी का पंख होता है उतना सूक्ष्म पृथिवी और समुद्र के मध्य में आकाश है। इन्द्र ने सुपर्ण हो कर उनको वहां वायु के प्रति समर्पित कर दिया। ईश्वर-नियम उन निष्पापों को सूक्ष्म लोक में ले गया। वायु—सूक्ष्म तत्त्व ने उन को अपने में—वायवीय लोक में घोरण कर वहां पहुंचाया जहां अश्वमेध याजी रहते थे। निश्चय उसने इस प्रकार वायु की ही प्रशंसा की। इस कारण वायु ही व्यष्टि—विविध प्रकार से अष्टि व्याप्त है और वायु ही समष्टि—समानता से व्याप्त है। फिर मरण को वह जीते लेता है जो कानी ऐसे^{१०} आनता है। तत्पश्चात् भुज्यु लाह्यायनि मौन हो गया।

चौथा माहाय

अथ हैनमुपस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच—यत्साक्षादप-
रोक्षाद् ब्रह्म, यं आत्मा सर्वान्तरस्तं मे^१ व्याचक्ष्वेति । एवं तं आत्मा सर्वान्तरः ।
कैतमो याज्ञवल्क्य ! सर्वान्तरः ? यः प्राणेन प्राणिति स तं आत्मा
सर्वान्तरो, योऽपानेनापानिति स तं आत्मा सर्वान्तरो, यो ध्यानेन व्यनिति
स तं आत्मा सर्वान्तरो, यं उदानेनोदानिति स तं आत्मा सर्वान्तरः । एष तं
आत्मा सर्वान्तरः ॥१॥

तदनन्तर चक्र मुनि के पुत्र उपस्तमुनि ने इस याज्ञवल्क्य को पूछा । उपस्त
बोला—हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात् प्रत्यक्ष ब्रह्म—आत्मा है और जो आत्मा सब अङ्गों
में परिपूर्ण है वह मुझको बता—उसका उपदेश मुझे दे । याज्ञवल्क्य ने कहा—यह प्रत्यक्ष
तेरों आत्मा ही सर्वान्तर है, सर्वाङ्गव्यापी है । फिर उपस्त ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! वह
कौन सा आत्मा सर्वान्तर है । उसने उत्तर दिया—जो प्राणेन्द्रिय से श्वास लेता है, वह
तेरों आत्मा सर्वान्तर है, जो अपानशक्ति से—सांस फेंकने की शक्ति से श्वास निकालता
है वह तेरी आत्मा सर्वान्तर है । जो ध्यानशक्ति से ध्यान-क्रिया करता है वह तेरी
आत्मा सर्वान्तर है । जो उदानशक्ति से उदान-क्रिया करता है, जिससे देह के सब
व्यवहार हो रहे हैं वह तेरी आत्मा सर्वान्तर है । यह ही सकल क्रियाओं का कर्ता,
भीतर के व्यावहारों का संचालक तेरी आत्मा सर्वान्तर है । आत्मा से ही सब व्यवहार
होते हैं क्योंकि वह सब अङ्गों के भीतर विद्यमान है ।

सं होवाचोपस्तश्चाक्रायणो यथा विब्रूयादसौ गौरसावश्व इति, एवमेवैतद्
व्यपदिष्टं भवेति । यदेव साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म यं आत्मा सर्वान्तरस्तं मे^२ व्याच-
क्ष्वेति । एष तं आत्मा सर्वान्तरः । कैतमो याज्ञवल्क्य ! सर्वान्तरः ? न दृष्टेर्दृष्टारं
पश्येन^३ श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञोतेविज्ञातारं विज्ञा-
नीयाः । एष तं आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदोर्तम् । ततो होवस्तश्चाक्रायण
उपरराम ॥२॥

वह चाक्रायण उपस्त बोला—हे याज्ञवल्क्य ! जैसे कोई किसी को यह 'गौ है,
यह घोड़ा है ऐसे कहे, ऐसे' 'ही यह साक्षात् प्रत्यक्ष उपदेश किया हुआ होता है;
वह गौ अश्व की भांति बताया जाना चाहिए । इस कारण जो ही साक्षात् अपरोक्ष
ब्रह्म है, जो आत्मा सर्वान्तर है, वह मुझे तू बता । याज्ञवल्क्य ने कहा—यह सर्वेन्द्रियों
का संचालक तेरी आत्मा सर्वान्तर है । उपस्त ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! कौन सा
आत्मा सर्वान्तर है ? उसने उत्तर दिया—हे उपस्त ! तू दृष्टि के देखने वाले को नहीं

देखता है, श्रवणशक्ति के सुनने वाले को नहीं सुनता है, मननशक्ति के मनन करने वाले को नहीं मनन करता है और बुद्धि के बोद्धा को नहीं जानता है अर्थात् द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा तेरा आत्मा है। उस ज्ञातृ-रूप तुझ में ही अपने लिए ज्ञेयत्व कैसे हो। ज्ञेयत्व तो अपने से भिन्न ज्ञाता के लिए होता है। यह ही तेरी आत्मा दर्शन, श्रवण, मनन और बोधन वाला सर्वान्तर है। इस से भिन्न औरत—दुःख है। तत्पश्चात् उपस्त चाक्रायण मौन हो गया।

पाँचवाँ ब्राह्मण

अथ हैनं कहोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ। याज्ञवल्क्येति होवाच—यदेव साक्षाद-
परोक्षाद् ब्रह्म यं आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेति। एष ते आत्मा सर्वान्तरः।
कृतमो याज्ञवल्क्य! सर्वान्तरः। योऽज्ञानायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति।
एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च, वित्तैषणायाश्च, लोकैषणायाश्च
व्युत्थायार्थं भिक्षाचर्यं चरन्ति। यां ह्येवं पुत्रैषणां सां वित्तैषणां, यां वित्तैषणां
सां लोकैषणांमे ह्येते एषणे एव भवतः। तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्यं
बाल्येन तिष्ठीसेत्। बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्यार्थं मुनिर्भौनं च, भौनं च
निर्विद्यार्थं ब्राह्मणः। स ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनैव एव। अतोऽन्यदीर्तम्
ततो ह कहोलः कौषीतकेयं उपरराम ॥ १॥

तत्पश्चात् कुषीतक मुनि के पुत्र कहोल ने इस याज्ञवल्क्य को पूछा। कहोल बोला—हे याज्ञवल्क्य! जो ही साक्षात् प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जो आत्मा सर्वान्तर है—वह मुझे बता। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—यह तेरी आत्मा सर्वान्तर है। कहोल ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य! कौनसा आत्मा सर्वान्तर है! उस ने बताया—जो आत्मा भूख-प्यास को, शोक को, मोह को, जरा को, मृत्यु को लांघ जाता है। इस ही उस आत्मा को जोन कर ब्राह्मण लोग पुत्रैषणा से, वित्तैषणा से, और लोकैषणा से ऊपर उठ कर—एषणाओं को त्याग कर, तदनन्तर भिक्षावृत्ति को धारण करते हैं। जो ही पुत्रैषणा है वह वित्तैषणा है, जो वित्तैषणा है वह लोकैषणा है। “दोनों ये” एषणाएं “ही हैं”। इस हो कर, बालभाव से ठहरने—जीने की इच्छा करे सरलता स्वरूप बाल्य को और पाण्डित्य को भली भांति पी कर फिर मुनि—मौनावलम्बी होने की इच्छा करे। अमौन और मौन तप, संयम से हो, जिस से भी हो उस से ऐसा ही होगा। इस से भिन्न ब्राह्मण-लक्षण समझना औरत है—केवल कष्ट है। तत्पश्चात् कुषीतक का पुत्र कहोल मौन हो गया। पुत्र की, धन की तथा मान-यश की कामना—तीव्र अभिलाषा एषणा है। ज्ञानी सरल स्वभाववान् और संयमी होना ही ब्राह्मणपन है।

छटा ब्राह्मण

अथ हैनं गार्गी वैचक्नवी प्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच—यदिदं सर्वमे-
स्वातं^१ च प्रोतं^२ च, कस्मिन्नु खल्वपि ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? वायौ गार्गीति ।
कस्मिन्नु खलु वायुरोतंश्च प्रोतंश्चेति ? अन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु
खल्वन्तरिक्षलोका ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? गन्धर्वलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खलु
गन्धर्वलोका ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? आदित्यलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खल्वआदित्य-
लोका ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? चन्द्रलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका
ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? नक्षत्रलोकेषु गार्गीति ॥

तदनन्तर याज्ञवल्क्य को वैचक्नु नामी विद्वान् की पुत्री गार्गी ने पूछा, वह
बोली—हे याज्ञवल्क्य ! 'जो यह सब पार्थिव जगत् जलों में ओत प्रोत है तो निश्चय जल
किस में ओत प्रोत है ? उसने उत्तर दिया—हे गार्गी ! वायु में । फिर वह बोली—
निश्चय वायु किस में ओत प्रोत है ? उसने कहा—गार्गी ! अन्तरिक्षलोको में । वह
बोली—निश्चय अन्तरिक्षलोक किस में ओत प्रोत है ? उसने कहा—गार्गी ! गन्धर्वलोको
में । वह बोली—निश्चय गन्धर्वलोक किस में ओत प्रोत है ? उसने कहा—गार्गी !
आदित्यलोको में । वह बोली—निश्चय आदित्यलोक किस में ओत प्रोत है ?
उसने कहा—गार्गी ! चन्द्र पृथिवीलोको में । वह बोली—निश्चय पृथिवीलोक किस
में ओत प्रोत है ? उस ने कहा—गार्गी ! नक्षत्रलोको में ।

कस्मिन्नु खलु नक्षत्रलोका ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? देवलोकेषु गार्गीति ।
कस्मिन्नु खलु देवलोक ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? इन्द्रलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु
खल्विन्द्रलोका ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? प्रजापतिलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खलु
प्रजापतिलोका ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? ब्रह्मलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खलु ब्रह्म-
लोका ओतांश्च प्रोतांश्चेति ? स होवाच—गार्गी ! मौऽतिप्रोक्षीमा ते मूर्धा व्य-
पमदैनतिप्रश्न्या वै^३ देवतामतिपृच्छसि । गार्गी ! माऽतिप्रोक्षीरिति । ततो ह
गार्गी वैचक्रव्युपरैराम ॥१॥

वह बोली—निश्चय नक्षत्रलोक किस में ओत प्रोत है ? उस ने कहा—गार्गी !
देवलोकों में । वह बोली—निश्चय देवलोक किस में ओत प्रोत है ? उसने कहा—गार्गी !
इन्द्रलोको में । वह बोली—निश्चय इन्द्रलोक किस में ओत प्रोत है ? उसने कहा—
गार्गी ! प्रजापतिलोको में । वह बोली—निश्चय प्रजापतिलोक किस में ओत प्रोत है ?
उसने कहा—गार्गी ! ब्रह्मलोको में । वह बोली—निश्चय ब्रह्मलोक किस में ओत प्रोत

हैं? उसने कहा—गौंरि! नै अति पूछ। अति पूछने से तेरी स्तिर नै गिर पड़े—तेरी बुद्धि भ्रम में न पड़ जाय। निश्चय तू न अति पूछने योग्य देवता को पूछ रही है—तू उस प्रश्न को बार बार पूछती है जो प्रश्न उस देवता के सम्बन्ध में है जिसे अधिक पूछना अच्छा नहीं है। हे गौंरि! नै बहुत पूछ। तत्पश्चात् वीचकनवी गौंरि मौन हो गई है। सूक्ष्म वस्तुओं में अतिप्रश्न वर्जित है, अधिक प्रश्नमाला अनवस्थादोष और कल्पना का कारण हो जाती है। इस आधाराधेय और कार्यकारण के क्रम में अतिप्रश्न करना उचित नहीं है। यह विचार मनन का विषय है। ऊपर के पाठ में लोकों से तात्पर्य अवस्थाओं से है। ब्रह्म अवस्था सर्वाश्रयभूत है। ओत प्रोत से तात्पर्य आश्रित से है।

सातवां ब्राह्मण

अथ हैनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ। याज्ञवल्क्येति होवाच—मद्रेष्ववसामि पतञ्जलस्य कौप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानाः। तस्यासीद् भार्या गन्धर्वगृहीता। तमपृच्छाम कोऽसीति? सोऽब्रवीत्कबन्ध औथर्वेण इति।

तदनन्तर इस याज्ञवल्क्य को अरुणमुनि के पुत्र उद्दालक ने पूछा। वह बोला—हे याज्ञवल्क्य! एकदा हम बहुत से विद्यार्थी मद्रप्रान्तों में पतञ्जल कौप्य के गृहों में यज्ञ को—वेद को पढ़ते हुए रहते थे। उस पतञ्जल की भार्या गन्धर्वगृहीता थी। उस गन्धर्व को हमने पूछा—तू कौन है? उस ने कहा—मैं अथर्वा मुनि का पुत्र कबन्ध हूँ।

सोऽब्रवीत्पतञ्जलं कौप्यं याज्ञिकांश्च—वेत्थं नु त्वं कौप्य! तत्सूत्रं, येनायं च लोकः परैश्च लोकैः सर्वाणि च भूतानि संवृद्धानि भवन्तीति। सोऽब्रवीत्पतञ्जलः कौप्यो नोहं तद् भगवन्! वेदेति। सोऽब्रवीत्पतञ्जलं कौप्यं याज्ञिकांश्च—वेत्थं नु त्वं कौप्य! तमन्तर्यामिणं, यं ईमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति? सोऽब्रवीत्पतञ्जलः कौप्यो नोहं तं भगवन्! वेदेति। सोऽब्रवीत्पतञ्जलं कौप्यं याज्ञिकांश्च—यो वै तत्कार्यं! सूत्रं विद्यां चान्तर्यामिणमिति सँ ब्रह्मवित्सँ लोकवित्सँ देववित्सँ वेदवित्सँ भूतवित्सँ आत्मवित्सँ सर्वविदिति ॥

वह गन्धर्व कैपिगोत्री पतञ्जल को और हम यज्ञाध्ययन करने वालों को लक्ष्य करके बोला—हे कौप्य! क्या तू उस सूत्र—नियम को जानता है जिससे यह लोक, परे लोक, सारे प्राणी संग्रहित हो रहे हैं? वह कैपिगोत्री पतञ्जल बोला—भगवन्! मैं उस सूत्र को नहीं जानता। फिर उस गन्धर्व ने कैपिगोत्री पतञ्जल को और यज्ञाध्ययन करने वालों को कहा—हे कौप्य! क्या तू उस अन्तर्यामी को जानता है जो अन्तर्यामी इस लोक को, परे लोक को, सब प्राणियों को संयमन करता है और जो भीतर होकर

संयमन करता है? उस कपिगोत्री पतञ्जल ने उत्तर दिया—भगवन् ! मैं^१ उसको नहीं जानता । फिर उस गन्धर्व ने, कपिगोत्री पतञ्जल को और वेदपाठियों को कहा—हे कौण्ड !^२ जो^३ ही ज्ञानी उस सूत्र को और^४ उस अन्तर्यामी को जान ले वह ब्रह्म-ज्ञाता है, वह लोक^५ का ज्ञाता है, वह देवों^६ का ज्ञाता है, वह वेद^७ का है, वह भूतों का ज्ञाता है, वह आत्म-ज्ञाता है और वह सब भेदों का जानने वाला है ।

तेभ्योऽब्रवीत्तदहं वेदं, तच्चैर्व यज्ञवल्क्य ! सूत्रमविदांस्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्धा ते^{१०} विपतिष्यतीति । वेदं वा अहं गौतम ! तत्सूत्रं^{११} तं^{१२} चान्तर्यामिणमिति । यो वा इदं कश्चिद् ब्रूयद्देवेदेति^{१३} यथा वेत्यं तथा ब्रूहीति ॥१॥

उस गन्धर्व ने उनको कहा—वह रहस्य मैं^१ जानता हूँ । हे याज्ञवल्क्य ! यदि तू उस सूत्र को^२ और उस अन्तर्यामी को^३ न जानता हुआ ब्रह्मणों के निमित्त लाई हुई गौओं को ले^४ जायगा तो तेरीं सिरं गिरं पड़ेगा । याज्ञवल्क्य ने कहा—हे गौतम ! मैं^५ उस सूत्र को^६ और उस अन्तर्यामी को^७ जानता हूँ । उद्दालक ने कहा—^८जो^९ कोई यह कहे कि मैं, जानता हूँ, मैं जानता हूँ तो उसे चाहिए बताये भी । इस कारण उसी तू जानता है वैसे कह—वर्णन कर ।

स होवाच वायुर्वै^१ गौतम ! तत्सूत्रं, वायुना वै^२ गौतम ! सूत्रेणैवायं च लोकैः परैश्च लोकैः सर्वाणि च भूतानि संद्वन्द्वानि भवन्ति । तस्माद्वै^३ गौतम ! पुरुषं प्रेतं-माहुर्व्यसंसिषेतां स्याज्ज्ञानीति । वायुना हि^४ गौतम ! सूत्रेण संद्वन्द्वानि भवन्तीति । एवमेवैतं याज्ञवल्क्योऽन्तर्यामिणं ब्रूहीति ॥२॥

वह याज्ञवल्क्य बोला—हे उद्दालक ! वायु^१ ही वह सूत्र है, वह कारण वा नियम है, हे गौतम ! वायुरूप सूत्र से^२ ही यह लोक^३ और दूसरा लोक तथा सब भूत संग्रहित हो रहे हैं । सबका बन्धन सूत्रात्मा वायु ही है । इसलिए^४ ही, हे गौतम ! मेरे पुरुष को कहा करते हैं कि इसके अङ्ग^५ ढीले हो गये । हे गौतम ! वायुरूप सूत्र से^६ ही अङ्ग भी संग्रहित होते हैं । उद्दालक ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! वैसे ही यह भेद है । अब अन्तर्यामी को वर्णन कर—उसका भेद कहो । यहां वायु से वह कारणावस्था जाननी चाहिए जिसमें ईश्वरेच्छा स्फुरित होती है । अथवा ईश्वरीय नियम समझना समुचित है ।

यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेदं, यस्य पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येषं तं आत्माऽन्तर्याम्यमृतैः ॥३॥ योऽसु

तिष्ठन्नद्र्योऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्यापिः शरीरं, योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥४॥

अन्तर्यामी का वर्णन करता हुआ याज्ञवल्क्य बोला—जो आत्मा पृथिवी में रहता हुआ पृथिवी के बाहर भी है जिसको पृथिवी नहीं जानती, पृथिवी जिसका शरीर है—देहवत् है, जो भीतर रहता हुआ पृथिवी को नियम में रखता है यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी है और अमृत है। जो आत्मा जैलों में रहता हुआ, जैलों से बाहर भी है, जिसको जैल नहीं जानते, जैल जिसका शरीर है जो भीतर विद्यमान होकर जैलों को नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी, अमृत है।

योऽग्नी तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमाग्निर्न वेद, यस्याग्निः शरीरं, योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥५॥ योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद, यस्यान्तरिक्षं, शरीरं, योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥६॥ यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायुर्न वेद, यस्य वायुः शरीरं, यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥७॥ यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं द्यौर्न वेद, यस्य द्यौः शरीरं यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥८॥

जो आत्मा अग्नि में, अन्तरिक्ष में, वायु में और एलोक में रहता हुआ इनके बाहर भी है, जिसको ये नहीं जानते, ये जिसका शरीर हैं जो भीतर विद्यमान, इनको नियम में रखता है यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी, अमृत है।

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद, यस्यादित्यः शरीरं, य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥९॥ यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीरं, यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥१०॥ यश्चन्द्रतारके तिष्ठश्चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद, यस्य चन्द्रतारकं शरीरं, यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥११॥ य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद, यस्याकाशः शरीरं, य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१२॥

जो आत्मा सूर्य में रहता हुआ, दिशाओं में रहता हुआ, चन्द्र-तारक में रहता हुआ और आकाश में रहता हुआ इनसे बाहर भी है, जिसको ये नहीं जानते, ये

जिसके शरीर हैं जो अन्तर विद्यमान, इनको नियम में रखता है यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।

यस्तमसि तिष्ठन्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद, यस्य तमः शरीरं, यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१३॥ यस्तेजोसि तिष्ठन्तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद, यस्य तेजः शरीरं, यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१४॥ इत्यधिदैवतमथाधिभूतम् ।

जो आत्मा आवरणात्मक पदार्थों में रहता हुआ और प्रकाश में रहता हुआ, इनसे बाहर भी है, जिसको ये नहीं जानते, ये जिसका शरीर हैं, जो भीतर विद्यमान, इनको नियम में रखता है यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । यह अन्तर्यामीपद का देवता-संबन्धी वर्णन है; अब अधिभूत का वर्णन होगा ।

यः सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं, यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१५॥ इत्यधिभूतमथाध्यात्मम् ॥

जो आत्मा सब भूतों में—सब प्राणियों में रहता हुआ, सब भूतों से बाहर भी है, जिसको सब भूत नहीं जानते जिसका शरीर सब भूत हैं, जो भीतर विद्यमान, सब भूतों को नियम में रखता है । यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । यह अन्तर्यामी का वर्णन भूतसंबन्धी है; अब अध्यात्मवर्णन होगा । अन्तर्यामी का आधिदैविक और आधिभौतिक वर्णन परमेश्वर की ओर लक्ष्य रखता है । उक्त दोनों वर्णनों में परमेश्वर की सत्ता की महिमा है ।

आधिदैवत तथा आधिभौतिक वर्णन में वर्णित अन्तर्यामी आत्मा, विद्वत् चेतना है । वह स्वमहिमा से सब पदार्थों के भीतर-बाहर विद्यमान है । वह प्रत्येक पदार्थ को भीतर से नियमन तथा संचालन करती है । अखिल विद्वत् उसकी देह है—देहवत् देह है । वह चेतना सारे जगत् के समष्टि शरीर का आत्मा है । अगले अध्यात्मवर्णन में देहस्थ—व्यष्टि शरीर के अभिमानी आत्मा का वर्णन है ।

यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद, यस्य प्राणः शरीरं, यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१६॥

जो आत्मा प्राण में—जीवनसहित सांस में रहता हुआ प्राण से बाहर भी है—अन्य अङ्गों में भी है, जिसको प्राण नहीं जानता, जिसका शरीर प्राण है, जो भीतर स्थित, प्राण को नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।

यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो यं वाक् न वेद, यस्य वाक् शरीरं, यो^१
 वाचमन्तरो यमयत्येष^२ त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१७॥ यश्चक्षुषि तिष्ठश्चक्षुषो-
 ऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद, यस्य चक्षुः शरीरं, यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त
 आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१८॥ यः श्रोत्रे तिष्ठश्श्रोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद,
 यस्य श्रोत्रं शरीरं, यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१९॥
 यो मैनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद, यस्य मनः शरीरं, यो मनो-
 ऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥२०॥ यस्त्वौचि तिष्ठंस्त्वचोऽन्तरो
 यं त्वक् न वेद, यस्य त्वक् शरीरं, यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा-
 ऽन्तर्याम्यमृतः ॥२१॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद, यस्य
 विज्ञानं शरीरं, यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥२२॥
 यो रेतसि^३ तिष्ठन्नेतसोऽन्तरो यं रेतो न वेद, यस्य रेतः शरीरं, यो रेतो-
 ऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥२३॥

जो आत्मा वाणी में—वाग्निन्द्रिय में रहता हुआ वाणी से बाहर—भिन्न अज्ञों में
 भी है, जिसको वाग्निन्द्रिय नहीं जानती, जिसका शरीर वाणी है, 'जो भीतर स्थित,
 बाणी को नियंत्रण में रखता है, यह तेरी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। ऐसे ही जो आंख
 में, श्रोत्र में, मन में, त्वचा में, बुद्धि में तथा रेतस् में रहता हुआ इन से बाहर भी है,
 जिसको ये नहीं जानते जिसका शरीर नेत्रादिक है, जो अभ्यन्तर विराजमान, इनको
 नियंत्रण में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमृतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता, नान्योऽतोऽस्ति^४
 द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति श्रोता, नान्योऽतोऽस्ति मन्ता, नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता,
 एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽन्यदूर्तम्। ततो होदौलक आरुणिरुपरराम ॥२४॥

यह अमृत आत्मा, आंख से न दीखता हुआ देखने वाला है, कान से न सुना
 जाता हुआ सुनने वाला है, मन से न मनन किया जाने वाला स्वयं मनन करने
 वाला है, बुद्धि से अज्ञात होता हुआ पदार्थों का ज्ञाता है। देह में इससे अन्य
 देखने वाला नहीं है^५, इससे अन्य श्रोता नहीं है^६, इससे अन्य मनन करने वाला नहीं
 है^७, इससे अन्य विज्ञाता नहीं है^८। हे उद्दालक! यह ही तेरी आत्मा अन्तर्यामी और
 अमृत है। इससे अन्य आत्मभाव आर्त्त—दुःख है। तत्पश्चात् अरुण का पुत्र उद्दालक
 मौन हो गया। इन्द्रियां तथा अन्तःकरण की वृत्तियां आत्मा नहीं है किन्तु इनका
 साक्षी और प्रेरक जो है वह देही आत्मा है।

दर्शन, श्रवण आदि उसकी शक्तियाँ हैं। वह स्वतः शक्तिस्वरूप है। कर्म-बन्धन के कारण वह देह में बद्ध है। वह इस बन्धनगृह में बन्धा हुआ इन्द्रियों के द्वारों द्वारा ही देखता, सुनता आदि है। परन्तु यदि वह बन्धन से बाहर हो जाय अथवा सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान हो पाय तो वह अपने ज्ञान शक्ति-स्वरूप से ही दर्शन, श्रवणादि में समर्थ हो जाता है। निज स्वरूप में स्थित आत्मा सत्य, नित्य, शुद्ध चैतन्य, शक्ति-स्वरूप ही है।

आठवाँ ब्राह्मण

अथ ह वाचक्रव्युवाच—ब्राह्मणा भैगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि ।
'तौ चन्मे' वक्ष्यति, न 'वै जातु युष्माकमिमं कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेत्येति । पूँच्छ
गौर्गीति ॥१॥

तदनन्तर वाचकनु की पुत्री गार्गी ने कहा—अहो ! पूँज्य ब्राह्मणो ! अब मैं इस याज्ञवल्क्य को दो प्रश्न पूँछूंगी। यदि यह वे दोनों उत्तर मुँसे कह देगा तो तुम्हारे में कोई भी पण्डित इस ब्रह्मज्ञानी को कदाचित् भी नहीं जीतने योग्य है। उन्होंने कहा—गौर्गी ! पूँछ ।

सा होवाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य ! यथा काश्यपो वा वैदेहो वोऽग्रपुत्र
उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ संपत्तातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोचिष्टे-
देवमेवाहं त्वा द्वौभ्यां प्रश्नाम्यामुपोर्दस्थाम् । तौ मे ब्रूहीति । पूँच्छ गौर्गीति ॥२॥

वह बोली—हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय मैं तुझ को दो प्रश्न पूँछूंगी। प्रश्नों का महत्त्व दर्शाती हुई बोली—जैसे काशीदेश का शूरवीर वा वैदेह देश का अग्रपुत्र वीरवंशज, ऊँघारहित धनुष को ऊँघायुक्त करके और शत्रुओं को बान्धने वाले लोह की नोक वाले दो तीर हाँथ में पकड़ कर शत्रु के संमुख खड़ा होवे, ऐसे ही मैं दो प्रश्नों से— दो प्रश्न लेकर तेरे संमुख खड़ी होती हूँ। उन प्रश्नों के वे उत्तर तू मुँसे देता। उस ने कहा—गौर्गी ! पूँछ ! (जो रस्सी धनुष के आगे कस कर बांधी जाती है उस का नाम ज्या है। तीर के अग्रभाग के लोहखण्ड का नाम बाण है) ।

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य ! दिवो यदवाकपृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी
'इमे, यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते, कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥३॥

वह बोली—हे याज्ञवल्क्य ! जो वस्तु दुँलोक से ऊपर है, जो वस्तु पृथिवी से नीचे है, जो वस्तु इस दुँलोक और पृथिवीलोक के मध्य में है, और जो भूत, वर्तमान तथा भविष्यत् ऐसी कहा जाता है, वह सब किस में ओतं प्रोतं है ? ताने-बाने की भाँति जो वस्तु दो उसे ओत-प्रोत कहा जाता है।

सं होवाच—यद्धूर्ध्वं गार्गि ! दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी
'इमे, यद् भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते आकाशे तदोतं' च प्रोतं चेति ॥४॥

उस याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा—हे गार्गि ! जो कुछ चराचर जगत् ध्रुलोक से ऊपर है, 'जो पृथिवी से नीचे है, 'जो इस द्यावापृथिवी के मध्य में है, 'जो भूत, वर्तमान और भविष्यत् कहा जाता है, वह आकाश में ओत' प्रोत है—आकाश में आश्रित है।

सा होवाच—नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य ! यो र्म एतं व्यावोचोऽपरस्मै
धीरयस्वेति ! पृच्छ गार्गीति ॥ ५ ॥

उत्तर प्राप्त कर के वह बोली—हे याज्ञवल्क्य ! तुझे नमस्कार हो। जिस तूने मुझे इस उत्तर को कहा। दूसरे प्रश्न के लिए अपने आप को धीरण—सज्जित कर। उस ने कहा—गार्गि ! पूछ।

सा होवाच—यद्धूर्ध्वं याज्ञवल्क्य ! दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा द्यावा-
पृथिवी इमे, यद् भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥६॥

स होवाच—यद्धूर्ध्वं गार्गि ! दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी
इमे, यद् भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति ।
कस्मिन्नु खल्वाकाशं ओतंश्च प्रोतंश्चेति ॥७॥

छठी कण्डिका तीसरी कण्डिका के समान है और सातवीं चौथी के समान है। प्रश्न यह है कि निश्चय आकाश किस में ओत प्रोत है।

सं होवाचैतद्वै तदैक्षरं गार्गि ! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनर्ण्वहंस्वमदीर्घम-
'लोहितमस्त्रेहमच्छायमर्तमोऽर्वाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमैवाग-
मैनोऽतेजस्कर्मप्राणममुखममात्रिमनन्तरमबाह्यं, न तदैक्षीति किंचन न तदै-
क्षीति किंचन ॥ ८ ॥

उत्तर में वह याज्ञवल्क्य बोला—हे गार्गि ! निश्चय ब्राह्मण लोग यह वह अक्षर कहते हैं, आकाश के आश्रय को अविनाशी वर्णन करते हैं। उस अक्षर की अस्थूल, अनणु, अह्रस्व, अदीर्घ, न लाल, न चिकेना, छाया रहित, अन्धकार रहित, अवायु, आकाश रहित, असङ्ग, रस रहित, गन्ध रहित, नेत्र रहित, श्रोत्र रहित, वाणी रहित, मन रहित, अग्नि आदि के उष्ण भाव रहित, प्राण रहित, मुख रहित, परिमाण रहित, अन्तर रहित, बाहर रहित ब्राह्मण वर्णन करते हैं। वह अविनाशी कुछ भी नहीं खाता, इसको कोई भी नहीं खाता। वह अविनाशी भगवान् परमशुद्धस्वभाव और निराकार है।

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! निमेषो मुहूर्त्ता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ति । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतैर्यः पर्वतैर्यैः प्रतीच्योऽन्या यो यो च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवां देवां पितरि-
ऽन्वायताः ॥९॥

हे गार्गि ! निश्चय इसी अक्षर की आज्ञा में—इसी अविनाशी परमेश्वर के नियम में, सूर्य और चन्द्र नियमित होकर रहते हैं । इसी 'ही परमेश्वर की आज्ञा में हे गार्गि ! पृथ्वी और पृथिवीलोक नियमित होकर रहते हैं । हे गार्गि ! इसी 'ही परमेश्वर की आज्ञा में निमेष, मुहूर्त्त, दिन-रात, अर्द्धमास, मास, ऋतु और वर्ष धारण किए हुए रहते हैं; काल का नियन्ता भी वह ही है । हे गार्गि ! इसी 'ही परमेश्वर की आज्ञा में अनेक नदियाँ श्वेत पर्वतों से नीचे पूर्व को बहती हैं, अनेक पश्चिम को बहती हैं और जिसे जिस दिशा को अनुसरण करती हैं उसी के नियम में करती हैं । हे गार्गि ! इसी परमेश्वर की आज्ञा में मनुष्य दानशीलों की प्रशंसा करते हैं, देवगण यजमान की प्रशंसा करते हैं और पितर-जन देवी—कंठ्छी के अनुगामी होते हैं, पितर आदरातिथ्य के चिह्न भोजन को आश्रित करते हैं । सर्व लोक लोकान्तर श्रीभगवान् के शासन में हैं, सभी परिवर्तनों में उसका नियम काम करता है और पुण्यकर्म भी उसी के नियत किये नियम में होते हैं ।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिन्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि, अन्तवदेवांस्ये तद् भवति । यो वा एतदक्षरं गार्गि ! अविदित्वाऽस्माल्लोकोत्प्रेति" सं कृणोत्ये य एतदक्षरं गार्गि ! विदित्वाऽस्माल्लोकोत्प्रेति" सं ब्राह्मणः ॥१०॥

हे गार्गि ! निश्चय जो मनुष्य इस ईश्वर को न जान कर—न आराध कर, इस लोक में बहुत सहस्रवर्षों तक होम करता है, यजन करता है और तप तपता है तो भी इस का वह कर्म अन्त—नाश वाला ही होता है । हे गार्गि ! निश्चय जो मनुष्य इस परमेश्वर को न जान कर—न आराध कर, इस लोक से भ्रम कर जाता है वह दीन है, जूप में जीते हुए दासवत् है । और हे गार्गि ! जो मनुष्य इस परमेश्वर को जान कर—आराधन करके इस लोक से भ्रम कर जाता है वह ब्राह्मण है, वह परमार्थ का ज्ञाता है । बहुत वर्षसहस्र से जन्म-जन्मान्तर अभिप्रेत है ।

तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रं मतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ । नान्य-
दंतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदंतोऽस्ति श्रोतृ, नान्यदंतोऽस्ति मन्त्र, नान्यदंतोऽस्ति
विज्ञातृ । एतस्मिन्नु खैल्वक्षरे गार्ग्यर्काश ओतंश्च प्रोतंश्चेति ॥११॥

हे गार्गि ! वह ही यह अक्षर अदृष्ट—नेत्र से न देखा हुआ सब का द्रष्टा है,
कान से न सुना गया सबका सुनने वाला है, मन से न मनन किया गया सबका मनन
करने वाला है और बुद्धि से अगम्य सबका ज्ञाता है । इससे अन्य विश्व का द्रष्टा कोई
नहीं है^{१४}, इससे अन्य सबका श्रोता नहीं है^{१५}, इससे अन्य सबका मनन करने वाला
कोई नहीं है^{१६}, इस से अन्य सबका ज्ञाता नहीं है^{१७} । हे गार्गि ! निश्चय इसी ही अक्षर—
भगवान् में आकाश—जगत् का आदि कारण ओतं प्रोतं है । सर्वाश्रय ईश्वर ही है ।

सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेवं बंधु मन्येध्वम्, यदस्मान्मर्मस्कारेण
मुच्येध्वम् । न वै जातु युष्माकमिमं^{१८} कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेतति । ततो ह
वाचक्रव्युपरराम ॥१२॥

अपने प्रश्न का यथेष्ट उत्तर प्राप्त करके वह बोली—हे पूजनीय ब्राह्मणो ! यदि
मर्मस्कार करने से इस याज्ञवल्क्य से तुम छूट जाओ—पराजय से बच जाओ तो इसी
को बंधु मानो । इसका ज्ञान अगाध है । तुम में से इस ब्रह्मवेत्ता को कोई कभी भी
नहीं जीत सकेगा । तत्पश्चात् वैचक्नु की पुत्री मौन हो गई ।

नवां ब्राह्मण

अथ हैनं विदग्धः शकल्यः पप्रच्छ । कति देवा याज्ञवल्क्येति । स
हेतयैव निविदो प्रतिपेदे, यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते, त्र्यंश्च त्री च शेता
त्र्यंश्च त्री च संहस्तेत्योमिति होवाच ।

तदनन्तर इस याज्ञवल्क्य को शकलमुनि के पुत्र विदग्धनामी ने पूछा—हे
याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? जितने देव वैश्वदेव की निविद् में कहे गये हैं उसने उतने
इस निविद् से जाने—उसको बताये । तीन और तीन सौ, तीन और तीन सैहस्र ।
उत्तर सुन कर विदग्ध ने कहा—ठीक है, स्वीकार है । (जिस मन्त्र-पद से संख्या जानी
जाय वा देवता के संमुख निवेदन किया जाय उस मन्त्रपद का नाम निविद् है) ।

कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । त्र्यंस्त्रिंशदित्योमिति होवाच । कत्येव देवा
याज्ञवल्क्येति । षडित्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । त्र्यं
इत्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । द्वौवित्योमिति होवाच ।
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । अष्टौ इत्योमिति होवाच । कत्येव देवा

याज्ञवल्क्येति । एक इत्योमिति होवाच । केतमे ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च संहसेति ॥१॥

विदग्ध ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? उसने कहा—तीनों और तीस— तैंतीस हैं । विदग्ध ने कहा—ठीक है । विदग्ध ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? उसने कहा—छः हैं । विदग्ध ने कहा—हां, ठीक है । फिर विदग्ध ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? उसने कहा—तीन हैं । विदग्ध ने कहा—हां ठीक है । फिर उसने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? वह बोला—दो हैं । उसने कहा—हां, ठीक है । फिर विदग्ध ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? वह बोला—अध्यर्द्ध है । उसने कहा—हां, ठीक है । विदग्ध ने फिर पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? वह बोला—एक है । उसने कहा—हां, ठीक है । विदग्ध ने फिर प्रश्न पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! वे तीनों और तीस 'सौ, तीन और तीन संहस्र देव कौन' से हैं ?

स होवाच—महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वे देवा इति । केतमे ते त्रयास्त्रिंशदिति ? अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्ते एकत्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदिति ॥२॥

उस याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा—वास्तव में तैंतीस ही देव हैं । ये अन्य तो इनकी महिमा ही हैं—दिव्य शक्तियां तैंतीस ही हैं अन्य शक्तियां इन्हीं की महिमा हैं । फिर विदग्ध ने पूछा—वे तैंतीस देव कौनसे हैं ? उसने कहा—आठ वसु, ग्यारह रुद्र, और द्वादश आदित्य वे एकतीस और इन्द्र तथा प्रजापति मिल कर तैंतीस हैं ।

केतमे वसव इति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीं वसु सर्वं हितमिति, तस्माद्रसंव इति ॥३॥

विदग्ध ने पूछा—वे वसु कौन से हैं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा—अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, छुलोक, चन्द्रमा और नक्षत्रगण ये वसु हैं । इनमें ही यह सब वसु वस्तुमात्र निहित है, सारा वसने योग्य संसार इनमें आश्रित है । इसी कारण ये वसु कहे गये हैं ।

केतमे रुद्रा इति ? देशे मे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः । ते यंदाऽस्माच्छरीराः नमर्त्यादुत्क्रामन्त्येव रोदयन्ति, तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥४॥

विदग्ध ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! रुद्र कौन से हैं ? उसने बताया—पुरुष में जो ये दस प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा है ये एकादश रुद्र हैं । वे रुद्र जब इस मरणशील

शरीर से बाहर निकलते हैं 'तो मृत मनुष्य के बन्धुओं को खेलाते हैं; वे' 'जो खेलाते हैं इस कारण खेद्र हैं।

कैतम आदित्या इति ? द्वादश वै मासाः संवत्सरस्यैतं आदित्याः । एते हीदं सर्वमाददानां यन्ति, ते यदिदं सर्वमाददानां यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥

विदग्ध ने फिर पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य कौन से हैं ? उसने कहा—निश्चय, वर्ष के बारह मास ही ये आदित्य हैं। ये बारह मास 'ही इस सारे कार्य-जगत् को और जीवों की आयु को नाश की ओर लिये' हुए जाते हैं। वे' आदित्य 'जो इस सारे कार्य-जगत् को क्षय की ओर लिये हुए जाते हैं, इसी कारण आदित्य कहे गये हैं।

कैतम इन्द्रः कैतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति । कैतमः स्तनयित्पुरिति ? अशनिरिति । कैतमो यज्ञ इति ? पशव इति ॥६॥

विदग्ध ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! इन्द्र कौन है, प्रजापति कौन है ? उसने उत्तर दिया—गर्जने वाला बादल 'ही इन्द्र है और यज्ञ प्रजापति है। फिर उसने पूछा—गर्जने वाला कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा—विजैली है। फिर उसने पूछा—यज्ञ 'कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा—यज्ञ पशु हैं। पशु यज्ञ-कर्म का साधन हैं।

कैतमे षडिति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्चेत' षष्ट, एते 'हीदं' सर्वे षडिति ॥७॥

विदग्ध ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! वह देव कौन हैं ? उसने कहा—अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य और ध्रुलोक ये षट् हैं। ये' छः 'ही इस सब को षट् बनाते हैं। चन्द्र और नक्षत्रों को छोड़ कर छः वसु ही षट् देव हैं।

कैतमे ते त्रयो देवा इति ? इमे एव त्रयो लोकाः । एषु हीमे सर्वे देवा इति । कैतमा तौ द्वौ देवाविति ? अन्नं चैवं प्राणश्चेति । कैतमोऽध्यर्द्ध इति ? योऽयं पशव इति ॥८॥

विदग्ध ने प्रश्न किया—हे याज्ञवल्क्य ! वे' तीन देव कौन हैं ? उसने उत्तर दिया—ये' ही तीन लोक तीन देव हैं। इनमें 'ही' 'ये सब पृथिवी आदि देव' हैं। इनमें सब देव निवास करते हैं। विदग्ध ने फिर प्रश्न किया—वे' दो' देव' कौन हैं ? उसने उत्तर दिया—निश्चय अन्न और प्राण दो देव हैं। जो खाया जाय वह अन्न है, भोग्य है और जो खाये वह भोक्ता तथा प्राण है। प्राण और अन्न ही में सारा जगत् विभक्त है। विदग्ध ने पूछा—अध्यर्द्ध कौन है ? उसने बताया—'जो यह वायु बँहती है यह अध्यर्द्ध है।

तदाहु^३र्यदयमेकं ईवैव^१ पवतेऽथ कथमध्यर्द्ध इति ? यदस्मिन्निदं सर्वमध्यै-
ध्नोत्तेना^२ध्यर्द्ध इति । केतम एको देव इति ? प्राण इति । स ब्रह्म त्पेदि^४त्या-
चक्षते ॥९॥

विदग्ध ने कहा—उस वायु को तत्त्वज्ञ जन कहते हैं कि यह वायु एकाकी सी
ही चलती है—अपने में पूर्ण है, तो इसको कैसे^१ अध्यर्द्ध कहते हैं ? उसने उत्तर
दिया—जिस कारण इस वायु में यह सौरा जङ्गमाजङ्गम जगत् बुद्धि को प्राप्त होता
है, तिससे यह अध्यर्द्ध कही गयी है। फिर विदग्ध ने पूछा—एक देव कौन है ? उसने
कहा—प्राण एक देव है, वह प्राण ब्रह्म है। उसको अप्रत्यक्ष होने से वह है ऐसा भी
कहते हैं। सब देवों का देव एक भगवान् है। वह सब का जीवन है और वह “तत्
=वह” कह कर पुकारा जाता है।

पृथिव्येव^१ यस्यायतनमग्निलोको^२ मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्व-
स्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेदे वा अहं तं पुरुषं
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ^३ । यं एवायं शरीरः पुरुषः स एषः । वेदेव
शौकल्य ! तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥१०॥

जिस आत्मा का आयतन—स्थान पृथिवी ही है, अग्नि जिसका लोक है—
देखने का साधन है, मन जिसकी ज्योति—प्रकाश है, हे याज्ञवल्क्य ! सर्व जीव-राशि के
परमाश्रय-रूप उस आत्मा को जो जन ही जाने हे याज्ञवल्क्य ! वह ही जानने वाला—
ज्ञानी होवे^१ । क्या तू उसे जानता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा हे विदग्ध ! जिस को
सर्व जीव-राशि का आश्रय तू कहता है उस पुरुष आत्मा को मैं जानता हूँ । जो
ही यह देहधारी पुरुष—आत्मा है वह यह है । हे शौकल्य ! और पूछ । उसने पूछा—
उसका कौन देवता है—कौन उसका पद है ? याज्ञवल्क्य ने कहा—अमृत—अविनाशी
उसका पद है । वह अमर सत्ता है ।

काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्-
त्सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य । वेदे वा अहं तं
पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ^३ । यं एवायं काममयः पुरुषः स एषः ।

वेदेव शौकल्य ! तस्य का देवतेति ! स्त्रिय इति होवाच ॥११॥

जिस सकाम जीव का कामना ही स्थान है—सकाम-भाव ही स्थान है, हृदय
जिसका लोक है—अभिलाषाओं में जो रहता है, मन जिसकी ज्योति है, उस सर्व जीव-
धारियों के आत्मा के आश्रयरूप पुरुष को—सकाम आत्मा को जो जन ही जाने,

हे याज्ञवल्क्य ! वह ही^१ ज्ञाता^२ हो—वह ही ज्ञानी कहा जाय। याज्ञवल्क्य ने कहा—जिस सर्व देह^३ के आश्रय को तू वर्णन करता है उस आत्मा को मैं जानता हूँ। जो^४ ही यह कामनामय पुरुष है वह ही यह है। शाकल्य ! और पूछ। उसने पूछा—उसका कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा—स्त्रियां उसका देवता अर्थात् पद—जन्म-स्थान हैं। सकाम आत्मा बार बार जन्म धारण करता है। यह कामनारूप का वर्णन है।

रूपाण्येवै यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्व-
स्यात्मनः परायणं स वै वेदितां स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेदं वा अहं तं पुरुषं
सर्वस्यात्मनः परायणं यमार्थं । य एवासावादित्ये पुरुषः स एषः । वेदेव
शाकल्य ! तस्य का देवतेति ? सत्यमिति होवाच ॥१२॥

जिस ध्यानी देवस्वरूप जन का नाना-दिव्यरूप-दर्शन ही घर है—जिसको दिव्य दर्शन उपलब्ध है; नेत्र जिसका लोके है—दिव्य-दृष्टि के पद में जो रहता है; मन जिसकी ज्योति है उस सर्व देहधारी आत्मा के आश्रयरूप पुरुष को जो जन ही जाने, हे याज्ञवल्क्य ! वह ही ज्ञाता कहो। क्या तू उसको जानता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा—जिस सर्व देहधारी आत्मा के आश्रयरूप को तू वर्णन करता है उस आत्मा को मैं जानता हूँ। जो ही यह सूर्य में—दिव्यदृष्टि के प्रकाश में द्रष्टा पुरुष है वह ही यह है। हे शाकल्य ! और बोलें। उसने कहा—उसका कौन देवता—पद है ? वह बोला—सत्य उसका पद है। सत्य उसका आराध्य तथा धाम है।

आकाश एवै यस्यायतनं श्रोत्रं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्या-
त्सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदितां स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेदं वा अहं तं
पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमार्थं । य एवायं श्रोत्रः प्रातिश्रुतः पुरुषः
स एषः । वेदेव शाकल्य ! तस्य का देवतेति ? दिश इति होवाच ॥१३॥

जिसका आकाश ही घर है, श्रोत्र जिसका लोके है, मन जिसकी ज्योति है उस सर्व सूक्ष्मशरीर के आत्मा के आश्रयरूप पुरुष को जो जन ही जान ले, हे याज्ञवल्क्य ! वह ही ज्ञाता होवे। क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा—जिसको सर्व सूक्ष्मशरीर के आत्मा के आश्रय को तू वर्णन किया है, उस पुरुष को मैं जानता हूँ। जो ही यह श्रोत्र में प्रकट होने वाला और अपनी ध्वनि को आप सुनने वाला पुरुष है वह ही यह आत्मा है। हे शाकल्य ! और कहो। उसने पूछा—उसका कौन देवता है ? वह बोला—उस सूक्ष्मशरीर का स्थान तथा धाम दिशाएं हैं। स्थूल शरीर से पृथक् होकर सूक्ष्मशरीर आकाश में रहता है। यह सूक्ष्मशरीर देवात्मा का वर्णन है।

तम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्व-
स्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्या-
त्मनः परायणं यमात्थ । य एवायं छायामयः पुरुषः स एषः । वदैव शाकल्य !
तस्य का देवतेति ? मृत्युरिति होवाच ॥१४॥

जिसका अन्धकार—अज्ञान ही घर है, हृदय—कामना जिसका लोक है, मन
जिसकी ज्योति है उस सर्व स्थूलशरीर के आत्मा के आश्रयरूप भोगी जीव को जो जन
ही जान ले, हे याज्ञवल्क्य ! वह ही ज्ञानी होवे । क्या तू उसको जानता है ? उसने
कहा—जिसको सर्व आत्मा के आश्रय को तू वर्णन करता है उस पुरुष को मैं
जानता हूँ । जो ही यह छायामय—स्थूलदेहधारी पुरुष है वह ही यह है । हे शाकल्य !
और कहो । उसने कहा—कौन उसका देवता है ? वह बोला—उसका देवता—स्थान
मृत्यु है । वह जन्म-मरण के चक्र में रहता है ।

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्या-
त्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्या-
त्मनः परायणं यमात्थ । य एवायमादर्शो पुरुषः स एषः । वदैव शाकल्य !
तस्य का देवतेति ? असुरिति होवाच ॥१५॥

जिसका रूप ही स्थान है—नाना दृश्य देखना ही जिसका कर्म है, नेत्र जिसका
लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस सर्व आत्मा के आश्रय को जो ही पुरुष जान
जाय, हे याज्ञवल्क्य ! वह ही ज्ञानी होवे । क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा—
जिसको सर्व आत्मा के आश्रय को तू वर्णन करता है उस पुरुष को मैं जानता हूँ ।
जो ही यह दर्पण में प्रतिबिम्बरूप पुरुष है—प्रतिबिम्ब को जानने वाला है, वह ही यह
है । हे शाकल्य ! और कहो । उसने कहा—उसका कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य ने
बताया—प्राण ही उसका देवता—जीवन स्थान है, रूपों का लोभी प्रतिबिम्ब के समान
असार होता है और केवल प्राणों में ही रहता है, आत्मदर्शी नहीं होता ।

आप एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्स-
र्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेद वा अहं तं पुरुषं सर्व-
स्यात्मनः परायणं यमात्थ । य एवायमपसु पुरुषः स एषः । वदैव शाकल्य !
तस्य का देवतेति ? वैरुण इति होवाच ॥१६॥

जिसका जल ही स्थान है, हृदय लोक है, मन ज्योति है उस सर्व आत्मा के
आश्रय पुरुष—जलीय देहधारी को जो जन ही जान ले वह ही ज्ञानी होवे ।
क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा—जिसको सब आत्मा के आश्रयरूप पुरुष को—

जलीय जगत् को तू वर्णन करता है उस पुरुष को मैं जानता हूँ। जो ही यह जैलों में—जलीय देह में पुरुष है वह ही यह है। हे शाकल्य ! और कहो। उसने कहा—उसका कौन देवता है ? वह बोला—उसका स्थान वैष्ण है, जलीय जीव समुद्र में रहते हैं।

रेत एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्व-
स्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेद वा अहं तं पुरुषं सर्व-
स्यात्मनः परायणं यमात्थ । य एवायं पुत्रमयः पुरुष स एषः । वदैव शाकल्य !
तस्य का देवतेति ? प्रजापतिरिति होवाच ॥१७॥

जिसका रेतस् ही घर है— जिसकी रेतस् से उत्पत्ति है, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है उस सब आत्मा के आश्रय पुरुष को जो जन ही जान जाय, हे याज्ञवल्क्य ! वह ही ज्ञानी होवे। क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा—जिस सब आत्मा के आश्रय पुरुष को तू वर्णन करता है उस पुरुष को मैं जानता हूँ। जो ही यह पुत्रमय पुरुष है—सन्तान है वह ही यह है। हे शाकल्य ! और कहो। उसने कहा—उसका कौन देवता है ? वह बोला—उसका पालक देवता प्रजापति है। रेतस् से उत्पत्ति के नियम का नियन्ता ईश्वर है।

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां सिदिमे ब्राह्मणा अङ्गारावक्ष्यण-
मकृता इति ॥१८॥

याज्ञवल्क्य ने कहा—हे शाकल्य ! निश्चय, इन ब्राह्मणों ने तुझे अंगीठी बना दिया। अंगारे जिस में डाले जायें वह अङ्गारावक्ष्यण है। ब्राह्मणों ने तुझे अंगीठी की भांति गर्म कर दिया है।

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुष्वालानां ब्राह्मणानत्यर्वादीः
किं ब्रह्म विद्वानिति ? दिशो वेदं सदेवाः संप्रतिष्ठा इति । यदिशो वेत्थ
सदेवाः संप्रतिष्ठाः ॥१९॥

शाकल्य ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! जो यह कुरुष्वाल के ब्राह्मणों को तूने निरादर-
सूचक वचन कहा—उन पर आक्षेप किया, तो क्या ब्रह्म को जानते हुए कहा ? अङ्ग-
रावक्ष्यण ही निरादरसूचक वचन है। याज्ञवल्क्य ने कहा—हे विदग्ध ! ब्रह्मवेत्ता को
तो नमस्कार है, मैं तो देवसहित, प्रतिष्ठासहित दिशाओं को जानता हूँ। उसने कहा—
यदि देवसहित, प्रतिष्ठासहित दिशाएं तू जानता है तो बता—

किदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीति ? आदित्यदेवत इति । स आदित्यः
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति ? चक्षुषीति । कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति ? रूपेणिति,

चक्षुषा हि^{११} रूपाणि पश्यति । कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति ? हृदय इति होवाच, हृदयेन हि^{१२} रूपाणि जानाति । हृदये ह्येवं रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीति । एवमेवैतंधाज्ञवल्क्य ! ॥२०॥

इस पूर्व दिशा में तू कौन देवता वाला है ? उसने कहा—पूर्व दिशा में अदित्य देवता है । शाकल्य ने पूछा—वह सूर्य किस में प्रतिष्ठित है—महिमायुक्त है ? उसने कहा—आंख में सूर्य महिमावान् है—आंख से सूर्य की महिमा जानी जाती है । शाकल्य ने पूछा—आंख किस में प्रतिष्ठा को प्राप्त है ? उसने कहा—रूपों में, आंख की महिमा नाना रूपों में प्रकट होती है । नेत्र से ही मनुष्य नाना रूपों को देखता है । शाकल्य ने पूछा—रूप किस में प्रतिष्ठित है ? वह बोला—हृदय में, रसिक और प्रशंसक हृदय द्वारा ही दर्शक रूपों को जानता है । हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित हो रहे हैं । उसने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! यह वर्णन ऐसा ही है ।

किं देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति ? यमदेवत इति । स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ? यज्ञ इति । कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति ? दक्षिणायामिति । कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति ? श्रद्धायामिति । यदा ह्येवं श्रद्धायां दक्षिणा ददाति । श्रद्धायां ह्येवं दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति ? हृदय इति होवाच, हृदयेन हि^{१३} श्रद्धा जानाति; हृदये ह्येवं श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीति । एवमेवैतंधाज्ञवल्क्य ! ॥२१॥

शाकल्य ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! इस दक्षिण दिशा में कौन देवता वाला तू है ? दक्षिण दिशा में तू कौन देवता मानता है ? उसने कहा—दक्षिण दिशा में यम देवता है । शाकल्य ने पूछा—वह यम किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—यज्ञ में, भगवान् की नियमन शक्ति की उपासना यज्ञ में होती है । शाकल्य ने पूछा—यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—श्रद्धा में, जब ही कोई मनुष्य श्रद्धा करता है तब किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ? शाकल्य ने पूछा—दक्षिणा को देता है, इस कारण श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ? शाकल्य ने पूछा—श्रद्धा किस में प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य बोला—हृदय में, हृदयगत आस्तिकभावना में श्रद्धा रहती है; हृदय से ही प्रेमी श्रद्धा को जानता है, इस कारण हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित हो रही है । शाकल्य ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! यह वर्णन जैसा तू ने कहा, ऐसा ही है ।

किं देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति ? वरुणदेवत इति । स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ? अस्त्विति । कस्मिन्वापः प्रतिष्ठित इति ? रतंसीति । कस्मिन्नु

रेतः प्रतिष्ठितमिति ? हृदय इति, तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहुर्हृदयादिव संसो
हृदयादिव निर्मित इति; हृदये ह्येवं रेतः प्रतिष्ठितं भवतीति । एवमेवेतद्वाङ्म-
वल्क्य ! ॥२२॥

शाकल्य ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! इस पश्चिम दिशा में कौन देव वाला तू है ?
उसने कहा—पश्चिम दिशा का वरुण देवता है । शाकल्य ने कहा—वह वरुण किस में
प्रतिष्ठित है ? उस ने कहा—जलों में वरुण स्थित है । शाकल्य ने पूछा—जल किस में
प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—मनुष्य देह के कारण रेतस् में जल प्रतिष्ठित है । शाकल्य
ने पूछा—रेतस् किस में प्रतिष्ठित है ? उसने बताया—हृदय में—हृदयगत प्रेम में । इस
कारण ही माता-पिता के तुल्य स्वरूप वाले, जन्मे हुए सन्तान को लोग कैहा करते
हैं—यह हृदय से मानों निकला है; हृदय से मानों बनाया गया है । इस कारण हृदय
में ही रेतस् प्रतिष्ठित हो रहा है । शाकल्य ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! यह वर्णन
जैसा तू ने किया वैसा ही है ।

किं देवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति ? सोमदेवत इति । स सोमः कस्मि-
न्प्रतिष्ठित इति ? दीक्षायामिति । कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति ? सत्य इति ।
तस्मादपि दीक्षितमाहुः—सत्यं वेदति, सत्ये ह्येवं दीक्षा प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु
सत्यं प्रतिष्ठितमिति ? हृदय इति होवाच, हृदयेन हि सत्यं ज्ञानाति, हृदये
ह्येवं सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीति । एवमेवेतद्वाङ्मवल्क्य ! ॥२३॥

शाकल्य ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! इस उत्तर दिशा में तू किस देवता वाला है ?
उसने कहा—उत्तर दिशा का सोम देवता है । फिर शाकल्य ने पूछा—वह सोम—प्रिय-
रूप ईश्वरीय शक्ति किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—दीक्षा में—धर्म-कर्म के साधन
में, भक्ति-धर्म में प्रवेश करते समय जो व्रत-नियम धारण करने की क्रिया की जाती है
उसका नाम दीक्षा है । शाकल्य ने पूछा—दीक्षा किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—
सत्य में, सत्य हो तो ही दीक्षा सफलता देती है । इस कारण ही दीक्षित को गुरुजन
कैहा करते हैं—सत्य ही बोलें । सत्य में ही दीक्षा स्थिर है । शाकल्य ने कहा—सत्य
किस में प्रतिष्ठित है ? उसने उत्तर दिया—हृदय में—श्रद्धायुक्त मानस भावना में ।
हृदय से ही मनुष्य सत्य को ज्ञानता है, इस कारण हृदय में ही सत्य स्थिर हो
रहा है । उसने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है ।

किं देवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीति ? अग्निदेवत इति । सौऽग्निः कस्मि-
न्प्रतिष्ठित इति ? वाचीति ? कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठितेति ? हृदय इति ।
कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ? ॥२४॥

शाकल्य ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! इस ध्रुवा दिशा में तू किस देव वाला है ? उस ने कहा—ध्रुवा दिशा का अग्नि देवता है । शाकल्य ने पूछा—वह अग्नि किस में प्रतिष्ठित है ? उस ने कहा—वाणी में, वाणी में तेज रहता है । शाकल्य ने पूछा—वाणी किस में प्रतिष्ठित है ? उस ने कहा—तेजोमय हृदय में, साहस तथा ओज में वाणी रहती है । फिर शाकल्य ने पूछा—हृदय किस में प्रतिष्ठित है ?

अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रास्मिन्मन्यासै यद्व्येतदन्यत्रा-
स्मत्स्थानोच्छ्वानो वेनदेधुर्वयांसि वेनद्विमथनीरन्निति ॥२५॥

याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा—अहल्लिक—अरे प्रेत ! यदि यह हृदय हम से—हमारे देह से कहीं अन्यत्र मानता है ? यदि यह हम से अन्यत्र हो तो निश्चय इस को कुत्ते खा जायें, निश्चय इस को गोध आदि पक्षी लोच कर मथेन कर डालें । यह हृदय देह में ही है । श्रद्धावृत्तियों की स्फूर्ति के स्थान का नाम हृदय है । (अह में—दिन में जो लय हो जावे—छुप जावे उस का नाम अहल्लिक है जान बूझ कर कुतर्क-कर्ता को यहां अहल्लिक कहा है) ।

कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति ? प्राण इति । कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इति ? अपान इति । कस्मिन्नु अपानः प्रतिष्ठित इति ? व्यान इति । कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इति ? उदान इति । कस्मिन्नु उदानः प्रतिष्ठित इति ? समान इति । स एष नेति नेत्यात्मोऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसिद्धो न हि संज्यतेऽसितो न व्यथते न रियति ॥

शाकल्य ने फिर पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! तू—देह और आत्मा—देही किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—प्राण में प्रतिष्ठित है । शाकल्य ने पूछा—प्राण किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—अपान में । शाकल्य ने पूछा—अपान किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—व्यान में । शाकल्य ने पूछा—व्यान किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—उदान में । शाकल्य ने पूछा—उदान किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—समान में स्थिर उदान में । शाकल्य ने पूछा—उदान किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा—समान में स्थिर उदान में । वह यह देह में रहने वाला आत्मा 'नेति' 'नेति' शब्द से बताया जाता है—देह तथा प्राणादि वह नहीं है यह कह कर वर्णन किया जाता है । वास्तव में वह आत्मा ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि इन्द्रियों से तथा तर्क से नहीं ग्रहण किया जा सकता, अविनाशी है क्योंकि नहीं नष्ट किया जा सकता, असंज्ञ—निर्लेप है क्योंकि स्वभाव से नहीं असक्त होता, बन्धन रहित है, यह नहीं पीड़ित होता और न हनन होता है ।

एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः । स यस्तीन्पुरुषा-
निरुह्य प्रेत्युह्यार्त्यकामर्त्त त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न विवेक्ष्यसि

मूर्द्धा ते^{३०} विपतिष्यतीति । तं^{३१} ह न मेने^{३३} शाकल्यस्तस्य^{३५} ह मूर्द्धा विपपातापि^{३०}
 हास्यं परिमोषिणोऽस्थीन्यपैजहुरेन्यन्मन्यमानाः ॥२६॥

याज्ञवल्क्य ने कहा—हे शाकल्य ! ये पृथिवी आदि आठ आर्यतन हैं, अग्नि आदि आठ लोक हैं, अमृत आदि आठ देव हैं और शरीर आदि आठ पुरुष हैं । वह जो उन पुरुषों को भली प्रकार जान कर, मननेपूर्वक समझ कर ऊपर चला जाता है—विशुद्ध आत्मा हो जाता है तुझको उस औपनिषद् पुरुष के संबन्ध में मैं पूछती हूँ । यदि वह मुझे नहीं बतायेगा तो तुझ अभिमानी का सिर गिर जायगा । शाकल्य ने उस विशुद्ध आत्मा को नहीं जाना, इस कारण उसको सिर गिर पड़ा, हार से उसकी मृत्यु हो गई । निश्चय उसके शिष्यों से उसकी अस्थियों को, चौर कुछ अन्य धन मीनते हुए अपहरण कर ले गये ।

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वै कामयते स मां पृच्छतु सर्वे वा
 मां पृच्छंत । यो^{१६} वै कामयते तं^{१७} वै पृच्छामि सर्वान्वां वै पृच्छामीति ।
 ते^{१५} ह ब्राह्मणा न दधुर्धुः ॥२७॥

शाकल्य के परास्त हो जाने पर याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को अभिमुख करके कहा—
 हे पूज्य ब्राह्मणो ! अब तुम में से जो चाहता हो वह मुझको प्रश्न पूछे, अथवा आप सभी मुझको पूछें । यदि आप प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं तो तुम्हारे में से जो चाहता हो, तुम में से उसको मैं प्रश्न पूछती हूँ अथवा आप सबको पूछती हूँ । यह सुन कर भी उन ब्राह्मणों ने नहीं धृष्टता की—प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया ।

तान् हैतैः श्लोकैः प्रच्छ—

यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा ।

तस्य लोमानि पर्णानि त्वेगस्योत्पाटिकां बहिः ॥१॥

त्वेच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वैव उत्पटः ।

तस्मात्तदावृणोत् प्रैति रसो वृक्षो दिवोहतोत् ॥२॥

मांसान्यस्य शकरोणि कीर्नाट सैव तत्स्थिरम् ।

अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥३॥

उस याज्ञवल्क्य ने इन श्लोकों से उन ब्राह्मणों को पूछा—सत्य है कि जैसे वन का बड़ा वृक्ष है वैसे ही मनुष्य-शरीर है । उसके तन के रोम पत्ते हैं, इसकी त्वचा बाहर का छिलका है । इसकी त्वचा से ही रक्त बहता है जैसे वृक्ष की त्वचा से उत्पट—रस निकलता है । हमने किये गए वृक्ष की भाँति ही इस हमने किये हुए मनुष्य से वह रस—रक्त निकलता है । इस मनुष्य के मांस—मांसपेशियाँ वृक्ष के शकल हैं—

त्वचा के भीतर के भाग हैं। पुरुष का वह स्थिर जो नौड़ीजाल है वह वृक्ष का कीर्नाट—
लकड़ी से लगा हुआ कोमल भाग है। इसकी हड्डियां ही अन्दर की लकड़ियां हैं,
इसकी मज्जा मज्जा के समान है^{४४}।

यद् वृक्षो वृक्षेणो रोहति मूलान्नवरः पुनः ।

मर्त्यः सर्वमृत्युना वृक्षः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥४॥

रेतसे इति^{४५} मां वोचत जीवतस्तत् प्रजायते ।

धानारुह इव वै^{४६} वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य संभवः ॥५॥

यत्समूलमावृहेयुर्वृक्ष^{४७} न पुनराभवेत् ।

मर्त्यः सर्वमृत्युना वृक्षः कस्मान्मूलात्प्ररोहति^{४८} ॥६॥

जात एव न जायते को न्वेन^{४९} ज्ञेयत्पुनः ।

विज्ञानमनन्दं ब्रह्म रतिर्दातुः परीयणं निष्ठमानस्य तद्विदं इति ॥७॥२८॥

जब कटा हुआ वृक्ष फिर मूल से नवतर फूट निकलता है तो मृत्यु से कटा—
मरा हुआ मनुष्य किस मूल से फिर जन्म लेता है? वीर्य^{५०} से जन्म लेता है ऐसा न कहो,
क्योंकि वह वीर्य तो जीवित मनुष्य से उत्पन्न होता है; परन्तु जो मर गया उस
के जन्म का कारण क्या है? निश्चय बीज से उत्पन्न वृक्ष वृत्तवत् तुरन्त मर कर जन्म होता
है। यदि मूलसहित वृक्ष को उखाड़ दें तो वह फिर नहीं उत्पन्न होता, ऐसे ही मृत्यु
से कटा हुआ मनुष्य किस मूल से उत्पन्न होता है? जन्मा हुआ ही नहीं जन्म लेता
है; जब जन्म लेता है तो इस को कौन फिर जन्म देता है? याज्ञवल्क्य के प्रश्न को सुन
कर सभी ब्राह्मण चुप रहे, किसी ने उत्तर देने का साहस नहीं किया। तब याज्ञवल्क्य
स्वयं बोला—धन के देने वाले, दृढनिश्चयवान्, तत्त्वदर्शी का परम आश्रय, विज्ञान और
आनन्दमय ब्रह्म है। उसी की प्रेरणा से जन्म-व्यवस्था होती है। जन्म-व्यवस्था कर्मा-
नुसार भगवान् के विधान से होती है।

चौथा अध्याय, पहला ब्राह्मण

जैनको ह वैदेहो^{५१} आसांचकेऽथै ह याज्ञवल्क्य आववाज । तं होवाच
याज्ञवल्क्य ! किमर्थमचारीः ? पशूनिच्छन्नर्ण्वन्तानिति ? उभयमेवं संप्राडिति
होवाच ॥१॥

यह ऐतिहासिक वार्ता है कि एकदा वैदेह देश का महाराजा जैनक अपने सभा-
स्थान में बैठा हुआ था, उस समय वहां याज्ञवल्क्य आगया। उसको राजा ने कहा—
हे याज्ञवल्क्य ! किस प्रयोजन के लिए तू यहां आया है? क्या पशुओं को चाहता हुआ

अथवा सुक्ष्म सिद्धान्तों को जानना चाहता हुआ आया है ? उस ने कहा—हे महाराज !
'दोनों को' ही चाहता हुआ मैं आया हूँ ।

यत्ते' कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामिति । अब्रवीन्मे जित्वा शैलिनिर्वाग्वै ब्रह्मेति ।
यथा मीतृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छैलिनिरब्रवीद्वै ब्रह्मेति । अब-
दतो हि किं स्यादित्यब्रवीत्तु तं तस्याऽयतनं प्रतिष्ठाम् ? न मेऽब्रवीदिति । एक-
पाद्वा एतत्सम्राडिति । सर्वे नो ब्रूहि योजवल्क्य ! वांगेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा
प्रज्ञेत्येतदुपासीत । कां प्रज्ञता योजवल्क्य ? वांगेव सम्राडिति होवाच । वाचा वै
सम्राड् बन्धुः प्रज्ञायते । ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वान्निरस इति हांसः पुराणं
विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टं ह्येतमांशितं
पीयितमयं च लोके परैश्च लोके, सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट् प्रज्ञायन्ते,
वाग्वैव सम्राट् परमं ब्रह्म । "नैनं वाग्जहाति, सर्वाण्येनं" भूतान्यभिक्षरन्ति,
देवा भूत्वा देवानप्येति, य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच
जनको वेदेहः । स होवाच योजवल्क्यः—पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरतेति ॥८॥

योजवल्क्य ने कहा—तुझे जो कुछ किसी ने कहा—बताया वह मैं सुनूँ तो फिर
आगे वर्णन करूँ । जनक ने कहा—जित्वा शैलिनि' ने मुझे कहा—वाणी 'ही ब्रह्म है ।
योजवल्क्य बोला—जैसा मीता से सुशिक्षित, पिता से सुशिक्षित, आचार्य से सुशिक्षित
इस तत्त्व को बताये वैसे ही शैलिनि' ने वह बताया कि वाणी ही ब्रह्म है । क्योंकि मुँक
को क्या लाभ है । परन्तु तुझे उस ने उसका स्थान और उस की प्रतिष्ठा भी बताई ?
जनक ने कहा—मुझे उस ने नहीं कहा । उस ने कहा—हे महाराज ! यह एक भाग ही
है । जनक ने कहा—हे योजवल्क्य ! यह 'ही हम को कौहो शब्दब्रह्म का—शब्द बोल कर
उपासना करने का स्थानादि बता । उस ने कहा—वाणी-शक्ति 'ही उस का स्थान है ।
और आकाश उस की प्रतिष्ठा है । यह शब्दब्रह्म बुद्धि जान कर उपासक आराधे । जनक ने
कहा—हे योजवल्क्य ! कौन प्रज्ञा है ? उस ने कहा—हे राजन् । वाणी ही प्रज्ञा है । हे
राजन् ! वाणी से ही बन्धु जाना जाता है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, काव्य, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, यज्ञ, हवन
खान, पीन, यह लोके, पर लोके और सब जीव, हे राजन् ! वाणी से ही जाने जाते हैं;
इस कारण हे महाराज ! वाणी ही परम ब्रह्म है । नामोपासना, कीर्तन, स्तुति ही ब्रह्म-
ज्ञान का साधन होने से परम ब्रह्म है; वाचक ही वाच्य पद है । 'जो उपासक ऐसे'
जानता हुआ इस वाचक ब्रह्म को उपासता है, इस उपासक को 'नहीं वाणी छोड़ती—
शब्द उस में स्फुरित हो जाता है—नाम उस में प्रकट हो जाता है । इस को सब प्राणी

है जो उपासक ऐसे जानता हुआ प्राणोपासना करता है इसको प्राण नहीं छोड़ता—वह अमर हो जाता है; इसको सब प्राणी पालते हैं, वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है। यह उपदेश सुन कर जनक ने कहा—मैं तुझे हस्तिशयन बैल और एक सहस्र गायें देता हूँ। वह याज्ञवल्क्य बोला—मेरा पिता मानता था कि शिक्षा दिये बिना दान न ले।

यदेव ते' कैश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेत्यब्रवीन्मे' बर्कुर्वाष्णश्चक्षुर्वै' ब्रह्मेति । यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तद्वाष्णोऽब्रवीच्छक्षुर्वै ब्रह्मेति । अँपश्यतो हि किं स्यादिति । अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् ? न मेऽब्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य ! चक्षुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठां, सत्यमित्येनंदुपासीत । का सत्यता याज्ञवल्क्य ! चक्षुरेव सँम्राडिति होवाच । चक्षुषा वै' सम्राट् ! पँश्यन्तमाहुर्द्रोक्षीरिति, सँ आहाऽद्राक्षिमिति तँसँत्यँ भवति । चक्षुर्वै सम्राट् ! परमं ब्रह्म । नैनं चक्षुर्जहाति, सर्वाण्येनं भूतान्याभिश्वरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्येषमं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः—पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥४॥

फिर याज्ञवल्क्य ने कहा—हे जनक ! तुझे जो कुछ किसी ने कहा वह मैं सुनूँ। उस ने कहा—मुझे वृष्ण ऋषि के पुत्र बर्कु ने कहा था कि आँख 'ही' ब्रह्म है। स्वाध्याय का साधन होने से नेत्र ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य ने कहा जैसा मातृमान्, पितृमान् और आचार्यवान् कहे वैसा ही उस वाष्ण ने कहा कि नेत्र ही ब्रह्म है। शास्त्र को न देखते हुए को क्या प्राप्त हो। परन्तु उसने तुझे उसका स्थान, प्रतिष्ठा भी कहा ? वह बोला—मुझे उसने नहीं बताया। याज्ञवल्क्य ने कहा—हे राजन् ! यह ब्रह्मोपदेश एकपाद ही है। वह बोला—हे याज्ञवल्क्य ! वह ही संपूर्ण उपदेश हमको कहो। उसने कहा—नेत्र 'ही' स्थान है और आकाश प्रतिष्ठा है, इसको सत्य जान कर आराधे। जनक ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! कौन सत्यता है ? उसने कहा—राजन् ! नेत्र ही—देखने की शक्ति ही सत्यता है। हे राजन् ! नेत्र से 'ही' देखते हुए मनुष्य को लोग कहते हैं, क्या तूने देखा ? वह उत्तर में कहे—मैंने देखा तो वह सत्य होता है। राजन् ! नेत्र ही—दर्शन-शक्ति ही परम ब्रह्म है—ब्रह्मप्राप्ति का साधन है इत्यादि।

यदेव ते' कैश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेति । अब्रवीन्मे' गर्दभीविपीतो भारद्वाजः, श्रोत्रं वै' ब्रह्मेति ! यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तद् भारद्वाजोऽब्रवीच्छ्रोत्रं वै ब्रह्मेति । अँशृण्वतो हि किं स्यादिति । अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् ? न मेऽब्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य ! श्रोत्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठांऽनन्त इत्येनंदुपासीत । काऽनन्तो

याज्ञवल्क्य ! दिशं एवै संप्राडिति होवाच, तस्माद्वै संप्राडपि यां कां च दिशं
गच्छति नैवास्यां अन्तं गच्छति । अनन्ता हि दिशो दिशो वै संप्राट् !
श्रोत्रम् । श्रोत्रं वै संप्राट् ! परमं ब्रह्म । नैनं श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्य-
भिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृषभं सहस्रं
ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत
नाननुशिष्य हरेतेति ॥५॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा—हे जनक ! तुझे जो कुछ किसी ने कहा वह मैं सुनूं ।
वह बोला—तुझे भरद्वाजगोत्री गर्दभीघिपीत ने कहा था कि श्रोत्र ही ब्रह्म है—श्रवण
करना ही ब्रह्मज्ञान का साधन है । जैसा मातृमान्, पितृमान् और आचार्यवान् कहे
वैसा ही उस भारद्वाज ने कहा कि श्रोत्र ही ब्रह्म है, क्योंकि न सुनते हुए को क्या लाभ
हो ? परन्तु उसने तुझे उस का स्थान, प्रतिष्ठा भी कहा ? जनक बोला—उसने मुझे
नहीं कहा । उसने कहा—हे राजन् ! यह एक भाग ही है । वह बोला—हे याज्ञवल्क्य !
वह संपूर्ण उपदेश हमको कहो । उसने कहा—श्रोत्र ही स्थान है, आकाश प्रतिष्ठा है ;
इसको अनन्त जान कर आरंभे । उसने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! कौन अनन्तता है ? वह
बोला—हे राजन् ! दिशाएं ही अनन्त हैं । इस कारण ही राजन् ! कोई जिस किसी
दिशा को जाता है तो वह इसके अन्त को नहीं पाता । अनन्त ही दिशाएं हैं और
राजन् ! दिशाएं ही श्रोत्र हैं । हे संप्राट् ! श्रोत्र ही—ब्रह्म का कीर्तन श्रवण ही परम
ब्रह्म है इत्यादि । इन पाठों में ब्रह्म से तात्पर्य ब्रह्मप्राप्ति का साधन तथा महान् है ।

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेति । अब्रवीन्मे सत्यकामो जांबालो मनो
वै ब्रह्मेति । यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तज्जांबालोऽब्रवीन्मनो
वै ब्रह्मेति । अमनसो हि किं स्यादिति । अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् ? न
मेऽब्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्संप्राडिति । स वै नो ब्रहि याज्ञवल्क्य ! मन
एवायतनमाकार्षः प्रतिष्ठाऽऽनन्दे इत्येनेदुपासीत । कां आनन्दता याज्ञवल्क्य ! मन
एव संप्राडिति होवाच, मनसा वै संप्राट् ! स्त्रियमभिहार्यते, तस्यां प्रतिरूपः
पुत्रो जायते, स आनन्दः । मनो वै संप्राट् ! परमं ब्रह्म । नैनं मनो जहाति
सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते ।
हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता
मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥६॥

याज्ञवल्क्य ने पुनः कहा—हे राजन् ! तुझे जो कुछ किसी ने कहा वह मैं सुनूं ।

उसने कहा—मुझे जवाला के पुत्र जावाल संत्यकाम ने कहा था कि मैं 'ही ब्रह्म है—ब्रह्म चिन्तन का, ध्यान का साधन है अथवा महान् है। याज्ञवल्क्य ने कहा—जैसे मातृमान्, पितृमान् तथा आचार्यवान् कहे वैसा ही उस जावाल ने कहा कि मन ही ब्रह्म है। क्योंकि मैं न रहित से क्या हो। परन्तु तुझको उसने उसका आयतन, प्रतिष्ठा भी कहा? वह बोला—मुझे यह नहीं बताया। उसने कहा—राजन्! यह एक भाग है। वह बोला—हे याज्ञवल्क्य! वह संपूर्ण ज्ञान हमको कहो। उसने बताया—मैं 'ही स्थान है और आकाश प्रतिष्ठा है, इसको आनन्द जान कर आराधे। उसने कहा—हे याज्ञवल्क्य! कौन आनन्दता है? वह बोला—राजन्! मैं 'ही आनन्दता है। हे राजन्! मैं से 'ही प्रेमी पति अपनी पत्नी को स्वसमीप लाता है, मन के प्रभाव से उस से माता-पिता के तुल्य पुत्र उत्पन्न होता है, संसार में वह पुत्रलाभ ही आनन्द है, इस कारण राजन्! मन ही परम ब्रह्म है। मानस पूजन, श्रद्धा तथा विश्वास ब्रह्मप्राप्ति का परम साधन है इत्यादि।

यदेव ते^१ कैश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामेति । अब्रवीन्मे^२ विदेग्धः शाकल्यो हृदयं वै^३ ब्रह्मेति^४ । यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवीद् हृदयं वै ब्रह्मेति । अहृदयस्य हि किं स्यादिति । अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् ? न मेऽब्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य ! हृदयमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा, स्थितिरित्येनंदुर्पासीत । का स्थितता याज्ञवल्क्य ! हृदयमेव सम्राडिति होवाच । हृदयं वै^५ सम्राट् ! सर्वेषां भूतानामायतनं, हृदयं वै^६ सम्राट् ! सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा । हृदये ह्येव^७ सम्राट् ! सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म । नैनं हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति, देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः—पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥७॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा—हे जनक! तुझको जो कुछ किसी ने कहा वह मैं सुनूँ। उसने कहा—मुझे शाकल्य मुनि के पुत्र विदेग्ध ने कहा था कि हृदय 'ही ब्रह्म है; ध्यान का स्थान है वा महान् है। याज्ञवल्क्य ने कहा—जैसा मातृमान्, पितृमान् और आचार्यवान् कहे वैसा ही उस शाकल्य ने कहा कि हृदय ही ब्रह्म है। क्योंकि शून्य हृदय का क्या हो? परन्तु तुझको उसने उसका आयतन, प्रतिष्ठा भी कहा? उसने कहा—मुझको नहीं बताया। याज्ञवल्क्य ने कहा—राजन्! यह ज्ञान एक पाद ही है। उसने कहा—याज्ञवल्क्य! वह ही हमको कहो। वह बोला—हृदय 'ही स्थान है, आकाश प्रतिष्ठा है, इसको स्थित जान कर आराधे। उसने कहा—हे याज्ञवल्क्य! कौन

स्थिरता है ? वह बोला—राजन् ! हृदय ही स्थिरता है । हृदय में ही भक्ति, श्रद्धा विश्वास, निर्भयतादि स्थिर भाव रहते हैं । हे राजन् ! हृदय ही सब प्राणियों का स्थान है, हे राजन् ! हृदय ही सारे प्राणियों की प्रतिष्ठा है । हे राजन् ! हृदय में ही सब प्राणी रहते हैं । इस कारण, हे राजन् ! हृदय ही परम ब्रह्म है । हृदय ही हरिमन्दिर है । जिन जिन अङ्गों में मनोवृत्ति की स्फूर्ति, स्थिरता और एकाग्रता होती है और जिन इन्द्रियों द्वारा परमात्मपूजन किया जाता है, ऊपर के पाठ में, उनको ब्रह्म तथा महान् बताया गया है ।

दूसरा ब्राह्मण

जैनको ह वैदेहः कूर्चादुपावसर्पन्नुवाच—नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्याय मां शाधीति । स होवाच—यथा वै संप्राण ! महान्तमध्वानमेव्यन् रथं वा नाव वा समददीतैवमेवैतो भिरूपनिषद्भिः समाहितात्माऽसि । एवं वृन्दारक आढ्यः सन्नधीतेवदं उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः कै गमिष्यसीति ? नोहं तद् भगवन् ! वेदं यत्र गमिष्यामीति । अथ वै तेऽहं तद्रक्षामि यत्र गमिष्यसीति । ब्रवीतु भगवानिति ॥१॥

यह ऐतिहासिक वार्ता है—एकदा विदेह देश का राजा जनक सिंहासन से उठे कर महात्मा याज्ञवल्क्य को बोला—हे याज्ञवल्क्य ! तुझे नमस्कार हो । मुझको अनुशाधि—शिक्षा प्रदान कर, मुझे उपदेश दे । वह मुनि बोला—सम्राट् ! जैसे ही कोई जन, स्थलमय किसी लम्बे मार्ग को जाता हुआ रथ को वा नाव को आश्रय रूप से लेवे ऐसे ही तू इन उपनिषदों से युक्तात्मा है—तू उपनिषदों के ज्ञान से परिपूर्ण है । और ऐसी पूज्य तथा धनाढ्य होती हुआ तू वेदाध्ययनकर्ता और गुरुजनों द्वारा उपनिषद्-उपदिष्ट है । तू यह बता कि यहाँ से मर कर कहाँ जायगा ? जनक ने कहा—भगवन् ! जहाँ जाऊंगा वह मैं नहीं जानता । याज्ञवल्क्य ने कहा—राजन् ! निश्चय, अब मैं वह तुझे कहेगा—जहाँ तू जायगा । जनक ने कहा—भगवान् कहे ।

इन्धो ह वै नामैवं योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तं वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव । परोक्षप्रिया इव हि देवीः प्रेत्यक्षद्विषः ॥२॥

याज्ञवल्क्य ने कहा—जो यह दाहिनी आँख में पुरुष है निश्चय यह इन्ध—दीप्त-नामवान् है—इसको इन्ध कहा गया है । उसको ही इसको इन्ध होते हुए परोक्ष से ही इन्द्र ऐसी कहते हैं । निश्चय, देवी परोक्षप्रिय—परोक्ष से प्रेम करने वाले ही होते हैं और प्रेत्यक्ष के द्वेषी होते हैं । देवजन अपने ध्यान, जप को प्रकट नहीं करते, रहस्य-ज्ञान को भी गुप्त रखते हैं । आँख में पुरुष से तात्पर्य नेत्रस्थ आत्मा है ।

अथैतद्द्वामे^३क्षणि पुरुषरूपमेषां^३स्य पत्नी विराट्, तयोरेषं^३ संस्तावो यं एषो-
न्तर्हृदय आकाशोऽथैनयोरेतदन्नं^{३३} यं एषोन्तर्हृदये लोहितपिण्डोऽथैनयो-
रेतत्प्रावरणं^{३३} यदेतदन्तर्हृदये जालकमिवो^{३३}ऽथैनयोरेषां^{३३} सृतिः संचरणी येषां^{३३}
हृदयादूर्ध्वा नाड्युच्चरति । यथा केशः सहस्रधा भिन्नं^{३३} एवमस्यैतां हितानां^{३३}
नाड्योऽन्तर्हृदये प्रतिष्ठिता भवन्ति । एताभिर्वा एतदास्त्वदास्त्वति, तस्मादेषं^{३३}
प्रतिविकीर्णहारतर इवैव^{३३} भवत्यस्माच्छारीरीदात्मनः ॥३॥

और जो यह बाई आँख में पुरुषरूप है—वाम नेत्र में आत्म-प्रकाश है, इस आत्मा की यह विराट् पालन करने वाली शक्ति है, वाम मस्तक में मानस शक्ति की विशेष स्फूर्ति होती है । 'जो यह भीतर हृदय में आकाश है—आत्मस्थान है, यह दक्षिण और वाम आत्म-सत्ता का संगम-स्थान है । 'जो यह भीतर हृदय में मांसमय लाल पिण्ड है, यह इन शक्तियों का अन्न है—उससे दक्षिण-वाम शक्तियों को पोषण प्राप्त होता है । 'और 'जो यह भीतर हृदय में—नाभिचक्र में जालवत् झिली है यह इनका आच्छादन है—इस वस्त्र में आत्मसत्ता सोई पड़ी है । 'और 'जो यह हृदय से ऊपर नाड़ी सुषुम्णा उठ कर जाती है यह दक्षिण-वाम शक्तियों का विचरण मार्ग है; इस नाड़ी द्वारा मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक आत्मसत्ता विस्तृत है । जैसे 'केश सहेस्र प्रकार से कांटा हुआ अतिसूक्ष्म हो जाता है ऐसी 'ही सूक्ष्म, इस देह की ये 'हितानां नाड्यां, भीतर हृदय में प्रतिष्ठित हो रही हैं । इनसे 'ही यह अन्न का रस सारे देह में बहता हुआ पहुँचता है । इसी कारण यह मनुष्य अपने इस स्थूल शरीर से स्थूलाहार की अपेक्षा नाड़ी—आहार में, शुद्धाहार वाला 'ही मानो होता है ।

तस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग् दक्षिणे प्राणाः, प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिग् उदञ्चः प्राणा ऊर्ध्वा दिग् ऊर्ध्वाः प्राणा अवाची दिग् अवाञ्चः प्राणाः, सर्वाः दिशः सर्वे प्राणाः । स एष नेति^{३३} नेत्यात्मोऽगृह्यो^{३३} न हि^{३३} गृह्यतेऽशीयो^{३३} न हि^{३३} शीर्यतेऽसृज्जो^{३३} न हि^{३३} सृज्यतेऽसितो^{३३} न व्यथते, न रिष्यति । अमयं वै^{३३} जैनक ! प्रोप्तोऽसीति^{३३} होवाच याज्ञवल्क्यः ! स होवाच जैनको वेदेहोऽभ्यं त्वा गच्छताद् याज्ञवल्क्य ! यो भो भगवन्न-भ्यं वेदेयसे, नमस्तेऽस्त्विमे^{३३} विदेहो अयमहेमस्मि^{३३} ॥४॥

उस आत्मा के पूर्व को—संमुख जाने वाले प्राण पूर्व दिशा है, दाहिनी ओर के प्राण दक्षिण दिशा है, पश्चिम को—पीठ को जाने वाले प्राण पश्चिम दिशा है, उत्तर को जाने वाले प्राण उत्तर दिशा है, ऊपर के प्राण ऊर्ध्वा दिशा है, नीचे को जाने वाले प्राण अधो दिशा है, सब प्राण सब दिशाएँ हैं । यह देह प्राणमय है, आत्मा इससे भिन्न है ।

वह यह आत्मा 'नहीं ऐसा, नहीं ऐसा' करके जाना जाता है, प्राणादि आत्मा नहीं है इस विवेक से जाना जाता है। वास्तव में आत्मा ग्रहण करने अयोग्य है क्योंकि इन्द्रियों से नहीं ग्रहण किया जा सकता, अंशय है क्योंकि नहीं श्रेय किया जा सकता, स्वभाव से पाप—लेप रहित है क्योंकि वह नहीं असक्त होता। वह यह आत्मा स्वरूप से बन्धनरहित है, नहीं दुःखी होता और नहीं मरता। हे जनक ! निश्चय तू अभय—मुक्ति को प्राप्त हो गया है^{१६}, तू अब जन्मान्तर में नहीं जायगा। यह सुन कर वह विदेह देश का राजा जनक बोला—हे याज्ञवल्क्य ! तुझको अभय पद प्राप्त हो; भगवन् ! जो तू हमको अभय पद सिखाता है उस तुझको नमस्कार^{१७} हो। ये^{१८} विदेह देश आपकी भेंट हैं और यह मैं^{१९} आपके चरणों में समर्पित हूँ^{२०}।

इस पाठ में प्राणों से तात्पर्य देहगत जीवन से है। मज्जा-तन्तुजाल में तथा सर्वावयवों में जो जीवन-शक्ति है। उसे ही यहां प्राण कहा है। यह आत्मा नहीं है। जो इन प्राणों का आधार, प्राणों का प्राण है वह आत्मा है। वह विवेक से जाना जाता है।

तीसरा ब्राह्मण

जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम । स मेने न वदिष्य इति । अथ ह यैर्जनकैश्च वैदेहो^१ याज्ञवल्क्यश्चाग्निहोत्रे समूदाते । तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ । स ह कामप्रश्नमेव वैत्रे, तं ह तस्मै ददौ । तं ह सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ ॥१॥

यह ऐतिहासिक प्रसङ्ग है कि एकदा विदेह देश के राजा जनक के पास याज्ञवल्क्य गया। उस याज्ञवल्क्य ने विचार कि मैं रहस्य-वार्ता नहीं कहूंगा। तदनन्तर विदेह देश का राजा जनक^२ और याज्ञवल्क्य जब मिल कर अग्निहोत्र-स्थान पर गये तो परस्पर कर्म-काण्ड का संवाद करने लगे। ज्ञानचर्चा से प्रसन्न हो उसको याज्ञवल्क्य ने वरदान दिया। उस जनक ने यथेष्ट प्रश्न पूछना^३ ही बैठा। उसको वह ही उसने प्रदान किया। तब उस याज्ञवल्क्य को महाराजा ने^४ ही पहले प्रश्न पूछा।

याज्ञवल्क्य ! किञ्चोतिरयं पुरुष इति ? आदित्यज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनैवायं^५ ज्योतिषाऽऽस्ते, प्लियते, कर्म कुरुते^६ विपल्येतीति । एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ! ॥२॥

हे याज्ञवल्क्य ! यह पुरुष—देहनगरी में प्रसृत आत्मा किस ज्योति वाला है, इसका प्रकाश क्या है ? उसने उत्तर में कहा—राजन् ! यह पुरुष आदित्य ज्योति वाला है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से^७ ही यह पुरुष स्थान देख कर बैठता है, कार्यक्षेत्र में जाता है, वहां कर्म करता है और स्वस्थान को लौट आता है। यह सुन कर जनक ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा^८ ही है।

अस्तमित आदित्ये, याज्ञवल्क्य ! किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इति ? चन्द्रमा
 एवास्य ज्योतिर्भवतीति । चन्द्रमसेवायं ज्योतिषाऽऽस्ते, पल्ययते, कर्म कुरुते
 विपल्येतीति । एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ! ॥३॥ अस्तमित आदित्ये, याज्ञवल्क्य !
 चन्द्रमस्यस्तमिते, किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इति ? अग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीति ।
 अग्निरैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते, पल्ययते, कर्म कुरुते, विपल्येतीति । एवमेवैतद्याज्ञ-
 वल्क्य ! ॥४॥

फिर जनक ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष,
 निश्चय किस ज्योति वाला होता है ? उसने कहा—उस समय चन्द्रमा 'ही' इस की
 ज्योति होती है । क्योंकि चन्द्रमा की ज्योति से 'ही' यह बैठता है, जाता है, कर्म करता
 है और पीछे लौट आता है । राजा ने कहा—हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है । जनक ने
 फिर पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर
 यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है ? उसने उत्तर दिया—अग्नि 'ही' इसकी ज्योति
 होती है । अग्निरूप ज्योति से ही यह बैठता है, जाता है, कर्म करता है और पीछे
 आ जाता है । राजा ने कहा—याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है ।

अस्तमित आदित्ये, याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमस्यस्तमिते, शान्तेऽग्नौ, 'किञ्ज्योति-
 रेवायं पुरुष इति ! वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति । वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते,
 पल्ययते, कर्म कुरुते, विपल्येतीति । तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वः पाणिर्न
 विनिर्ज्ञायते यत्र वागुच्चैरत्युपै वे तत्र न्येतीति । एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ! ॥५॥

फिर जनक ने पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के
 अस्त हो जाने पर और अग्नि के शान्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता
 है ? उसने उत्तर दिया—उस समय वाणी 'ही' इसकी ज्योति होती है । यह वाणी-
 रूप ज्योति से ही बैठता है, जाता है, कर्म करता है और कार्य करके पीछे आ जाता
 है । इस कारण 'ही' राजन् ! जिस अन्धकारावस्था में अपना हाथ भी नहीं जाना
 जाता—नहीं दीखता, तब जहाँ कोई, वाणी बोलता है—पुकारता है, मनुष्य वहीं समीप
 चला जाता है । राजा ने कहा—हे याज्ञवल्क्य यह ऐसा ही है ।

अस्तमित आदित्ये, याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमस्यस्तमिते, शान्तेऽग्नौ, शान्तायां
 वाचि, किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इति ! आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति । आत्मनैवायं
 ज्योतिषाऽऽस्ते, पल्ययते, कर्म कुरुते, विपल्येतीति ॥६॥

जनक ने पुनः पूछा—हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य, चांद के अस्त हो जाने पर, अग्नि
 और वाणी के शान्त हो जाने पर, इस पुरुष का क्या प्रकाश होता है ? उसने उत्तर

दिया—बाहर के प्रकाशाभाव के समय आत्मा ही इसकी ज्योति होता है, ज्ञानस्वरूप होने से आत्मा स्वतः प्रकाशरूप है। यह आत्मरूप ज्योति से ही—अपने स्वाभाविक ज्ञान से ही बैठता है, जाता है, कर्म करता है और लौट आता है। वास्तव में आत्मा की ज्योति, आत्मा का अपना ज्ञानमय स्वरूप ही है। आत्मा प्रकाशमय है, अन्य का प्रकाशक है।

कतम आत्मेति ? योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः। संसमानः संनुभौ लोकानुसंचरति ध्यायतीव ललायतीव। सं हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥७॥

जनक ने पूछा—भगवन! आत्मा कौन है ? उसने उत्तर दिया—जो यह विशेष चैतन्य, ज्ञानमय है, जो प्राणों में चेतन है, जो हृदय में जीवन है जो अन्तःकरण में प्रकाश है और जो सारे शरीर में विद्यमान है वह ही आत्मा है। वह पुण्य-पाप में समान हुआ हुआ - रमा हुआ, दोनों लोकों को चाहता हुआ सी ललचाता हुआ सी जन्म-जन्मान्तरों में विचरता है। वह ही, कर्मनाश करके, स्वप्न हो कर—समाधि में स्थिरता पाकर, इस बन्धमय लोक को छोड़ जाता है और मृत्यु के रूपों को जन्मान्तरों को अतिक्रमण कर जाता है।

सं वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः पाप्मभिः संसृज्यते, सं उत्क्रामन्निर्गमणः पाप्मनो विजहाति ॥८॥

वह ही यह आत्मा कर्मवश जन्म लेता हुआ और शरीर को प्राप्त होता हुआ पापों से लिप्त हो जाता है; जन्मधारण करने पर पापकर्म से संयुक्त हो जाता है। फिर वह ही आत्मा ज्ञान से भरता हुआ और ऊँची गति को जाता हुआ पापकर्म को सर्वथा त्याग देता है। जन्मधारी से—सशरीर से ही, रागद्वेषवश पापकर्म होता है।

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत ईदं च परलोकस्थानं च, सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्। तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यति, ईदं च परलोकस्थानं च। अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति, तर्माक्रममाक्रम्योभयान्पाप्मन आनन्दांश्च पश्यति। सं यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य संवावतो मात्रामपादय, स्वयं विहृत्य, स्वयं निर्माय, स्वेन भासा, स्वेन ज्योतिषा, प्रस्वपिति। अत्रायं ज्योतिर्भवति ॥९॥

उस इस पुरुष के दो ही स्थान होते हैं—बद्धावस्था में आत्मा के दो ही लोक होते हैं। एक तो यह लोक और दूसरा परलोक। तीसरा मध्य में स्वप्नस्थान है—

समाधिवत् दैवी जीवन है। उस मध्य के स्थान में रहता हुआ आत्मा इन दोनों स्थानों को देखता है, इस स्थान को और परलोक स्थान को। अर्थात् उसे जन्मान्तरों का ज्ञान हो जाता है। और यह आत्मा जिस कर्मक्रम वाला होकर परलोक स्थान में होता है उस कर्मक्रम को लांघ कर तीसरे स्थान में पापों और आनन्दों दोनों को देखता है—दैवी अवस्था में शुभाशुभ कर्म का द्रष्टा हो जाता है। वह आत्मा जिस निर्वन्ध अवस्था में अपने स्वरूप में लीन होता है तब इस सर्ववान् लोक की एक मात्रा—अंश को ले कर—संपूर्ण जगत् के एकांश में रह कर, स्वयं कर्मनाश कर, स्वयं अपनी सुक्ति निर्माण कर, अपनी स्वरूपशोभा से और अपनी ज्योति से, स्वरूप में मग्न हो जाता है। इस अवस्था में यह आत्मा ज्योतिर्मय होता है।

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति । अथ रथान् रथयोगान्पथः
सृजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते । न
तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्पुष्करिणीः स्रवन्तीः
सृजते । स हि कर्ता ॥१०॥

उस ब्राह्मी अवस्था में न रथ होते हैं, न रथों में युक्त होने वाले अश्वादि होते हैं और न ही मार्ग होते हैं। परन्तु वह ज्योतिर्मय पुरुष रथों को, रथयोगों को और मार्गों को संकल्प से रच लेता है। वहाँ न सुखमय साधन होते हैं, न हर्ष होते हैं, न विशेष हर्ष होते हैं। परन्तु वह आनन्दों को, हर्ष को, विशेष हर्ष को रच लेता है। वहाँ न संरोवर होते हैं, न तालाब होते हैं, न नदियां होती हैं। परन्तु वह स्वसंकल्प से, संरोवरों को, तालाबों को और नदियों को रच लेता है। उस अवस्था में वह ही आत्मा कर्ता होता है। सूक्ष्म अवस्था में संकल्प से आकार बन जाते हैं। ऊपर के वर्णन में यह लोक, परलोक, दैवी जीवन और मुक्तावस्था का निरूपण है।

तेदेते श्लोका भवन्ति । स्वमेन शारीरमभिप्रहत्यासुप्तः सुप्तानभिचारकशीति ।

शुक्रमादाय पुनरैति स्थानं, हिरण्मयः पुरुष एकहंसः ॥११॥

उस विषय पर ये श्लोक हैं—वह आत्मा समाधि—देव जीवन से शरीर के भावों को त्याग कर न सोता हुआ, सोप हुए देहादिकों को देखता है। फिर जन्म के कारण तेज को ले कर इस लोक-परलोक रूप स्थान को प्राप्त होता है। निर्वन्ध आत्मा तो तेजोर्मय पुरुष एकहंस—निर्वन्ध स्वतन्त्र होता है।

प्राणेन रक्षन्वरं कुलाय बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा ।

स ईर्यतेऽमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुष एकहंसः ॥१२॥

वह हंस निरुष्ट—मानवदेहरूप घोंसले को प्राण से पॉलता हुआ रहता है। वह जब अमृत हो जाता है तो घोंसले से बाहर विचर कर वह अविनाशी, प्रकाशमय, सर्वथा स्वतन्त्र आत्मा जहाँ चाहे वहीं पहुँच जाता है। मुक्त आत्मा के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता।

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि ।

उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन् ॥१३॥

स्वप्नावस्था में ऊँचे देवादि और नीचे पशु आदि भावों को प्राप्त होता हुआ देव—आत्मा, बहुत रूपों को रच लेता है। तथा स्त्रियों के साथ हर्ष मनाता हुआ सौ और मित्रों के साथ हँसता हुआ सा, ऐसे ही भयों को देखता हुआ प्रतीत होता है।

आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चेति । तं नायंत बोधयेदित्याहुः ।

दुर्भिक्ष्यं हार्षं भवति यमेषं न प्रतिपद्यते । अथो खल्वहुर्जागरितदेश एवोस्येष इति, यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त इति । अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति । सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यतं ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहीति ॥१४॥

अब स्वप्न-सुषुप्ति-जागृतरूप, अवस्था-त्रय का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है—स्वप्न में वा देवजीवन में, इसके आराम को—क्रीडा को ही जन देखते हैं। परन्तु उस आत्मा को कोई भी नहीं देखता। इसी कारण विद्वान् लोग ऐसा कहते हैं कि उस अयत—सोये हुए आत्मा को तब जागवे, ऐसा न हो कि सहसा जागने से इसके किसी अङ्ग में चेतना लुप्त हो जाय क्योंकि जिस अङ्ग को यह आत्मा नहीं प्राप्त होता, वह अङ्ग इसके लिए कठिनता से चिकित्सायोग्य हो जाता है। और निश्चय से आत्मवेत्ता यह भी कहते हैं कि स्वप्न में इसकी यह जागृत अवस्था ही होती है, स्वप्न में भी आत्मा जागते के सदृश होता है। क्योंकि जिस वस्तुओं को ही यह जागता हुआ देखता है उनको ही सोया हुआ देखता है। इस अवस्था में यह आत्मा स्वयंप्रकाश होता है। जनक ने कहा—वह मैं भगवान् को एक सहस्र गायें देता हूँ, मुक्ति के लिए इससे ऊपर उपदेश मुझे कहो।

स वा एष एतस्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतिगोप्याद्रवति स्वप्नायैव, स यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन

भवति । असङ्गो ह्ययं पुरुष इति । एवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ! सोऽहं भगवते सहस्रं
ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥१५॥

याज्ञवल्क्य ने कहा—वह 'ही यह आत्मा इस प्रसन्नता में—सुपुति में, अपने में
रमण कर, स्व-स्वरूप में विचरण कर, पुण्य को और पाप को देख कर 'ही फिर यथा-
नियम, स्वप्न के लिए प्रतियोनि—स्वप्नस्थान को जाता है। वह 'जो कुछ उस
अवस्था में देखता है उस दृष्ट से अनुबद्ध होता है—उस में बन्धा हुआ नहीं होता।
क्योंकि यह आत्मा वास्तव में असङ्ग है—किसी अवस्था में सक्त नहीं है। जनक ने
कहा—हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा 'ही है। वह मैं भगवान् के लिए एक सहस्र गौएं
देता हूँ। कैल्याण के लिए इससे अधिक उपदेश कहो।

स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव । स यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन
भवति । असङ्गो ह्ययं पुरुष इति । एवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ! सोऽहं भगवते सहस्रं
ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥१६॥

वह 'ही यह आत्मा इस स्वप्न अवस्था में रमण कर, विचरण कर और पुण्य
को तथा पाप को देख कर ही—शुभाशुभ को जान कर ही, फिर यथाक्रम, जागरण के
लिए जागृत अवस्था को जाता है। वह 'जो कुछ उस अवस्था में देखता है उस से
असक्त ही होता है। क्यों कि यह आत्मा असङ्ग है। जनक ने कहा—हे याज्ञवल्क्य
यह ऐसा 'ही है। वह मैं आपको एक सहस्र गौएं देता हूँ। कैल्याण के लिए इस से
अधिक उपदेश कहो।

स वा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव ॥१७॥

वह ही यह आत्मा इस जागृत अवस्था में रमण कर विचरण कर पुण्य को
और पाप को देख कर फिर यथाक्रम स्वप्नावस्था के लिए स्वप्नावस्था को जाता है।

तद्यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्वं चार्परं चैवमेवायं" पुरुष
एतावुर्भावन्तावनुसंचरति, स्वप्नातं च बुद्धान्तं च ॥१८॥

वह इस पर उदाहरण है, जैसे महामच्छ, स्वतन्त्रता से नदी के दोनों किनारों
को विचरता है, पूर्व किनारे को और पश्चिम किनारे को। ऐसे 'ही यह आत्मा इन
'दोनों अवस्थाओं को जाता है स्वप्नावस्था को और जागृत अवस्था को। आत्मा
अपनी स्वतन्त्रता से अवस्थान्तर को जाता है।

तद्यथाऽस्मिन्नाकाशे इयेनो वा सुपणो वा विपरिपत्य, श्रान्तः संहृत्य पक्षौ, संलयायैव ध्रियेत एवमेवायं^{१०} पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति । यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति ॥१९॥

अवस्थाओं पर यह भी उदाहरण है—सो जैसे इयेन वा गेरुड़ इस विस्तीर्ण आकाश में नाना प्रकार से उड़ कर, थका हुआ दोनों पक्षों को सिकोड़ कर, घोंसले के लिए^{११} ही धारण करता है—घोंसले में जा बैठता है; ऐसे^{१२} ही यह आत्मा जागृत और स्वप्न में दौड़ता हुआ थक कर विश्राम के लिए, इस अन्तावस्था के लिए—सुपुति के लिए दौड़ता है। उस अन्तावस्था में जाता है जिस में सोया हुआ किसी भी इच्छित वस्तु को नहीं चाहता, किसी भी स्वप्न को नहीं देखता, सुखसम्पन्न होता है।

ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः संहस्रधा भिन्नस्तावताऽणिम्रा तिष्ठन्ति, शुक्लस्य नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णाः । अथ यत्रेन^{१३} भ्रन्तीव जिनेन्तीव हस्तीव विच्छायति गर्तमिव पतति । यदेव^{१४} जाग्रद् भयं पश्यति तदैत्राविद्यया मन्यतेऽथ^{१५} यत्र देव^{१६} इव राजीवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥२०॥

वे^१ ही ये^३ इस सशरीरी की हिता नाम नाडियां हैं जिन में आत्मसत्ता स्फुरित होती है। जैसे एक केश संहस्र बार काटा हुआ हो जितना उसका खण्ड सूक्ष्म होता है उतनी सूक्ष्म वे हैं^{१४}। वे श्वेत, नीले, पीले, हरे और लाल रङ्ग वा प्रभाव वाले रस से पूर्ण हैं, उक्त रङ्ग की सूर्यकिरणों से प्रभावित हैं।^{१५} और जिस स्वप्नावस्था में इस देही को मानों शत्रु मारते हैं, मानों वंश में करते हैं, मानों हस्ती भंगा रहा है, मानों गंदे में गिरा रहा है यह सब कुछ जो^३ ही जागृत में भयं देही देखता है वह ही इसमें अविद्या से मानता तथा जानता है।^{१६} और जिस स्वप्न में देववत् अथवा राजावत् में^{१६} हूँ, यह सब ऐश्वर्यस्वरूप में हूँ^{१७} ऐसा जानता है इस स्वप्नद्रष्टा का वह परम सुखस्थान है।

अविद्या के कारण देही सुखमय स्वप्न को उत्तम मानता है। देवजीवन में यह ही सम्पत्ति है।

तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयं रूपम् । तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिध्वक्तो न बाह्यं किंचन वेदं नाऽन्तरम् । एवमेवायं^{२२} पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिध्वक्तो न बाह्यं किंचन वेदं नाऽन्तरम् । तद्वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकौम-
मकौमं रूपं शोकान्तरम् ॥२१॥

मुक्ति में वह ही, यह ईसका, रूप—स्वरूप कामनारहित, पापरहित और निर्भय होता है। सो जैसे^१ कोई विलासी अपनी प्यारी स्त्री से मिला हुआ बाहर के जगत् को कुछ भी नहीं जानता और न अन्यवासनामय आन्तरिक जगत् को जानता है। ऐसे^२ ही यह आत्मा बुद्धिगत आत्मा में लीने^३ हुआ बाहर के व्यवहार को कुछ भी नहीं जानता और न वासनामय आन्तरिक को जानता है; वह ज्ञानावस्था में स्व-स्वरूप-सम्पन्न होता है। वह ही इसका यह स्वरूप प्रीति-मनोरथ, आत्मकाम आत्मानन्द कामनारहित और शोकशून्य है।

स्वप्रावस्था देव अवस्था सदृश है और सुषुप्ति मुक्तिसदृश है। सुषुप्ति में आत्मा अज्ञानावस्था में होता है और मुक्ति में पूर्णतया प्रबुद्ध माना गया है।

अत्र पिताऽपिता भवति, माताऽमाता, लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः। अत्र स्तेनोऽस्तेनो^१ भवति, भ्रूणहाऽभ्रूणहा, चाण्डालोऽचाण्डालः, पौलकसोऽपौलकसः, श्रमणोऽश्रमणस्तोपसोऽतपसोऽर्न्वागतं पुण्येनानन्वागतं पोषेन, तीर्णो हि^२ तदा सर्वाञ्छोकान् हृदयस्य भवति ॥२२॥

इस अवस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, संबन्ध-मात्र का बोध नहीं रहता; कर्मभोग-स्थान लोक, लोक नहीं रहते, देव अदेव हो जाते हैं और स्मृति शान्त हो जाने से वेद अवेद हो जाते हैं। इस अवस्था में चोर चोर नहीं रहता, घोर हत्यारा हत्यारा नहीं रहता, नीचकर्म अनीच हो जाता है, दोगला दोगला नहीं रहता, संन्यासी असंन्यासी हो जाता है, तपस अतपस हो जाता है; उस अवस्था में पुण्यकर्म से अतंबद्ध होता है, और पोष से भी असंबद्ध होता है; कर्म-फलों का ज्ञान उस में नहीं रहता। निश्चय उस समय मुक्त पुरुष हृदय के सारे शोकों को तैरा हुआ होता है।

यद्वै तन्नै पश्यति पश्यन्वै तन्नै पश्यति, न हि^१ द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विधत्ते-
ऽविर्नाशित्वात्। न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत् ॥२३॥

मुक्तावस्था में वह जो ही वस्तु नहीं देखता उस अवस्था में देखता हुआ ही नहीं देखता है, क्योंकि देखने वाले की दर्शनशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता। दर्शनशक्ति अविनाशी होने से आत्मभाव बना ही रहता है। और उस अवस्था में एक आत्मभाव से भिन्न दूसरा नहीं होता जो दृष्टा उससे दूसरा भिन्न देखे^२। सुषुप्ति, समाधि और मुक्ति में आत्मा अपने आप में होता है; प्रपञ्च को देखने की उसमें स्फुरणा ही नहीं होती। परन्तु उसकी चेतना-चन्द्रिका, एकरसता में, पूर्णचन्द्रवत् सदा अखण्ड चमकती रहती है। आत्मभाव का ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान से सर्वथा भिन्न होता है।

यद्वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन्वै तन्न जिघ्रति, न हि^१ घ्रातुर्घ्रातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविर्नाशित्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यजिघ्रेत् ॥२४॥
यद्वै तन्न रंसयते रंसयन्वै तन्न रंसयते, न हि^२ रंसयित् रंसयतेर्विपरिलोपो^३ विद्यतेऽविर्नाशित्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत् ॥२५॥

उस अवस्था में वह जो ही गन्ध नहीं सूँघता उस में सूँघता हुआ ही नहीं सूँघता, क्योंकि घ्राता की घ्राणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं है^१; अविनाशी होने से शक्ति बनी ही रहती है । और उसमें दूसरा नहीं है जो उससे दूसरे भिन्न को सूँघे^२ । उस अवस्था में वह जो ही वस्तु नहीं स्वादन करता उसमें स्वाद लेता हुआ ही नहीं स्वाद लेता क्योंकि रसज्ञान अविनाशी होने से रस लेने वाले की स्वादज्ञान शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता । और उसमें दूसरा नहीं है जो उससे दूसरे भिन्न को आस्वादन करे ।

मुक्ति में विषयवासना का तो अभाव होता है परन्तु आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप होता है ।

यद्वै तन्न वेदति वेदन्वै^३ तन्न वेदति, न हि^४ वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यते-
ऽविर्नाशित्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्वदेत् ॥२६॥ यद्वै तन्न
शृणोति शृण्वन्वै^५ तन्न शृणोति, न हि^६ श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविर्नाशि-
त्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छृणुयात् ॥२७॥

उसमें वह जो ही वचन नहीं बोलता उसमें बोलता हुआ ही नहीं बोलता, क्योंकि शक्ति अविनाशिनी होने से वक्ता की वचनशक्ति का सर्वथा लोप नहीं है^३ इत्यादि । उसमें जो ही वाक्य वह नहीं सुनता उसमें सुनता हुआ ही नहीं सुनता, क्योंकि श्रवणशक्ति अविनाशिनी होने से श्रोता की श्रवणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं है^५ ।

यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै^७ तन्न मनुते, न हि^८ मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विद्यते-
ऽविर्नाशित्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥२८॥
यद्वै तन्न स्पृशति स्पृशन्वै^९ तन्न स्पृशति, न हि^{१०} स्पृष्टुः स्पृष्टेर्विपरिलोपो
विद्यतेऽविर्नाशित्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्स्पृशेत् ॥२९॥
यद्वै तन्न विज्ञानाति विज्ञानन्वै^{११} तन्न विज्ञानाति, न हि^{१२} विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरि-
लोपो विद्यतेऽविर्नाशित्वात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं
यद्विजानीयात् ॥३०॥

उसमें जो ही विषय वह नहीं मनन करता, मनन करता हुआ ही नहीं मनन करता क्योंकि मननशक्ति अविनाशी होने से मन्ता की मति का सर्वथा लोप नहीं होता। उसमें जो ही वस्तु वह नहीं छूँता उसमें छूँता हुआ ही नहीं छूँता, क्योंकि स्पर्शनशक्ति अविनाशिनी होने से छूँने वाले की स्पर्शन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता। उसमें जो ही विषय वह नहीं जानता उस में जानता हुआ ही नहीं जानता, क्योंकि बोधनशक्ति अविनाशिनी होने से ज्ञाता की ज्ञानशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता। उक्त सर्वशक्तियाँ आत्मा का स्वरूप ही हैं। इस कारण किसी अवस्था में भी उनका लोप नहीं होता।

यत्र वा अन्यदिवं स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येदन्योऽन्यजिघ्रेदन्योऽन्यद्रस्ये-
दन्योऽन्यद्वेदन्योऽन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्मन्वीतोन्योऽन्यत्स्पृशेदन्योऽन्यद्विजा-
नीयात् ॥३१॥

जिस ही जागरित वा स्वप्नादि अवस्था में अपने से भिन्न ही कोई वस्तु प्रतीत होवे, उस अवस्था में अन्य, अन्य वस्तु देखें; अन्य, अन्य वस्तु को सुँघे, अन्य, अन्य वस्तु का रस लेवे; अन्य, अन्य वचन बोले; अन्य, अन्य शब्द सुँगे; अन्य, अन्य विषय को मनन करे; अन्य, अन्य पदार्थ को छूँए; अन्य, अन्य विषय को जानें; परन्तु जहाँ एकान्त आत्मभाव वा शून्यावस्था हो वहाँ दूसरे को देखने आदि का संकल्प ही स्फुरित नहीं होता। मुक्तावस्था में निर्द्वन्द्व, कैवल्य-पद-प्राप्त आत्मा स्वरूप में प्रकाशमान होता है।

सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति । हैनमनुशशासं
याज्ञवल्क्य एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य परमा संपदेषाऽस्य परमो लोकः एषो-
ऽस्य परम आनन्दः । एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति । ३२।

ऊपर वर्णित शुद्धात्मा निर्मल जलवत् विशुद्ध, एक—पाप-दोष-रहित, द्रष्टा और स्वगत भेदरहित हो जाता है, मुक्तावस्था में संकल्प-विकल्प-रहित हो जाता है। याज्ञ-वल्क्य ने कहा—हे राजन्! यह ही ब्रह्मस्थान है, ऐसी अवस्था ही ब्रह्म-धाम है। याज्ञ-वल्क्य ने इस जनक को उपदेश दिया कि इस आत्मा की यह निर्विकल्प अवस्था ही परम गति है, परम-पद-प्राप्ति है; इसकी यह ही परम सम्पत्ति है, इसका यह ही परम लोक है, इसका यह ही परम आनन्द है। हे राजन्! इसी ही शुद्ध आत्मसत्ता-रूप, आनन्द की मात्रा—अंश को अन्य सारे वैद्वज्जीव भोगते हैं; परमशुद्ध आत्मसत्ता के आंशिक प्रकाश से ही जैवी जगत् जीवित है।

स यो मैनुष्याणां रौद्रः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वैरानुष्यकैर्भोगैः

संपन्नतमः, स मनुष्याणां परम आनन्दः । अथ ये शतं मनुष्याणामानन्दः स
 एकः पितॄणां जितलोकानामानन्दः । अथ ये शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दः
 स एको गन्धर्वलोक आनन्दः । अथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः
 कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसंपद्यन्ते । अथ ये शतं कर्मदेवाना-
 मानन्दाः स एक आँजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतः । अथ
 ये शतमाँजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियो-
 ऽवृजिनोऽकामहतः । अथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक
 आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतः । अथैष एव परम आनन्द एष ब्रह्म-
 लोकः संग्राहिति होवीच योजवल्क्यः । सोऽहं भगवते संहसं ददाम्यते ऊर्ध्वं
 विमोक्षायैव ब्रूहीति । अत्र ह योजवल्क्यो विभयांचकार मेधीवी रीजा सर्वेभ्यो
 माँऽन्तेभ्य उदरौत्सीदिति ॥३३॥

आनन्द की मीमांसा करते हुए ऋषि ने कहा - वह मनुष्य, जो मनुष्यों में सर्व
 भोगसाधनों से और देह की दृष्टता-पुष्टता संसिद्ध, धनैश्वर्य से समृद्ध, दूसरों का
 स्वामी, सारे मनुष्यभोगों से संपन्नतम होता है, उसका वह सुख मनुष्यों का परम
 आनन्द है । और जो मनुष्यों के ऐसे सौ आनन्द हैं उनके बराबर जिन्होंने जन्म
 जीत लिया है उन जितलोक पितरों का वह एक आनन्द है । और जो जितलोक
 पितरों के सौ आनन्द हैं गन्धर्वलोक में वह एक आनन्द है । और जो गन्धर्वलोक में
 सौ आनन्द हैं वह कर्मदेवों का एक आनन्द है ; जो कर्म से देवपन को प्राप्त करते हैं
 वे कर्मदेव हैं । और जो कर्मदेवों के सौ आनन्द हैं वह, आँजानदेवों का एक आनन्द
 है और जो जन वेदवेत्ता, निर्णाय और कामना से हनन नहीं हुआ, उसको भी वही
 आनन्द है । और जो आँजानदेवों के सौ आनन्द हैं वह, प्रजापतिलोक में एक आनन्द
 है ; जो वेदवेत्त निर्णाय और निष्काम है उसका वह ही आनन्द है । और जो
 प्रजापतिलोक में सौ आनन्द हैं वह ब्रह्मलोक में वह आनन्द है और जो जन देववेत्त
 निर्णाय तथा जितकाम है उसको भी वह ही आनन्द प्राप्त है । तब योजवल्क्य ने कहा-
 हे रीजन् ! वह ही ब्रह्मलोकसंबन्धी आनन्द परम आनन्द है, यह आनन्द ही ब्रह्म-
 लोक है । यह सुन कर जनक ने कहा - वहाँ जिज्ञासु मैं भगवान् को संहस गायें देता
 हूँ ; कृपया इससे ऊपर - अधिक उपदेश मुक्ति के लिए मुझको कहे । यहाँ आकर योज-
 वल्क्य डेर गया कि बुद्धिशाली रीजा ने मुझको सब प्रश्ननिर्णयों से - सब तत्त्वनिर्णय
 प्राप्त करके भी, फिर कहने के लिए अनुरोध किया । यह तो ज्ञान की पराकाष्ठा है ।

मुक्ति के आनन्द और परम शुद्ध प्रकाशमान स्वरूप से अधिक ज्ञान पूछना विषयान्तर ही है ।

स वा एष एतस्मिन्स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव ॥३४॥

जन्मान्तरगमन तथा निर्वाणगमन का अवतरण करता हुआ ऋषि बोला—वह ही यह बद्धजीव इस स्वप्नावस्था में रमण कर, विचरण कर और पुण्य को तथा पाप को देख कर ही, फिर यथानियम जाग्रद् अवस्था के लिए ही स्थान स्थान को दौड़ता है, ऐसे ही जन्मान्तर अवस्था को जाता है । जाग्रत् आदि अवस्थावत् जन्मान्तर भी अवस्था ही है ।

तद्यथाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जघायदेवमेवायं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना-
ऽन्वारूढ उत्सर्जयति; यत्रैतद्ध्वाच्छ्वासी भवति ॥३५॥

परलोकगमन पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे बोझे से भली भान्ति भरा हुआ छकड़ा खड़-खड़ नौद करता हुआ जाय, ऐसे ही यह शरीरगत आत्मा मरण समय अपने ज्ञानमय आत्मा से वासना-आरूढ होकर शब्द करता हुआ जाता है, उस समय जाता है जिस काल में यह ऊर्ध्व उच्छ्वास वाला हो जाता है जब लम्बे सांस लेने लग जाता है । पुनर्जन्म को जाता हुआ आत्मा, साक्षी आत्मसत्ता के प्रभाव से प्रयाण करता है ।

स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतर्पता वाऽणिमानं निगच्छति, तद्यथा-
ऽऽप्रं^{१३} वोदुम्बरं वा पिप्लवं वा बन्धनार्त्तमुच्यत एवमेवायं^{१४} पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः
संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ॥३६॥

वह यह शारीरी जिस अवस्था में बुढ़ापे से केशता को प्राप्त होता है अथवा उपताप—ज्वरादिरोग से दुर्बलता को प्राप्त होता है उस समय 'सो जैसे' पका हुआ आम वा गूलर अथवा पीपलफल बन्धन—डंठल से गिरता है ऐसे ही यह आत्मा इन शरीरावयवों से छूट कर फिर यथानियम जीवन के लिए ही जन्मान्तर—जन्मस्थान को दौड़ता है । आयुसमाप्ति पर कर्मानुसार पुनर्जन्म धारण करता है ।

तद्यथा राजानमायन्तमुग्राः प्रत्येनसः स्रुतग्रामण्योऽन्नैः पानैरावसथैः
प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीति, एवं ह्येवमिदं सर्वाणि भूतानि प्रति-
कल्पन्त इदं ब्रह्मायातीदिमागच्छतीति ॥३७॥

श्रेष्ठतर जन्म में जाने वाले के लिए वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे आते हुए राजा को—उग्र—सेनापति लोग, ऐन—पाप वालों को शासन करने वाले अधिकारी वर्ग, भौट और ग्रामनेता जन, यह कहते हुए—यह राजा आता है यह आता है भोज्यपदार्थों से, जैलों से और उतारे के प्रसादों से संस्कृत करते हैं ऐसे ही ऐसा जानने वाले तत्त्वज्ञ को; यह ब्रह्मचित् औरहा है यह औरहा है कहते हुए सब प्राणी देवजन संस्कृत करते हैं। उत्तम कर्मों का जन्मान्तर में समादर होता है।

तद्यथा राजानं प्रिययासन्तमुग्रोः प्रत्यनेसः सूतग्रामण्योऽभिर्समायन्त्येवमेव-
ममात्मनमन्तर्काले सर्वे प्राणा अभिर्समायन्ति, यत्रैतद्ध्वोच्छ्वासी भवति ॥३८॥

सो जैसे जाना चाहते हुए राजा के संमुख सेनापतिजन, शासकवर्ग, सूत और ग्राम के नेता लोग, संमान से आते हैं, ऐसे ही मरणकाल में इस आत्मा के संमुख सब प्राण सर्वथा आजाते हैं। मरणकाल में दर्शन श्रवण आदि शक्तियां आत्मा में एकीभूत हो जाती है। मरणकाल वह है जिस में यह शरीरी लम्बे उच्छ्वास वाला होता है। मरणकाल में इन्द्रियों में काम करने वाली चेतना आत्मा में लीन हो जाती है और स्थूल शरीर की जीवनज्योति सूक्ष्मशरीर में समाविष्ट हो जाती है।

चौथा ब्राह्मण

स यत्रायमात्माऽवैल्यं नेत्यं समोहमिव नेत्यथैनमेते प्राणा अभिर्समायन्ति ।
स एतास्तेजोमात्राः सैमभ्याददानो हृदयमेवांन्ववक्रामति । स यत्रैष चोक्षुषः
पुरुषः पराङ् पर्यावर्ततेऽथोरूपज्ञो भवति ॥१॥

किस अवस्था में प्राण आत्मा में एकीभूत होजाते हैं यह चौथे ब्राह्मण में ऋषि ने कहा—वह यह आत्मा जिस मरणकाल में दुर्बलता को अतिशय से प्राप्त होकर अतिसंमूढभाव को मानो प्राप्त होता है उस समय इसको ये^१ प्राण सर्वथा आ मिलते हैं; उस समय सर्व शक्तियां आत्मभाव में आजाती हैं। वह मरणाभिमुखी आत्मा ये^२ दर्शनादि प्रकाश—ज्ञानांश सम्यक् प्रकार से लेता हुआ हृदय को^३ ही—चित्त को ही जाता है; चित्त में शान्त होता है। जिस अवस्था में वह यह म्रियमाण, आँख में रहने वाला आत्मा बाह्य विषयों से पीछे^४ लौटता है उस अवस्था में अरूपज्ञ—रूप का न जानने वाला हो^५ जाता है। जिनसे रूपादि विषय मिने, तोले वा जाने जायें वह चक्षु आदि करण यहां मात्रा कहे गये हैं।

एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्रंतीत्याहुरेकीभवति न

रसयत इत्याहुरेकीभवति न वंदतीत्याहुरेकीभवति न शृणोतीत्याहुरेकी-
भवति न मनुत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजाना-
तीत्याहुः । तस्य हैतस्य हृदयस्योग्रं प्रद्योते, तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति
चक्षुषो वा मूर्ध्ना वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः, तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति,
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणाऽनूत्क्रामन्ति । सविज्ञानो भवति, सविज्ञानमेवांन्व-
वक्रामति । तं विद्योक्तमणी सन्न्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥२॥

मरणकाल में इसका दर्शनज्ञान आत्मा में एकीभूत होजाता है इस कारण ज्ञानी
कहते हैं कि यह नहीं देखता, घ्राणज ज्ञान एकीभूत होजाता है इसलिए कहते हैं नहीं
संघंता, रसज्ञान एकीभूत होजाता है इस लिए कहते हैं नहीं रस लेता, कथनज्ञान एकी-
भूत होजाता है इसलिए कहते हैं नहीं बोलता, श्रोत्रजन्यज्ञान एकीभूत होजाता है इस
लिए कहते हैं नहीं सुनता, मननज्ञान एकीभूत हो जाता है इसलिए कहते हैं नहीं
मनन करता; स्पर्शज्ञान एकीभूत होजाता है इसलिए कहते हैं नहीं छूता, बुद्धिगत ज्ञान
आत्मा में एकीभूत होजाता है इसलिए कहते हैं कि यह अब नहीं जानता । उस मरण-
कालीन मूर्च्छा के समय, उस ईस परलोकगमन करने वाले आत्मा के हृदय—चित्त
का अग्रभाग—शुद्धस्वरूप विशेषता से प्रकाशमान होजाता है—आत्मा का स्वाभाविक
ज्ञान जग जाता है । उस प्रकाश से यह आत्मा, आंख से वा मुख से अथवा अन्य
शरीरौवयवों से देह से बाहर निकलता है । उस निकलते हुए के पीछे मुख्यवृत्ति
अहंभाव तथा देह में रहने का भाव बाहर निकल जाता है, अहंभाव निकलते हुए के
साथ सर्व इन्द्रियगत शक्तियां बाहर निकल जाती हैं । उस समय वह आत्मा ज्ञान-
सहित होता है, मूर्च्छित नहीं होता । वह ज्ञानसहित ही जाता है । उस प्रयाण
करते हुए को विद्या और कर्म ये दोनों मिलते हैं, उसके साथ ज्ञानसंस्कार और
शुभाशुभकर्म संस्कार ही जाते हैं । और तीसरी पहली बुद्धि—जन्मजन्मान्तर की
उपाजित धार्मिक वृत्ति साथ जाती है ।

तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्ये-
वमेवायमात्मेदं शरीरं निर्हत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुप-
संहरति ॥३॥

एक देह से दूसरे लोक में जाने का यह दृष्टान्त है—तो जैसे तृणजलायुका नाम कीड़ा
एक तृण के किनारे पर पहुँच कर दूसरे सहारे को पाँकर—पकड़ कर फिर अपने आप
को उस पर लेता है, ऐसे ही यह आत्मा इस शरीर को छोड़ कर, घन बन्धु आदिकों

की भेदता अथवा मरणकालीन मूर्च्छा को दूर कर, दूसरे पहुंचने के लोकों को अवलम्बन करके, वहां अपने आप को लेजाता है ।

तद्यथा पेशस्करी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवर्तरं कल्याणतरं रूपं तनुत
एवमेवायमात्मेदं शरीरं निर्हत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यन्नवर्तरं कल्याणतरं रूपं
कुरुते, पित्र्यं वा गौन्धर्वं वा, दैवं वा प्रौजापत्यं वा, ब्राह्मं वाऽन्येषां वा
भूतानाम् ॥४॥

परलोक में आत्मा अपने देह को अथवा जन्म को जैसे बनाता है इस पर यह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे सुवर्णकार सोने की मोत्रा को लेकर उससे दूसरा अतिनूतन और अतिशय सुन्दर सुरूप रचता है, सुन्दर आभूषणादि बनाता है, ऐसे ही यह आत्मा इस शरीर को निश्चेष्ट बना कर अविद्या को दूर करके, जन्मान्तर में दूसरे नवीनतर और कल्याणतर रूप—देह को रचता है । उस पुण्यकर्म का सुखतर स्वरूप पितरसंबन्धी, गौन्धर्व का, देवसंबन्धी, प्रौजापत्य वा ब्रह्मज्ञानसंबन्धी होता है, अथवा निकृष्टकर्म का आकार अन्य अधम प्रौणियों का होता है । यथाकर्म परलोक में देहादि आकार प्रकार होता है ।

सं वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः
पृथिवीर्मय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोर्मयोऽतेजोर्मयः काममयो-
ऽर्काममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तदेतदिदमयो-
ऽदोर्मय इति । यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुभवति । पाप-
कारी पापो भवति । पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन । अथो खल्वार्हुः
काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति । यत्क्रतुर्भवति
तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ॥५॥

वह ही जन्म-जन्मान्तर में जाने वाला यह आत्मा ब्रह्मवित् है, बुद्धिमय है, मनो-
मय है, प्राणमय है, नेत्रमय है, श्रोत्रमय है अर्थात् उक्त सब ज्ञान आत्मा का स्वरूप है ।
शारीर आत्मा देहाध्यास से पृथिवीमय है, जलमय है, वायुमय है, आकाशमय है,
तेजोर्मय और अतेजोमय है, पांच भूतों के शरीर में, अविद्यावश तन्मय हो जाता है
और अतेजोमय कहने से तद्रूप नहीं भी होता, सर्वथा शून्य भी नहीं हो जाता । अतेजो-
मय शब्द से अपृथिवीमयादि भी समझना चाहिए । वह कामनामय है, अकामनामय
है, क्रोधमय है, अक्रोधमय है, धर्म—शुभकर्ममय है, अशुभकर्ममय है, वह जो यह है वह
सर्वमय है, इस लोकसंबन्धी अभिलाषमय है और उस लोकसंबन्धी कामनामय है,

आवेश में क्रोधादिवृत्तिमय होता हुआ भी स्वसत्ता से क्रोधादिकों से भिन्न है। जैसा कर्म करने वाला जैसे^३ आचरण वाला हो वैसा ही हो^३ जाता है, भला कर्म करने वाला श्रेष्ठ हो^३ जाता है और पापकर्मकर्ता पापी हो^३ जाता है। पुण्य कर्म से पवित्र हो^३ जाता है और पाप से पापी हो जाता है। निश्चय और^३ भी पण्डितजन कहते हैं—यह आत्मा इच्छामय^३ ही है। वह जैसी^३ अभिलाषावाला होतो है उस संकल्प वा प्रयत्नवाला हो^३ जाता है, जिस संकल्प वा प्रयत्नवाला होतो है वह ही कर्म करता है, जो कर्म करता है वह ही फल प्राप्त करता है। कर्मानुसार ही कर्ता को कर्मफल प्राप्त होता है।

तदेष श्लोको भवति—तदेव सैक्तः सह कर्मणैति^१ लिङ्गं मनो यत्र निषेक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्यै यत्किंचिद् कुर्यात्तस्यै । तस्माच्छोकान्ते पुनरेत्यस्मै^२ लोकौय कर्मण इति तु कामयमानोऽर्थकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो नै तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति ॥६॥

इस सकाम जीव का लिङ्गशरीररूप मन जिस वासना में वा पदार्थ में विशेष आसक्त होता है वह ही पदार्थ आसक्त जीव, कर्म के साथ प्राप्त करता है। यह इस लोक में जो^३ कुछ कर्म करता है उस कर्म के अन्त को पाकर, उसका फलभोग समाप्त कर उस लोक से कर्म के लिए इस लोक में फिर आता है और कामना करता हुआ आता है। और नै^३ कामना करता हुआ जो कामना रहित है, निष्काम है, प्राप्तकाम—तप्त है और आत्मकाम है, आत्मा ही जिसके सुखानन्द का मनोरथ है, उस जीवनमुक्त के प्राण बाहर नहीं निकलते, वह नहीं मरता। वह तो ब्रह्मवित् ही होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है।

तदेष श्लोको भवति—यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति । तद्यथाऽहिर्निर्व्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैर्व्वैदे शरीरं शैतेऽथाय-मशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव । सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥७॥

इस ब्राह्मी अवस्था पर यह श्लोक है—जो मनोरथ इस के हृदय में आश्रित हैं जब वे सब छूट जाते हैं—इसका चित्त जब निष्काम हो जाता है, तब मरणशील मनुष्य अमृत—अविनाशी हो^३ जाता है। इस निर्लेप अवस्था में ही वह ब्रह्म के आनन्द को प्राप्त करता है इस पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त है—जैसे^३ साँप की कंचुली वल्मीक में निश्चेष्ट, फँकी^३ हुई सोये—रहे, ऐसे^३ ही मुक्त आत्मा का यह शरीर त्यागा हुआ सोतो है।

तदेनन्तरं यैह अंशरीर आत्मा, अमृत प्राण—अमृत आत्मा हो जाता है और ब्रह्मचित् तथा तेजोर्मय ही हो जाता है। यह सुन कर वेदेह जनक ने कहा—वैह मे भगवान् को एक सहस्र गौयं देता हूँ।

तदेते श्लोकै भवन्ति—अणुः पन्था विवर्ततः पुराणो मां स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव ।
तेन धीरो अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित्तं ऊर्ध्वं विमुक्ताः ॥८॥

उस मोक्ष मार्ग पर ये श्लोक हैं, किसी सन्त के कहे छन्द हैं। अतिसूक्ष्म, सर्वत्र विस्तृत और पुरातन मोक्षपन्थ मुझ को छूआ है—मुझको साक्षात् अनुभव हुआ है, वह मार्ग मैंने ही भली भांति जाना है। ब्रह्मज्ञानी, धीरेज्जन इस देह से ऊपर—अनन्तर सर्वथा मुक्त होकर उसी मार्ग से ही स्वर्ग लोक को जाते हैं, आनन्द का वह ही मार्ग है।

तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च ।

एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तैर्जसश्च ॥९॥

उस मार्ग में अत्यन्त श्वेत तथा आकाशवत् नील, सुवर्णसदृश पिङ्गल, हरित औरै रक्तवर्ण प्रकाश ध्यानी लोग कहते हैं। यह आदित्य धाम का पन्थ ब्रह्म ने—आत्म-वेत्ता ने भली भांति जाना है। आत्मभाव से जो प्रकाश हो वह तेजस् कहा है, उस तेज में जो हो वह तेजस—आत्मस्वरूप है। तैजस, पुण्यकर्मी, ब्रह्मवेत्ता उसी मार्ग से परम पद को प्राप्त होता है।

अन्धं तैमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

तैतो भूय इव ते तमो यं उ विद्यायां रताः ॥१०॥

जो जन केवल नैमित्तिक कर्म को ही साधते हैं—ज्ञान से सर्वथा विमुख हैं वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं, उन को उक्त आत्मिक आदित्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता। उस से भी बहुततरवत् अन्धकार में वे प्रविष्ट होते हैं जो कर्मकाण्ड और उपासना से विमुख हो कर केवल विद्या में—शस्त्रज्ञान में ही रत हैं।

आत्मिक आदित्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए कर्मोपासना और ज्ञान दोनों सिद्ध करने चाहिये।

अनन्दा नाम ते लोकं अन्धेन तैमसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्त्यविद्यांसोऽबुधो जनाः ॥११॥

कर्मोपासना और ज्ञान से रहित की गति का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है—

जिसमें कुछ भी न सूझे वह अन्ध है ऐसे गाढतर अप्रकाश से घिरे हुए जो लोक—
भुवन हैं वे आनन्दरहित—दुःखयुक्त प्रसिद्ध हैं। उन लोकों को वे मनुष्य मर कर
जाते हैं जो अविद्वान्, आत्म-परमात्म-तत्त्व में अविबुध जैन हैं। ज्ञानोपासना तथा कर्म-
रहित जनों के जन्म अज्ञानग्रस्त दुःखमय लोकों में होते हैं।

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥१२॥

यह आत्मा मैं हूँ, ऐसा यदि अपने आपको मनुष्य जान जाय तो क्या चाहता
हुआ और किस फल की कामना के लिए शरीर को तपावे। जिस जन को आत्मा का
साक्षात् हो जावे उसको फिर तन तपाने की अवश्यकता नहीं रहती; वह पूर्णकाम
हो जाता है।

यस्यानुविचैः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्संदेहो गहने प्रविष्टः ।

सं विश्वकृत्सं हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एव ॥१३॥

अग्नि आदि भूतों से जो उपचय किया जाय वह संदेह देह है। इस गहन देह
में प्रविष्ट हुआ जिसका आत्मा जाना हुआ है, सर्वथा प्रबुद्ध है, वह मुक्तात्मा सर्वकर्म-
कृत् है, वह ही सर्व शुभ का कर्ता है, उसका ही मोक्ष लोक है और वह मोक्ष-
धाम—आनन्दस्वरूप ही है।

इहैव सन्तोऽर्थं विव्रस्तद्वयं, न चेद्वेदिमिहती विनष्टिः ।

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१४॥

इस जन्म में ही रहते हुए हम उस आत्मतत्त्व को जानते हैं; यह ही उत्तम बात
है। यदि मैं न जानता तो बेड़ी होनी होती, जन्म निष्फल हो जाता। जो उपासक इसी
जन्म में उस आत्मतत्त्व को जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं और दूसरे अज्ञानी जन्म
दुःख को ही प्राप्त होते हैं।

यदैतमनुर्पश्यत्यात्मौनं देवमञ्जसां ।

ईशानं भूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥१५॥

यस्माद्वैवाक्सर्वतसरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरांयुहोपासतेऽमृतम् ॥१६॥

आत्मज्ञानी जब साक्षात्पन से, इस देव आत्मा को, जो भूत-अविष्यत् का ईश्वर
है, देखता है—सब परिवर्तनों के ईश्वर को जानता है, तो फिर उससे नहीं निन्दा करता।

परमात्मा का भक्त परमात्मज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर किसी का निन्दक नहीं रहता। जिस परमेश्वर से, दिने-रातों के साथ वर्षकाल—“पीछे ही फिरता है, उसको स्पर्श नहीं करता, वह ईश्वर सब ज्योतियों की ज्योति है, विश्वजीवन, अमृत है, उसी को देवजन आराधते हैं।

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव मैत्र आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम् ॥१७॥

प्राणस्य प्राणमुत चैश्वर्यश्रुतं श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः ।

ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमग्रथम् ॥१८॥

जिसमें पाँच पाँच जन—पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, सजीव जगत् और आकाश स्थिर है, मैं अमर आत्मा उस ही अविनाशी आत्मा को जानता हुआ ब्रह्म मानता हूँ। उस प्राण के प्राण को 'और नेत्र के नेत्र को, तथा श्रोत्र के श्रोत्र को, मन के मन को जो जन जानते हैं, उन्होंने ही सैनातन, मुख्य, ब्रह्म को जाना है, विचार और अनुभव से निश्चित किया है।

मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानाऽस्ति किंचन ।

मृत्योः संमृत्युमामोति ये इह नानेव पश्यति ॥१९॥

यह ब्रह्म मन से ही देखने योग्य है, इस ब्रह्म में अनेकपन कुछ भी नहीं है—वह ईश्वर एक है। परन्तु जो मनुष्य ब्रह्मस्वरूप में अनेक ब्रह्म ही देखता है—जो अनेक परमेश्वर मानता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है—मरण से मरण में चक्र लगाता रहता है।

एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवम् ।

विरजः पर आकाशादजं आत्मा महान्ध्रुवः ॥२०॥

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्रह्मणः ।

नानुध्यायोद् बहुञ्छब्दान्वाचो विर्लापनं हि तदिति ॥२१॥

यह अप्रमेय—अमित निश्चल ब्रह्म एकधा से ही—एकत्व से ही जानना चाहिए। वह पापरज रहित परमेश्वर आकाश से उत्कृष्ट है, अजन्मा है, महान् है और परम स्थिर आत्मा है। 'धीर ब्राह्मण उस ही भगवान् को जान कर अपनी प्रज्ञा को—धारणा को स्थिर करे—निष्ठा सुनिश्चित बनावे। परमेश्वर में बुद्धि सुस्थिर हो जाने पर अनेक ग्रन्थों और वितकों के बहुत शब्दों को न चिन्तन करे। क्योंकि वह वाक्यजाल-चिन्तन केवल घाँगी का मलानिकर ही है।

स वा एष महानज आत्मा, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, य एषोऽन्तर्हृदय
आकाशस्तस्मिच्छेत् । सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः, स न साधुना
कर्मणा भूयान्न एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल
एष सेतुर्विधरेण एषां लोकानामसंभेदाय ॥

वह ही यह महान्, अजन्मा—अनुत्पन्न आत्मा है। जो यह इन्द्रियों में विज्ञानमय
है—विशेष चैतन्य है। जो यह अन्तर्हृदय में आकाश—अन्तःकरण है उसमें वह सोता
है। और जो सब का वशकर्ता है, सब का शासन करने वाला है तथा सब का राजा
है। वह भगवान् न तो श्रेष्ठ कैमों से बड़ा बना है और न ही अशुभ कर्म से छोटा
है; ईश्वर का ईश्वरत्व स्वभावसिद्ध सनातन है, शुभाशुभकर्मजन्य नहीं है। यह ही
स्वतःसिद्ध सनातन भगवान् सर्वेश्वर है, यह भूतों का राजा है, यह भूतों का रक्षक
है तथा इन पृथिवी आदि लोकों के अनाश—न टूटने के लिए यह धारण करने वाला
दृढ बान्ध है। लोक-लोकान्तर भगवान् के आश्रय में आश्रित हैं।

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकनै-
तमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति । एतद्
स्म वै तत्पूर्वं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, किं प्रजया करिष्यामो येषां
नोऽयमात्मैयं लोकं इति । ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च
व्युत्थायार्थं भिक्षाचर्य चरन्ति, यां ह्येवं पुत्रैषणा, सां वित्तैषणा, यां वित्तैषणा
सां लोकैषणा, उभे ह्येते एषणे एव भवतः ॥

उसी इस परमेश्वर को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन से जानना चाहते हैं, यज्ञ से,
दान से, तप से तथा अनशन—उपवास से इस को ही जान कर उपासक मुनि हो
जाता है और मोक्षलोक को चाहते हुए संन्यासीजन, इस को ही पहुँचते हैं। निश्चय,
यह ही कारण है कि वे पूर्वकाल के ज्ञानीजन सन्तान को नहीं (कामयन्ते स्म) चाहते
थे; यह विचारते थे कि जिन का हमारा यह आत्मा और यह मोक्षलोक है वे हम प्रजा
से क्या करेंगे। ऐसे वे ही पुत्रकामना से, धनकामना से और लोककामना से ऊपर
उठ कर तदनन्तर भिक्षावृत्ति को (चरन्ति स्म) धारण करते थे। जो ही पुत्रकामना है
वह धनकामना है, जो धनकामना है वह लोककामना है, ये दोनों कामनाएँ ही हैं।

स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसंज्ञो न हि
संज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्येति । एतमु ह्वेते न तैरत इत्यतः पापमक-
रवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ ह्वेष एते तैरति, नैनं कृताकृते तपतः ॥२२॥

वह यह आत्मा 'नेति नेति' से जाना हुआ, इन्द्रियों से ग्रहण करने अयोग्य है क्योंकि इन से नहीं ग्रहण किया जाता, अहिंसेनीय है क्योंकि नहीं मारा जा सकता, असङ्ग है क्योंकि पाप से नहीं लिप्त होता, बन्धन रहित है, नहीं दुःखी होता और न ही नष्ट होता है। पाप मैंने किया अतः भोगूँगा, मैंने कल्याण कर्म किया इस से सुखी हो जाऊँगा ये दोनों ही सन्ताप इस को—निष्पाप आत्मा को नहीं प्राप्त होते, यह इन दोनों सन्तापों को ही अतिक्रमण कर जाता है। इस को किये हुए और न किये हुए कर्म नहीं तैपाते। मुक्त आत्मा पुण्य-पाप के फलों को पार कर जाता है।

तदेतद्वचः३९ अयुक्तम्—एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वेदते कर्मणा नो४० कनीयान्। तस्यैव स्यात् पदवित्४१ विदित्या न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। तस्मादेव विच्छान्तो४२ दान्त उपरतस्ति४३ संमाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मनं पश्यति, सर्वमात्मनं पश्यति। नैनं४४ पाप्मा तरेति, सर्व पाप्मानं तरेति। नैनं४५ पाप्मा तपति, सर्व पाप्मानं तपति। विपापो विरोऽविचिकित्सो४६ ब्राह्मणो भवति। एष ब्रह्मलोकः संग्राह्येन४७ प्रापितोऽसीति होवाच योजवल्क्यः। सोऽहं४८ भगवते विदेहीन्ददामि मां चापि४९ सह दास्यायेति ॥२३॥

वह यह भाव कैचा द्वारा भी कहा गया—ब्राह्मण की यह ऊपर वर्णित महिमा नित्य है—विनाश रहित है। वह कर्म से नहीं बँढ़ती, न छोटी होती है। मनुष्य उस महिमा का ही पदवित्—स्थान-ज्ञाता होवे। उसको जान कर आत्मा फिर पाप कर्म से नहीं लिप्त होता। इस लिए ऐसा जानने वाला दान्त, जितेन्द्रिय, पाप से उपरत तितिक्षु-सहनशील, संयमी होकर अपने आत्मा में ही अपने आत्मा को देखता है और अखण्ड आत्मा को देखता है। इस को पाप नहीं तरता—नहीं लगता। यह सारे पाप-सागर को तर जाता है। इस को पाप नहीं तैपाता, किन्तु यह सारे पाप को तैपाता है—भस्म कर देता है। यह पाप-रहित, मलरहित और संशयरहित ब्राह्मण हो जाता है। अन्त में योजवल्क्य ने कहा—हे राजन्! यह मोक्षपद है, इसको तू प्राप्त हो गया है। यह सुन कर राजा ने कहा—वह मैं भगवान् को सारे विदेह देश देता हूँ और साथ अपने आप को भी सेवा के लिए समर्पण करता हूँ।

स वा एष महानज आत्माऽत्रादो वसुदानो विन्दते वसु ये एव वेद ॥२४॥

वह ही यह महान्, अजन्मा, आत्मा सर्वज्ञ का अन्ता है—सारे जगत् का संहारक है अथवा सब प्रकार से अन्नदाता है, और धनदाता है। जो ऐसे ज्ञानता है वह धन को प्राप्त करता है।

सं वा एष महानजो आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयं ब्रह्माभयं वै' ब्रह्माभयं हि वै' ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥२५॥

वह ही यह महान् अजन्मा आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और अभय है, निश्चय ब्रह्म अभय है 'जो ऐसे' ब्रह्म को अभय जानता है वह ब्रह्म को 'ही भोत होता है ।

पांचवां ब्राह्मण

अथ हं याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु मैत्रेयी च कात्यायनी च । तयोर्हं मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञैव तर्हि कात्यायनी । अथ हं याज्ञवल्क्योऽन्यद् वृत्तमुपाकरोष्यन् ॥१॥ मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रेव्रजिष्यन्वा अरे-ऽहं स्मात्स्थानोऽस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं कैरवाणीति ॥२॥

इसके अनन्तर अब एक ऐतिहासिक बात कही जाती है—याज्ञवल्क्य की दो भार्याएं थीं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । उनमें मैत्रेयी" ब्रह्मवादिनी थी—ज्ञान-ध्यान-वेदाध्ययन-परायणा ब्रह्मचारिणी थी और तब दूसरी कात्यायनी स्त्रीप्रज्ञा—गृहकर्मरता थी । एकदा याज्ञवल्क्य गृहस्थ आचार से अन्य वृत्त को—संन्यास को धारण करता हुआ सर्वत्याग करने लगा । उस समय याज्ञवल्क्य ने कहा—हे मैत्रेयी" अरे ! मैं" इस गृह से अब संन्यास में जा रहा हूँ, यदि तू चाहे तो इस कात्यायनी से तेरा निर्णय—बटवारा करदू ।

सा होवाच मैत्रेयी यन्तु म इयं भगोः ! सर्वा पृथिवी विचेन पूर्णा स्यात्स्वां न्वहं तेनामृताऽऽहोऽनेति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाऽऽशास्ति विचेनेति ॥३॥ सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम् । यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥५॥

इस पाठ का अर्थ इसी उपनिषद् के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में लिखा जा चुका है ।

स होवाच याज्ञवल्क्यः—प्रियां वै खलु नो भवति ! सती प्रियं मवृधेद्वन्त तर्हि भवत्येतद् व्याख्यास्यामि "ते, व्याचक्षाणस्य तु "मे निदिव्यासस्वेति ॥५॥

वह याज्ञवल्क्य बोला—हे भवति ! निश्चय हमें पहले से प्यारी 'होती हुई ही तूने अब अधिक प्यार को बढ़ाया । तब हे भवति ! यह प्रियपथ तुझे व्याख्या से कहूंगा । मेरे" व्याख्यान का तू विचारपूर्वक निश्चय कर ।

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम् ॥६॥

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद, लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद, देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद, वेदास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो वेदान् वेद, भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद, सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद । इदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं सर्वं यदयमात्मा ॥७॥ स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥८॥ स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥९॥ स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥१०॥

स यथाऽऽर्द्धेधाग्रेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो

भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या
 उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टं हुतमाशितं पायितमयं
 च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ॥११॥
 स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेवं सर्वेषां
 गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रसानां जिह्वैकायनमेवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरे-
 कायनमेवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनमेवं
 सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनमेवं सर्वेषामानन्दाना-
 मुपस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवं सर्वेषामध्वनां पादावेकायन-
 मेवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥१२॥ स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः
 कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन
 एवैतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति
 होवाच याज्ञवल्क्यः ॥१३॥

सां होवाच मैत्रेय्यत्रैवं मां भगवान्मोहान्तर्मापीपिपन्नं वा अहमिमं विज्ञाना-
 मीति । स होवाच—न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मा-
 नुच्छिन्तिधर्मा ॥१४॥

बह मैत्रेयी बोली—यहां ही भगवान् मुझ को मोह में प्राप्त कर रहा है । मैं
 इस को नहीं जानती । उस ने कहा—अरे ! मैं मोह की बात नहीं कहता; अरे !
 यह अविनाशी और अखण्ड स्वभाववान् आत्मा है ।

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर
 इतरं रसयते, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं शृणोति, तदितर इतरं मनुते,
 तदितर इतरं स्पृशति, तदितर इतरं विजानाति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन
 कं पश्येत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं शृणुयात्तत्केन
 कं मन्वीत तत्केन कं स्पृशेत्तत्केन कं विजानीयाद् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन
 विजानीयात् । स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो
 न सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति । विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानु-
 शासनाऽसि मैत्रेय्येतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥१५॥

उक्त सारे पाठ का अर्थ दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में लिखा गया है ।

छठा ब्राह्मण

अथ वंशः—पोतिमाष्यो गोपवनाद् गौपवनः, पौतिमाष्यात्पौतिमाष्यो गौपवनाद् गौपवनः कौशिकात्कौशिकः, कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः, शाण्डिल्याच्चाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः ॥१॥ आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो गार्ग्याद् गार्ग्यो गार्ग्याद् गार्ग्यो गौतमाद्गौतमः, सैतवात्सैतवः, पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणो गार्ग्यायणाद् गार्ग्यायण उद्दालकायनमुद्दालकायनो जाबालायनाज्जाबालायनो माध्यन्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः, सौकरायणात् सौकरायणः, काषायणात् काषायणः, सायकानात् सायकायनः, कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥२॥ घृतकौशिकाद् घृतकौशिकः, पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणः, पाराशर्यात्पाराशर्यो जातूकर्ण्यजातूकर्ण्य आसुरायणाच्च यास्काच्चाऽऽसुरायणस्त्रैवणस्त्रैवणिरौपजन्धने-रौपजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारद्वाजाद् भारद्वाज आत्रेयादात्रेयो माण्डेर्माण्डिर्गौतमाद् गौतमो गौतमाद्गौतमो वात्स्याद्वात्स्यः, शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः, कैशोर्यात्काप्यात् कैशोर्यः काप्यः, कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद् विदर्भीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद् वत्सनपाद् बाभ्रवः, पथः सौमरात्पन्थाः सौमरोऽयास्यादाज्जिरसादयास्य आज्जिरस आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपाच्चाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विभ्यामश्विनौ दधीच आथर्वणाद्ध्यङ्ङाथर्वणोऽथर्वणो दैवादथर्वा दैवो मृत्योः प्राध्वंसनान्मृत्युः प्राध्वंसनः, प्रध्वंसनात्प्रध्वंसन एकऋषेरेकर्षिर्विप्रचित्तेर्विप्रचित्तिर्व्यष्टेर्व्यष्टिः सनारोः सनारुः, सनातनात्सनातनः, सनगात्सनगः, परमेष्ठिनः परमेष्ठी, ब्रह्मणो ब्रह्म, स्वयंभु ब्रह्मणे नमः ॥३॥

पांचवां अध्याय, पहला ब्राह्मण

ओ३म् पूर्णमिदः पूर्णमिदं^३ पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ओम् 'खं ब्रह्म । 'खं पुराणं वार्युरं खमिति ह स्माहँ कौरैर्व्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनैनं यद्वेदितेन्यम् ॥१॥

वह परमेश्वर पूर्ण—अखण्ड है, यह जगत् स्वसत्ता में पूर्ण है—कुछ भी ऊना नहीं है, पूर्ण भगवान् से ही यह पूर्ण जगत् उदय होता है। पूर्ण परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप

ले केंर—पूर्ण स्वरूप को अपने में धारण कर, फिर भी सर्वत्र पूर्ण 'ही' रह जाता है, परमेश्वर स्वसत्ता से सर्वत्र पूर्ण स्वरूप से ही विद्यमान है। 'खं ब्रह्म' है—ब्रह्म आकाशवत् निराकार है। यह सनातन है, वायुवान् आकाश भी 'खं' है। कौरव्यायणीपुत्र ने (आह स्म) कहा था—कि मैं खं ब्रह्म को जानता हूं, यह भेद ब्रह्मण जानते हैं। जो परमेश्वर जानने योग्य है हे शिष्य! तू उसे इस खं से ही जान। खं शब्दोपासना से ही परमेश्वर का ध्यान कर।

दूसरा ब्राह्मण

त्रयाः प्रजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमृषुर्देवा मनुष्या असुराः ।
उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब्रवीतुं नो भवानिति । तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच “दे”
इति । व्यज्ञासिष्टा इति ? व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्थेति । ओमिति
होवाच—व्यज्ञासिष्टेति ॥१॥

देव, मनुष्य और असुर इन तीनों प्रजापति के पुत्रों ने प्रजापति पिता के समीप जाकर ब्रह्मचर्य को सेवन किया। ब्रह्मचर्य को सेवन करके प्रजापति को देवों ने कहा—
आप हमें उपदेश कहे। उसने उनको यह “दे” अक्षर कहा। “द” अक्षर कह कर पूछा—क्या तुम जान गये, समझ गये हो? वे बोले हम जान गये हैं—‘देमन करो’
ऐसा हमें तू कह रहा है। प्रजापति ने कहा—हां, तुमने जान लिया है।

अथ हैन मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतुं नो भवानिति । तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच
“दे” इति । व्यज्ञासिष्टा इति ? व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दत्तेति न आत्थेति ।
ओमिति होवाच—व्यज्ञासिष्टेति ॥२॥

तदनन्तर इसको मनुष्यों ने कहा—भगवान् हमें उपदेश कहे। उस प्रजापति ने
उनको “दे” यह ही अक्षर कहा—इसी अक्षर का उपदेश दिया और पूछा—क्या तुम
जान गये हो? वे बोले हम जान गये हैं—‘दियाँ करो’ यह हमें तू कह रहा है।
वह बोला—हां, मेरा भाव तुमने जान लिया है।

अथ हैनमसुरा ऊचुर्ब्रवीतुं नो भवानिति । तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच “दे”
इति । व्यज्ञासिष्टा इति ? व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दयध्वमिति न आत्थेति । ओमिति
होवाच—व्यज्ञासिष्टेति । तदेतदेवा देवा वागनुवदन्ति स्तेनायित्नुद, द, द
इति—दाम्यत दत्त दयध्वमिति । तदेतत् त्रयं शिक्षदं दानं दयामिति ।

तत्पश्चात् इसको असुरों ने कहा—भगवान् हमें उपदेश कहें। प्रजापति ने उनको यह 'ही' अक्षर "दं" कहा और पूछा—क्या तुम जान गये हो? वे बोले हम जान गये हैं—'देया किया करो' यह हमें तू कह रहा है। वह बोलें—हां, मेरा भाव तुमने जान लिया है। अनुभवी ऋषि कहता है—वैह यह प्रजापति का उपदेश "ही यह" "दैवी वाणी, गंजने वाला नाद बोल रहा है; वह दैवी वाणी कह रही है—'दं दं दं'; जिसका यह भाव है—'देमन करो, दो' और देया करो। इसी कारण यह तीन कर्म सिखावे—हन्त्रियदेमन, दान और देया। उक्त तीनों कर्मों का उपदेश देना चाहिए।

तीसरा ब्राह्मण

एष प्रजापतिर्यद् हृदयमेतद् ब्रह्मेतत्सर्वं तेदेतत्त्यक्षरं हृदयमिति । 'हृ', इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाश्रान्ये च य एवं वेद । 'दं' इत्येकमक्षरं दैदत्यस्मै स्वाश्रान्ये च य एवं वेद । 'यम्' इत्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं वेद ॥१॥

जो यह मनुष्य का हृदय है—शुद्धचित्त है, देह में यह ही प्रजापति है; यह शुद्ध चित्त महान् है और यह सब कुछ है; आत्मा सर्वस्व है। सो यह वह हृदय शब्द तीन अक्षर वाला है। उस में "हृ" यह एक अक्षर है, जिस का अर्थ अभिहरण करना—लाना है। 'जो चित्तोपासक ऐसी जानता है उस के लिए अपने बन्धुजन और दूसरे जन भेंटें लाते हैं। दूसरा "दं" यह एक अक्षर है, जिस का अर्थ देना है; 'जो हृदयोपासक ऐसी जानता है उस के लिए अपने बन्धुजन और दूसरे लोग घनादि देते' रहते हैं। तीसरा "यम्" यह एक अक्षर है; यह 'इण्' धातु से बना है; इस का अर्थ प्राप्त होना—जाना है; 'जो हृदयोपासक ऐसी जानता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, वह मर कर सुखमय लोक को जाता है।

हृदय का अर्थ, आकर्षण करना—प्रेम करना, ज्ञानादि गुण दान करना और भद्रा, भक्ति, उपासना से परमेश्वर को प्राप्त होना है।

चौथा ब्राह्मण

तद्वै तेदेतदेव तदास सत्यमेव । स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेदं सत्यं ब्रह्मेति जयतीमाँल्लोकान् जित् ईन्वसोर्वसधं एवमेतं महद्यक्षं प्रथमजं वेदं, सत्यं ब्रह्मेति सत्यं धेवं ब्रह्म ॥१॥

वह हृदय ही वह यह सत्य 'ही' है—चित्तसत्ता सत्य ही है। वह जो उपासक इस महान् पूजनीय, सब से प्रथम सत्य ब्रह्म को जानता है—परमेश्वर को भी महान् पूज्य

सनातन और सत्यस्वरूप समझता है वह ईने 'लोकों को जीतता है। इसी प्रकार 'जो ऐसे' इस महान् यक्ष, सनातन को जानता है उसने यह असत्—नाश वा मृत्यु जीत लिया। ब्रह्म सत्य है; ब्रह्म सत्य ही" है।

पांचवां माध्याह्न

आप एवेदमग्रं आसुस्तां आपः सत्यमसृजन्त, संत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापतिम्, प्रजापतिर्देवांस्ते" देवीः सत्यमवोपांसते। तदेतत् व्यक्षरं सत्यमिति। 'सं' इत्येकमक्षरम्, 'ति' इत्येकमक्षरम्, 'यम्' इत्येकमक्षरम्, प्रथमोत्तमे अक्षरे संत्यं, मध्यतोऽनृतम्, तदेतदनुत्तममयतः सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव भवति। "नैवं" विद्वांसमनृतं हिनेस्ति ॥१॥

जेल ही यह पहले 'ये, उन जैलों ने ही सत्य को रचा—स्थूल जगत् में ही सत्य अभिव्यक्त हुआ। संत्य ने ब्रह्म—अव्यक्त को दर्शाया। ब्रह्म—अव्यक्त सत्ता में ईश्वरभाव को प्रकट किया। परमेश्वर ने देवी" को जन्म दिया। यह ही कारण है कि वे" देवजन सत्यस्वरूप भगवान् को 'ही आराधते हैं वह यह सत्य तीनों अक्षर वाला है—सत्यशब्द में तीन अक्षर हैं। 'सं' यह एक अक्षर है, 'ति' यह एक अक्षर है, और 'यम्' यह एक अक्षर है। प्रथम और अन्तिम दोनों अक्षर सत्य हैं, प्रथम 'स' और अन्तिम 'यम्' सस्वर हैं, स्वर अविनाशी सत्य है। मध्य में 'त्' व्यञ्जन अनृत है—असत्य है, नाशवान् है। वह यह अनृत 'त्' दोनों" ओर से सत्य से—स्वर से अच्छी प्रकार पकड़ा हुआ सत्यरूप 'ही हो जाता है—व्यञ्जन अक्षर दोनों ओर के स्वरों से ही बोला जाता है; ऐसे ही सत्यस्वरूप आत्मा परमात्मा दोनों से कार्य जगत् पकड़ा हुआ है, इन से अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसी भेद जानने वाले उपासक को अनृत—झूठ—काल नहीं मार सकता।

तद्यत्तत्सत्यमसौ सं आदित्यो र्य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यथायं दक्षिणेऽर्धेपुरुषस्तर्वितो वन्योऽन्यस्मिन्प्रतिष्ठितौ, रश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः प्रौणैर्यममुष्मिन्। सं यदोत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति, "नैनमेते" रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥२॥

वह जो वह सत्य है—सर्व संसार का ईश्वर है वह यह आदित्य—अध्यात्म सूर्य है। जो यह इस तेजोमण्डल में पुरुष है और 'जो यह दक्षिणे आँख में आत्मा है—नेत्र में प्रकाशमान पुरुष है, वे" ये" दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। किरणों से यह इस में विराजमान है और प्रौणों से यह उस में आश्रित है। परमेश्वर अपनी शक्तियों

से इस में विद्यमान है और यह अपने भावों से उसमें आश्रित है। वह—नेत्र में द्रष्टारूप से प्रतिष्ठित आत्मा, जब देह से बाहर निकलता हुआ होता है—मुक्त होने लगता है, तो शुद्ध ही इस प्रकाशमण्डल को देखता है—उसे तब ईश्वरस्वरूप प्रतीत हो जाता है। फिर इसको ये ईश्वरीय शक्तियां नहीं जन्म में लौटतीं—वह अमर हो जाता है।

य एष ऐतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य 'भूर्' इति शिरः, एकं शिरः, एकमेतदक्षरम्, 'भुवः' इति बाहू, द्वौ बाहू; द्वे एते अक्षरे । 'स्वर्' इति प्रतिष्ठा, द्वे प्रतिष्ठे, द्वे एते अक्षरे, तस्योपनिषदहमिति । हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥३॥

जो यह इस तेजोमण्डल में—आत्मिक आदित्य में परमेश्वर है उसका सिर 'भूः' है—सत्ता है, सिर एक है और यह 'भूः' अक्षर भी एक है, यह इनकी समानता है। 'भुवः' उस की भुजाएं हैं, बाहू दो हैं और ये 'भुवः' अक्षर भी दो ही हैं। उसकी प्रतिष्ठा—पैर 'स्वर्' है, पैर दो हैं और ये 'स्वर्' अक्षर भी दो हैं। उसका रहस्य दिनें है—निरन्तर प्रकाश है। जो उपासक इसको ऐसे जानता है वह पाप को हनन कर देता है और पाप को त्याग देता है—वह निष्पाप हो जाता है।

योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य 'भूर्' इति शिरः, एकं शिरः, एकमेतदक्षरम्, 'भुवः', इति बाहू, द्वौ बाहू, द्वे एते अक्षरे, 'स्वर्' इति प्रतिष्ठा, द्वे प्रतिष्ठे, द्वे एते अक्षरे, तस्योपनिषदहमिति । हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥४॥

जो यह दक्षिण आंख में पुरुष है—नेत्र में द्रष्टा आत्मा है, उसके भी सिर आदि आलङ्कारिक अङ्ग पूर्ववत् हैं परन्तु उसका रहस्य 'अहम्' है—आत्मसत्ता में 'अहम्' भाव, अपने होने की अहन्ता स्वभावसिद्ध है। 'मैं हूँ' यह ही आत्मसत्ता की अभिव्यक्ति है।

ब्रह्म ब्राह्मण

मनोमयोऽयं पुरुषो भाः संत्यस्तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा । स एष सर्वस्येशानः, सर्वस्याधिपतिः, सर्वमिदं प्रेशास्ति यदिदं किञ्च ॥१॥

उस अन्तर्हृदय में व्रीहि और यव जैसा सूक्ष्म जो यह आत्मा है—मनुष्य के अन्तःकरण में जो यह आत्मसत्ता है, वह मनोमय—ज्ञानमय है, और प्रकाश ही सत्य-स्वरूप है जिसका ऐसा भास्वर सत्य है। और वह यह आदित्यरूप पुरुष—प्रकाशपुञ्ज

परमेश्वर, सब का ईश्वर है, सब का स्वामी है और यह 'जो कुछ है इस सारे चराचर को शासन करता है। परमेश्वर देही आत्मा से भिन्न है; अनन्तशक्तिमय है।

सातवां ब्राह्मण

विद्युद् ब्रह्मेत्याहुर्विद्वानाद् विद्युत् । विद्युत्येनं^१ पाप्मनो य एवं वेदं विद्युद् ब्रह्मेति । विद्युद्वये^२ ब्रह्म ॥१॥

उपासक लोग ध्यान में अनुभूत विद्युत् को—विद्युत्वत् प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं। पाप-ताप नाश करने से वह विद्युत् है। जो उपासक ऐसे विद्युत् ब्रह्म को जानता है इसको वह विद्युत् ब्रह्म प्राप्त होकर इसके पापों को नाश कर देता है। विद्युत् ही ब्रह्म है।

आठवां ब्राह्मण

वाचं धेनुमुपसीत, तस्याश्चत्वारः स्तनाः—स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारः । तस्यै^३ द्वौ स्तनौ देवी उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च । हन्तकारं मनुष्याः, स्वधाकारं पितरः । तस्याः प्रौण ऋषभो मैनो वत्सः ॥१॥

वाणी को धेनु जान कर आराधे। उस वाणीरूपा धेनु के चार स्तन हैं—स्वाहा-कार और वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार। उसके दो स्तनों को अवलम्बन कर देवजन जीते हैं—स्वाहाकार को और वषट्कार को। हन्तकार को अवलम्बन कर मनुष्य जीते हैं और स्वधाकार को अवलम्बन कर पितर जीते हैं। प्रौण—आत्मभाव उस वाणी का ऋषभ है जिससे वह वाक्यों को जन्म देती है। मैन उसका बछड़ा है—मानस प्रेरणा से ही इससे वचन-दुग्ध दूदा जाता है।

नवां ब्राह्मण

अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे, येनेदमग्निं पच्यते, यदिदमग्निं^४ । तस्यैष^५ घोषो भवति यमेतत्कर्णवापिर्धाय शृणोति । स यदोत्क्रमिष्यन् भवति ननं घोषं शृणोति ॥१॥

जो यह भीतर पुरुष में—शरीर में है, जिससे यह भुक्त अन्न पचता है और जिस-से यह अन्न खाया जाता है, यह तेज वैश्वानर है—वह शक्ति आत्मा की ही है। जिस-से इस नाद को उपासक दोनों कान बन्द करके सुनता है यह इसका नाद है^६। वह आत्मा

जैव देह से बाहर निकलता हुआ होता है तो इस घोष को नहीं सुनता। इस में नादोपासना का संकेत है।

दसवां ब्राह्मण

यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात्प्रैति स वायुमागच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं । तेन स ऊर्ध्व आक्रमते, स आदित्यमागच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खं । तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति । तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे खं । तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स लोकमागच्छति अशोकमहिमं तस्मिन्वसति शीश्वतीः सभाः ॥१॥

जब ही पुरुष इस लोक से शरीर छोड़ कर जाता है—आत्मज्ञानी जब मरता है तो वह वायु में—सूक्ष्म आकाश में जाता है। उस के लिए वह वायु वहां, जैसे रथ के चक्र का छिद्र हो ऐसा मार्ग देता है। वह उस से ऊपर निकल जाता है, तब वह आदित्यलोक को प्राप्त होता है। उस के लिए वह सूर्य वहां, जैसे लम्बर नामक वादन-यन्त्र का छिद्र हो ऐसा मार्ग देता है। वह उस से ऊपर निकल जाता है, तब वह चन्द्र को प्राप्त होता है। उस के लिए वह चन्द्र वहां जैसे दुन्दुभि का छिद्र हो ऐसा मार्ग देता है। वह उस मार्ग से ऊपर निकल जाता है और अन्त में वह शोकरहित, हिमरहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, उसमें अनन्त वर्षों के लिए बसता है, वहां अनन्तकाल तक रहता है। उक्त मार्ग ध्यान की महिमा के प्रदर्शक हैं। वास्तव में यह वर्णन संकेत से मोक्षप्राप्ति का है।

ग्यारहवां ब्राह्मण

एतद्वै परम तपो यद् व्याहितस्तप्यते, परम हैव लोकं जयति य एवं वेद । एतद्वै परम तपो यं प्रेतमरयेयं हरन्ति, परम हैव लोकं जयति य एवं वेद । एतद्वै परम तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति, परम हैव लोकं जयति य एवं वेद ।

यह ही परम तप है जो मनुष्य व्याधि से तपता है—रोग की पीड़ा को सहना, उस से चलायमान न होना परम तप है। जो जन ऐसा जानता है वह परम ही लोक को जीत लेता है। यह ही परम तप है जिस मृत मनुष्य को बन्धुवर्ग जंगल को ले जाते हैं, जो ऐसा जानता है वह परम ही लोक को जीत लेता है। यह ही परम तप है जिस मृत को बन्धुजन अग्नि में रखते हैं, मृत को उठा कर ले जाना उस का दाह कर्म

करना परम तप है, व्याधि, मरण और दाह तप ही जाने। ^३जो ऐसा जानता है वह परम ^४ही लोक को जीत लेता है।

बारहवां ब्राह्मण

अन्नं ब्रह्मेत्येकं आहुस्तेनैतथा, पूरयति वा अन्नमृते प्राणात् । प्राणो ब्रह्मेत्येकं आहुस्तेनैतथा, शुष्यति वै प्राणं क्रतेऽन्नात् । एते ह त्वेवं देवते एक-
धाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतः । तद्ध स्माह प्रातृदः पितरं किंस्विदेवैव विदुषे संधु कुर्या किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति । स ह स्माह पाणिना मां प्रातृद ! कस्त्वेनोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति । तस्मा उ हैतदुवाच 'वी' इति, अन्नं वै वी, अन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि । 'रम्' इति, प्राणो वै रं, प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते । सर्वाणि ह वी अस्मिन् भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एव वेद ॥१॥

कई एक विद्वान् अन्न को ब्रह्म कहते हैं, सो वैसा नहीं है, अन्न ब्रह्म नहीं है किन्तु ब्रह्मोपासना में अन्न साधन है । क्योंकि जीवन के विना—सजीव देह के विना अन्न सड़ने लग जाता है । कई एक विद्वान् प्राण को ब्रह्म कहते हैं, 'सो वैसा नहीं है, प्राण ब्रह्म नहीं है । क्योंकि निश्चय अन्न के विना प्राण—जीवन सूखता जाता है । वास्तव में ये ^{२४}ही दो देवता, एक-रूप होकर—मिल कर परमता को जीते हैं । यह ज्ञान ही प्रातृद नामक मुनि ने अपने पिता को (आह स्म) कहा कि अन्न और प्राण के मेल को ऐसे ^{२५}जानने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ कर्म मैं करूं और इस के लिए क्या ^{२६}ही अशुभ कर्म मैं करूं अर्थात् ऐसा जानने वाला इष्टानिष्ट को लांघ कर तप्त हो जाता है । वह—प्रातृद का पिता—उस के कथन का होंथ से निषेध करता हुआ बोली—हे प्रातृद ! ऐसा नहीं है, इनमें से कौन ^{२७}एक-रूप होकर परमता—ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है ? इसने उसको यह कहा—वी ^{२८}ही अन्न है, अन्न में ही ये ^{२९}सारे प्राणी प्रविष्ट हैं और प्राण ^{३०}ही रं है । ये दोनों अक्षर मिल कर वीर शब्द बनता है । रं संज्ञक प्राण में ही ये ^{३१}सारे प्राणी रमते हैं । अन्न—वी और प्राण—र ये दोनों वीर शब्द बन कर ही परमता के साधक होते हैं । ^{३२}जो जन इस वीरमहत्त्व को ऐसे ^{३३}जानता है इसमें सारे ^{३४}ही प्राणी प्रेम से प्रविष्ट होते हैं, इस में सारे भूत रमण करते हैं । जिस में वीरभाव हो वह संसार में परमता प्राप्त करता है ।

तेरहवां ब्राह्मण

उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदं सर्वमुत्थापयति । उद्धास्मादुक्थविद्वीरंस्तिष्ठति,
उक्थस्य सांयुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥१॥ यंजुः प्राणो वै यंजुः
प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते । युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि
श्रेष्ठाय यंजुः सांयुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ॥२॥

देव के स्तोत्र का नाम उक्थ है । यहां उपनिषद् में प्राण ही—आत्मशक्ति ही उक्थ है । उक्थ ही इस सब जैवी जगत् को उठाता है—शक्तियुक्त बनाता है । इस ज्ञानी से शक्तितत्त्व ज्ञाता पुत्र वा शिष्यमण्डल वीरं (उत्तिष्ठति) उदय होता है, जो उपासक आत्मशक्ति को ऐसे जानता है वह उक्थ के मिलान को और उस की सलोकता को जीत लेता है । प्राण—आत्मशक्ति ही यंजु है, यंजुर्वेदरूप प्राण में ये सारे प्राणी जुड़े रहते हैं । इस के साथ श्रेष्ठता के लिए सारे प्राणी जुड़ते हैं । जो ऐसी जानता है वह यंजु के सांयुज्य की और यजु की सलोकता को जीत लेता है ।

साम प्राणो वै साम, प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यश्चि । सम्यश्चि
हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय कल्पन्ते, साम्नः सांयुज्यं सलोकतां जयति
य एवं वेद ॥३॥ क्षैत्रं प्राणो वै क्षैत्रं, प्राणो हि वै क्षैत्रं, प्रायते
हेनं प्राणः क्षणितोः, प्र क्षैत्रमन्नमाप्नोति क्षैत्रस्य सांयुज्यं सलोकतां जयति
य एवं वेद ॥४॥

अब साम का वर्णन है । प्राण ही साम हैं, प्राण में ही ये सारे प्राणी सम्यक् प्रकार से चलते हैं । ऐसे ज्ञानी के लिए श्रेष्ठतार्थ सारे प्राणी सम्यक् प्रकार से चलते हैं तथा सम्यक् होते हैं । जो ऐसे जानता है वह साम के सांयुज्य को तथा साम की सलोकता को जय कर लेता है । प्राण को—आत्मशक्ति को ऋग्, यजु, साम कहा गया है । वास्तव में आत्मा में ही वेद निहित हैं; ज्ञान का प्रकाश आत्मा में ही होता है । अब क्षैत्र का वर्णन है । प्राण ही क्षैत्र हैं, प्राण ही निश्चय क्षैत्र है क्योंकि इस को—देह को धीव से प्राण बचाता है, इस का क्षत पूर्ण कर देता है । जो ऐसे जानता है वह अन्नरूपी प्राण को प्राप्त होता है और क्षैत्र के सायुज्य और उस की सलोकता को जीत लेता है । प्राणस्वरूप आत्मा ही क्षत्रभाव से पूर्ण है । वीरभाव आत्मिकशक्ति का प्रकाश है ।

चौदहवां ब्राह्मण

भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टौवक्षराणि । अष्टाक्षरं ह वा ऐकं गायत्र्यै पदम् । एतदु
हैवास्या एतत् । स योवदेषु त्रिषु लोकेषु तौवद्ध जयति योऽस्या एतदेवं^{२०}
पदं वेदं ॥१॥

गायत्री की उपासना वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा—भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ^३ ये आठ अक्षर हैं, द्यौ को 'दिवौ' विश्लेषण करने से ये आठ अक्षर होते हैं । ऐसे आठ अक्षर वाला 'ही गायत्री मन्त्र का एक पद है; 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' इस पद के आठ अक्षर हैं । यह 'ही ईस का यह त्रिलोकीसार है । 'जो उपासक ईस के ईस प्रथम पद को ऐसे^{२०} जानता है वह जितना इन तीन लोकों में प्राप्त है उतना ही जीत लेता है; वह त्रिलोकी में परम तृप्त हो जाता है ।

ऋचो यजुषि सामानीत्यष्टौवक्षराणि । अष्टाक्षरं ह वा ऐकं गायत्र्यै पदम् । एतदु
हैवास्या एतत् । स योवतीयं^{२३} त्रयी विद्यां तौवद्ध जयति योऽस्या
एतदेवं^{२१} पदं वेदं ॥२॥

ऋचः, यजुषि और सामानि ये वेदत्रयी के आठ अक्षर हैं । और आठ अक्षर वाला 'ही गायत्री मन्त्र का एक पद है—दूसरा पद है 'भर्गो देवस्य धीमहि' इस पद में आठ अक्षर हैं । यह पद 'ही ईस गायत्री का यह त्रयीज्ञान है, यह त्रयी विद्या का सार है । 'जो ईस के ईस पद को ऐसे^{२१} जानता है वह जितनी यह त्रयी विद्या है उतनी ही प्राप्त कर लेता है; वह वेदत्रयी के सार फल को उपलब्ध कर लेता है ।

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टौवक्षराणि । अष्टाक्षरं वा ऐकं गायत्र्यै पदम् । एतदु
हैवास्या एतत् । स योवदिदं^{२३} प्राणि तौवद्ध जयति योऽस्या एतदेवं^{२२} पदं वेदं ।
अथास्या एतदेवं तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तैपति । यद्वै चतुर्थं,
तत्तुरीयं; दर्शतं पदमिति ददृश ह्येष परोरजा इति सर्वमु ह्येष रज
उपयुषैरि तैपति । एवं ह्येष श्रिया यशसा तैपति योऽस्या एतदेवं^{२३}
पदं वेदं ॥३॥

प्राण, अपान व्यान आठ अक्षर हैं, व्यान का 'वियान' विश्लेषण करने से ये आठ अक्षर होते हैं । आठ अक्षर वाला 'ही गायत्री का एक-तीसरा पद है, 'धियो यो नः प्रचोदयात्' इस पद में आठ अक्षर हैं । वह 'ही ईस गायत्री का यह सार है, गायत्री ही आत्मिक सौरलोक का प्राण सब में संचरित करती है । 'जो उपासक ईस के

इस पद को ऐसे जानता है वह जितना यह प्रणिसमूह है उतने को ही जीत लेता है; प्राणी उसके मित्र बन जाते हैं। और इसका यह ही—आगे वर्णित तुरीय; दर्शित और परोरजाः पद है जो यह आदित्यवर्ण भगवान् प्रकाशमान हो रहा है। जो ही चौथा है वह ही तुरीय है, दर्शित पद का अर्थ दृश्यमान सी है, भगवान् भक्तों को दीखते की भांति दीखता है। यह ही परोरजाः है, सारा ही यह विकारमय जगत् रजस् है, कामनामय तथा वृत्तिमय है; परन्तु वह सविता इस रजोमय से ऊपर ऊपर ही प्रकाशमान है। भगवान् सर्वदा निलेप है। जो उपासक इसके इस पद को ऐसे जानता है वह ऐसे ही शोभा से दृश से प्रकाशमान हो जाता है; गायत्री का उपासक प्रतापशाली बन जाता है।

सैषा गायत्र्येतस्मिस्तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता, तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितम्। चैश्वर्यं सत्यं, चैश्वर्यं वै सत्यं, तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवेदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति; य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एव श्रद्धयाम्। तद्वै तत्सत्यं बलं प्रतिष्ठितं, प्राणो वै बलं, तत्प्राणे प्रतिष्ठितम्। तस्मादाहुर्बलं सत्यादोजीयं इत्येवम्बैषां गायत्र्यर्थात्मं प्रतिष्ठिता। सा हैषा गायस्तित्रे, प्राणा वै गायस्तित्राणांस्तित्रे तद्यद्रथांस्तित्रे तस्माद्रायत्री नाम। स यामेवांमू सावित्रीमन्वाहैषैर्व सी। स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणांस्त्रायते ॥४॥

वह ऊपर वर्णित यह गायत्री इस चौथे दर्शित परोरज पद में प्रतिष्ठित है, गायत्री के वाच्य का यह पद है उसी में गायत्री आश्रित है। वह पद उस सत्य में—परमात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित है। आंख 'ही' लोक में सत्य है, आंख 'ही' निश्चय सत्य है, इस कारण यदि अब हमारे संमुख झगड़ते हुए दो मनुष्य आ जावें और कहें—मैंने यह दृश्य देखा, मैंने यह सुना तो उनमें जो ऐसा कहे—मैंने यह देखा उसी पर ही हम श्रद्धा करते हैं, दृष्ट में निश्चय होता है; ऐसे ही दर्शित पद—सत्यधाम भक्तों का ज्ञान से तथा आत्मा से देखा हुआ है। वह ही वह सत्य बल में रहता है; जीवन्शक्ति ही बल है, इस कारण वह बल प्राण में प्रतिष्ठित है। सार यह है गायत्री सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य बल में प्रतिष्ठित है और प्राण ही बल है—आत्मजीवन ही बल है, अत एव आत्मा में ही सत्य तथा बल है। इसीलिए कहा करते हैं—बल सत्य से ओजस्वी है। (एवम् उ एषा) ऐसे ही यह गायत्री अध्यात्म में—आत्मपद में प्रतिष्ठित है। वह यह गायत्री गँयों को बचाती है, प्राण ही गँय हैं; वह प्राणों को—जीवनों को बचाती है सो यह गँयों को बचाती है, इस कारण ही इसका गायत्री नाम है। वह मन्त्रदाता गुरु जिस ही इस सावित्री को शिष्य के प्रति उपनयन समय कहता है यह गायत्री ही वह सावित्री है। वह गुरु जिसके लिए कहता है इससे उसके प्राणों को

बँचाता है—उसकी आत्मशक्तियों की रक्षा करता है। गायत्री से आत्मा की रक्षा होती है।

तां हैतामैकं सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुबेतद्वाचमनुब्रूम इति, न तथा कुर्यात् । गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयात् । यदि ह वा अप्येवंविद्धि वै प्रतिगृह्णाति नैव तद्वार्यया ऐकंचन पदं प्रति ॥५॥

कोई कोई आचार्य उस इस सावित्री को अनुष्टुप् कहते हैं, उपनयन समय 'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नो ज्ञानं प्रचोद' वचन देवस्य भोजनं, श्रेष्ठ सर्वधातमं, तुरं भगस्य धीमहि, इस मन्त्र का उपदेश देते हैं और कहते हैं—वाणी अनुष्टुप् है इस कारण इस वाणी को हम कहते हैं, सो विवेकी ऐसा न करे। वह गायत्रीरूप ही सावित्री को उस समय कहे। यदि ही ऐसा जानने वाला बहुत सा भी धन दान में लेता है तो भी गायत्री के एक पद—अंश बराबर भी वह धन नहीं ही है; गायत्री के जाप करने वाले को प्रतिग्रह में दोष नहीं लगता। गायत्री के उपासक में पाप-दोष का संस्कार नहीं जमने पाता।

स य ईमांस्त्रिंश्लोकान्पूर्णाप्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतत्प्रथमं पदमाप्नुयात् । अथ यौवतीयं त्रयी विद्यां यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतद् द्वितीयं पदमाप्नुयात् । अथ यौवदिदं प्राणि यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतत्तृतीयं पदमाप्नुयात् । अथास्यौ एतदेव तुरीयं दर्शितं पदं परोरंजं य एष तपति, नैव केचन नाप्यं कुते उ एतावत्प्रतिगृह्णीयात् ॥६॥

वह जो उपासक इन धनपूर्ण तीन लोकों को प्रतिग्रह में ग्रहण करे वह इसके इस प्रथम पद को प्राप्त हो, वह दान गायत्री के प्रथम पद की महिमा है। और जितनी यह त्रयी विद्या है जो उपासक उतनी गुरु से ग्रहण करे तो वह ग्रहीता इस गायत्री के इस दूसरे पद को प्राप्त करे—वेदत्रयी का ज्ञान दूसरे पद की महिमा है। तथा जितना यह जीव-समूह है जो उपासक उतना ग्रहण करे तो वह इसके इस तीसरे पद को प्राप्त करे—सारा प्राणि-समूह तीसरे पद की महिमा है। और गायत्री का यह ही चतुर्थ, दर्शित, रंजोरहित अदित्यपद है जो यह प्रकाशमान है—जो भगवान् का ज्योतिर्मयस्वरूप है। वह किसी भी धन, ज्ञान वा जनप्रेम तथा जनराज्य से नहीं प्राप्त होने योग्य है तो फिर इतना पद कहां से ग्रहण करे। परमपद-प्राप्ति, केवल भगवान् की कृपा से होती है। उसका कोई भी मूल्य नहीं है।

तस्या उपस्थानं—गायत्र्यस्यैकपदी, द्विपदी, त्रिपदी चतुष्पदपदसि न हि पद्यसे ! नमस्ते तुरीयं दर्शितं पदाय परोरंजसे । असावेदो मां प्रापदिति ।

यं^{१३} द्विष्यादसौवस्मै कामो मां समृद्धीति । वां नै हवास्मै स कामः समृध्यते
यस्मा एवमुपतिष्ठेऽहमदः प्राप्तामिति वा ॥७॥

किसी शुभ कर्म से पूर्व जो जपादि किया जाय उसे पुरश्चरण कहते हैं और मुख्यमन्त्रजाप का नाम अनुष्ठान है । पुरश्चरण और अनुष्ठान कर लेने पर इष्टदेव के संमुख ध्यान से खड़े होने का नाम उपस्थान है । उस गायत्री का यह उपस्थान है— हे गायत्री ! तू त्रिलोकी में आराध्य एकपदी है^{१४}, वेदत्रयी का सार द्विपदी है, प्राण-पालिनी त्रिपदी है, वाच्यरूप में चतुष्पदी है, इतना होने पर फिर भी तू अपदी है— अज्ञेय है, क्योंकि अन्तर्मुख हुए बिना नहीं प्राप्त होती है । तेरे^{१५} चतुर्थ, दशैत और परम निर्मल पैद को नमस्कार हो । हे भगवति ! वह यह विघ्न वा विघ्नकारक प्राणी मुझको न पाये—न मिले । तेरा साधक जिस दुष्ट जन से द्वेष करे उस दुष्टजन का वह मनोरथ उसके लिए न बढ़े—न फूले फले । और हे मातः ! तेरा उपासक जिस दुष्ट के निवारण के लिए ऐसे^{१६} ध्यान, नमस्कार कर तेरे संमुख खड़ा होता है उसके उस विघ्नकारी का वह मनोरथ नहीं बढ़ता । हे मातः ! मैं^{१७} तेरा उपासक यह मनोरथ अवश्य प्राप्त करूँ ।

एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच—येन्नु हो तद्गार्गत्री-
विदब्रूया अथ कैश्च हस्तीभूतो बहसीति । मुखं ह्यस्याः संप्राणं न विदांचकारेति ।
होवाच—तस्या अग्निरेव मुखम्, यदि ह वा अपि बह्विर्वाग्वाभ्यादधति सर्व-
मेव तत्संदहेति । एवं हैवैवविद्येद्यपि बह्विर्वा पापं कुरुते सर्वमेव तत्संसाय
शुद्धः पूतोऽजरोऽमृतः संभवेति ॥८॥

पुरातन काल में जनक वैदेह ने आश्वतराश्वि बुडिल को यह ही वह पापनाशक भेद कहा—हे बुडिल ! आश्चर्य है कि तू अपने आपको गायत्रीज्ञाता कहता है तो अब कैसे हस्तीभूत—हस्तीवत् होकर पाप के भार को ढो रहा है ? बुडिल ने उत्तर दिया— हे संप्राद ! मैंने इसका—गायत्री का मुख नहीं जाना था । जनक ने कहा—अग्नि ही उस का मुख है । यदि बहुत सी इन्धन भी कोई अग्नि में डालता है तो वह सारा ही अग्नि जैला देती है । ऐसे ही गायत्री का ऐसा ज्ञाता यद्यपि बहुत सी ही पाप करता है परन्तु उस सब को ही—सर्व पाप को ही भक्षण कर—जपप्रताप से भस्म कर वह शुद्ध, पवित्र, अजर और अमृत हो जाता है, गायत्री के उपासक को पापस्पर्श नहीं करते । गायत्रीपाठ से सर्वपाप भस्म हो जाते हैं ।

पन्द्रहवां भाषाण

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्योपिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषणपावृणं सत्यधर्माय

दृष्टये ॥ पूषनेकषं यम सूर्ये प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं
कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । योऽसौर्वसो पुंरुषः सोऽहमस्मि ॥ वायुरनिलममृत-
तमैधेदं भस्मान्तं शरीरम् । ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥
अग्ने नय सुपथा रीये अस्मान्विश्वानि देवै वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मैज्जुह्व-
राणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१॥

सुवर्णमय पात्र से—अत्यन्त लोभ से सत्य का मुख ढंका हुआ है, हे पुष्टिकर्ता
ईश्वर ! उस ढक्कन को तू दूर कर—सत्य पर से उसे उठा दे सत्यधर्म के लिए और
सत्यदर्शन के लिए । हे पूषन्, हे ऐकदर्शक, हे निर्यामक, हे सूर्य, हे प्रजाओं के ईश्वर !
किरणों को दूर कर, तेज को ऐक्य कर, जिससे तेरा जो परमकल्याणमय स्वरूप है
तेरे उस स्वरूप को मैं देखता हूँ । जो वह यह पुंरुष है वह मैं हूँ, जो यह
आदित्यधामको देखता है, ध्यानावस्थित हो जानता है वह मैं हूँ । भगवान् के दर्शन से
स्वात्मप्रत्यक्ष भी हो जाता है । वायु—प्राण बाह्य वायु अमृत को प्राप्त हो, और यह शरीर
भस्मान्त हो जाय, हे कर्म करने वाले वा संकल्पमय ! तू भगवान् को स्मरण कर और
अपने कर्मे को स्मरण कर । हे अग्नि । तू हमें ऐश्वर्य के लिए सुपथ से ले चल-सुमार्ग
से हमारा नेतृत्व कर, हे देव ! तू हमारे सोरे कर्मों को जानता है, हमारे पापों और
हमारी दुर्बलताओं का तुझे ज्ञान है इस कारण हमसे कुटिल पाप दूर कर । तुझे बहुत
बार नमस्कारवचन हम स्मरण करते हैं ।

छठा अध्याय, पहला ब्राह्मण

यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेदं ज्येष्ठं च श्रेष्ठं स्वानां भवति । प्राणो वै
ज्येष्ठं च श्रेष्ठं । ज्येष्ठं च श्रेष्ठं स्वानां भवत्यपि च येषां भूभूषति यं
एवं वेदं ॥१॥

जो ही उपासक बड़े और श्रेष्ठ को जानता है वह अपने बन्धुओं में ज्येष्ठ और
श्रेष्ठ हो जाता है । देह में आत्मभाव ही—जीवनशक्ति ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ।
जो उपासक आत्मभाव की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को ऐसे जानता है वह अपने जाति-
बन्धुओं में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है और भी वह जिनमें विद्यमान होता है
उनमें भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है ।

यो ह वै वसिष्ठां वेदं वसिष्ठः स्वानां भवति, वाग्वै वसिष्ठां । वसिष्ठः
स्वानां भवत्यपि च येषां भूभूषति यं एवं वेदं ॥२॥ यो ह वै प्रीतठां

वेदं^१ प्रतितिष्ठति^२ सैमे^३ प्रतितिष्ठति^४ दुर्गे^५ । चक्षुर्वै^६ प्रतिष्ठा^७, चक्षुषा हि^८ सैमे^९ च^{१०} दुर्गे^{११} च प्रतितिष्ठति^{१२} । प्रतितिष्ठति^{१३} सैमे^{१४} प्रतितिष्ठति^{१५} दुर्गे^{१६} यै^{१७} एवं वेदं^{१८} ॥३॥

जो ही वसिष्ठा को जानता है वह अपने में वसिष्ठ हो जाता है; बसाने वाली होने से वाणी ही वसिष्ठा है। 'जो ऐसे' जानता है वह अपने में और जिन्में भी विद्यमान होता है, उनमें वसिष्ठ—बसाने वाला हो जाता है। 'जो ही प्रतिष्ठा को जानता है वह सैम में स्थिर रहता है और दुर्गम—विषम में भी स्थिर रहता है। आखे ही प्रतिष्ठा है, आखे से ही मनुष्य सैम स्थान वा मार्ग में और विषम में स्थिर रहता है। 'जो ऐसे' जानता है वह सैम में स्थिर रहता है और दुर्गम में स्थिर रहता है ऐसा उपासक सम और विषम दशाओं में नहीं डोलता, सदा एकरस रहता है।

यो ह वै^१ सम्पदं वेदं^२ सं ह्यस्मै^३ पद्यते यं^४ कामं^५ कामयते, श्रोत्रं वै^६ सम्पत्^७ । श्रोत्रे^८ हीमे^९ सर्वे वेदां^{१०} अभिसम्पर्गाः^{११} । सं ह्यस्मै^{१२} पद्यते यं^{१३} कामं^{१४} कामयते यै^{१५} एवं वेदं^{१६} ॥ ४ ॥ यो ह वा^{१७} आयतनं वेदां^{१८} ऽऽयतनं स्वानां^{१९} भवत्यायतनं जनानां^{२०}, मनो वा^{२१} आयतनम् । आयतनं स्वानां^{२२} भवत्यायतनं जनानां^{२३} यै^{२४} एवं वेदं^{२५} ॥५॥

जो जन ही संपत्ति को जानता है यह जिस अभिलषित वस्तु को चाहता है, उस के लिए वह ही पदार्थ (सम्पद्यते) प्राप्त हो जाता है; श्रोत्रेन्द्रिय ही सम्पत् है, श्रोत्र में ही ये सारे वेद भी भलीप्रकार प्राप्त हैं। वेदज्ञान श्रोत्र में ही आश्रित है। 'जो ऐसे' जानता है वह जिस काम को चाहता है इसको वह ही प्राप्त हो जाता है। 'जो ही आश्रय को जानता है वह अपने का आश्रय हो जाता है और अन्य जनों का भी आश्रय हो जाता है; मन ही आश्रय है। मन के आश्रित ही सब व्यवहार हैं। 'जो ऐसे' जानता है वह अपने का आश्रय हो जाता है और अन्य जनों का भी आश्रय हो जाता है।

यो ह वै^१ प्रजातिं वेदं^२ प्रजायते ह प्रजया पशुमी रेतो^३ वै^४ प्रजातिः । प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्यै^५ एवं वेदं^६ ॥६॥

जो जन ही प्रजाति को जानता है वह प्रजा से और पशुओं से सम्पन्न हो जाता है। रेतस् ही, यहां प्रजाति है। 'जो ऐसे' जानता है वह प्रजा से और पशुओं से सम्पन्न हो जाता है।

ते^१ हेमे^२ प्राणा अहश्चेत्येते विवदमाना ब्रह्म जग्मुस्तद्बोधुः—'को^३ नो

वसिष्ठ इति ? तद्वोवाच यस्मिन्व उत्क्रान्त इदं शरीरं पापीयो मन्यते ? स
वो वसिष्ठ इति ॥८॥

वे' ये' दर्शन श्रवण आदि शक्तिरूप सारे प्राण, 'मैं' कल्याण के लिए हूँ—मैं
श्रेष्ठतर हूँ—ऐसा विवाद करते हुए ब्रह्म के समीप गये और उस ब्रह्म को 'बोले—
बताइए, हमें मैं से कौन वसिष्ठ है ? उनको वह बोले—तुम मैं से जिसके निकल
जाने पर जनसमूह इस शरीर को पापीय—पापिष्ठ मानता है तुम्हारे मैं वह
वसिष्ठ है ।

वाग्धोच्चक्राम, सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच—कथमशक्त मद्देते
जीवितुमिति ? ते^३ होचुर्यथाऽकैला अवदन्तो वाचा, प्राणन्तः प्राणेन,
पश्यन्तश्चक्षुषा, शृण्वन्तः श्रोत्रेण, विद्वांसो मनसा, प्रजायमाना रेतसैवमजी-
विष्मेति । प्रविवेश ह वाक् ॥८॥

यह सुन कर पहले देह से वाणी निकल गई । वह वर्ष भर बाहर बैस कर,
फिर शरीर के समीप आकर अन्य प्राणों को बोली—मेरे बिना कैसे^{१०} तुम जीने को
समर्थ हुए—कैसे तुम जी सके ? वे^३ बोले—जैसे^{११} 'गूंगे मनुष्य वाणी से न बोलते
हुए, प्राण से सांस लेते हुए, नेत्रों से देखते हुए, कान से सुनते हुए, मन से जानते
हुए, और रेतस से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीते रहते हैं ऐसे^{१२} ही हम जीते^३ रहे । तब
अपनी वसिष्ठता न जान कर वाणी ने शरीर में प्रवेश किया ।

चक्षुर्होच्चक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशक्त मद्देते जीवितुमिति ?
हे होचुर्यथाऽन्धा अपश्यन्तश्चक्षुषा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, शृण्वन्तः
श्रोत्रेण, विद्वांसो मनसा, प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति । प्रविवेश ह
चक्षुः ॥९॥ श्रोत्रं होच्चक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशक्त मद्देते
जीवितुमिति । ते होचुर्यथा बधिरा अशृण्वन्तः श्रोत्रेण, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो
वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा, विद्वांसो मनसा, प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति ।
प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥१०॥ मनो होच्चक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच
कथमशक्त मद्देते जीवितुमिति ? ते होचुर्यथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा, प्राणेन
प्राणन्तः, वदन्तो वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा, शृण्वन्तः श्रोत्रेण, प्रजायमाना रेतसैव-
मजीविष्मेति । प्रविवेश ह मनः ॥११॥ रेतो होच्चक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्या-
गत्योवाच कथमशक्त मद्देते जीवितुमिति ? ते होचुर्यथा क्लीबा अप्रजायमाना

रेतसा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा, शृण्वन्तः श्रोत्रेण, विद्वांसो मनसैवमजीविष्मेति । प्रविवेश ह रेतः ॥१२॥

रेतस् से यहां प्रजननेन्द्रियभाव ही अभिप्रेत है।

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा महासुहयः सैन्धवः पट्वीशिशङ्कून्संवृहेदेवं हवेमान्प्राणान्संववर्ह । ते होचुर्मा भगव उत्क्रमीन् वै शक्षयामस्त्वदन्ते जीवितुमिति । तस्यो मे बलिं कुरुतेति तथेति ॥१३॥

तदनन्तर मुख्य प्राण—आत्मसत्ता की वारी आई । जैसे सिन्धुदेश का बड़ा उत्तम घोड़ा दौड़ते समय पैर बांधने के खूंटों को उखाड़ डाले ऐसे ही देह से निकलते हुए प्राण—आत्मभाव ने इन वाणी आदि सारी आत्मशक्तियों को उखाड़ दिया, उस के साथ सभी शक्तियां निकलने लगीं । तब उन प्राणों ने उसको कहा—भगवन् ! देह से मैं निकलूँ; निश्चय तेरे विना हम जी नहीं सकते । उत्तर में उसने कहा—उस श्रेष्ठ भुक्षको बलि—भेंट करो—मेरी पूजा करो । उन्होंने कहा—बहुत अच्छा ।

सा ह वागुवाच यद्वा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति, यद्वा अहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसीति चक्षुः, यद्वा अहं संपदस्मि त्वं तत्संपदसीति श्रोत्रं, यद्वा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनः, यद्वा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्रजातिरसीति रेतः । तस्यो मे किमन्नं ? किं वस इति ? यदिदं किंचिदभ्य आ कृमिभ्य आ कीटपतङ्गेभ्यस्तत्तज्जैमपो वस इति । न ह वाँ अस्यान्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतं य एवमेतदन्नस्यान्नं वेद । तद्विद्वांसिः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाऽऽचामन्त्येतमेव तदन्नमन्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥१४॥

तब वह वाणी बोली—जो ही मैं, बसाने वाली होने से वसिष्ठा हूँ वह वसिष्ठ तू है, नेत्र बोला—जो ही मैं प्रतिष्ठा हूँ वह प्रतिष्ठा तू है, श्रोत्र ने कहा—जो ही मैं संपत्ति हूँ वह संपद तू है, मन बोला—जो ही मैं आश्रय हूँ वह आश्रय वास्तव में तू है, रेतस् बोला—जो ही मैं प्रजा देने वाला हूँ वह प्रजोत्पादक तू है । तदनन्तर प्राण बोला—उस भुक्षको क्या अन्न खाद्य है ? और वस्त्र क्या है ? उन्होंने कहा—कुत्तों से लेकर, कृमियों से लेकर और कीटपतंगों से आरम्भ कर जो कुछ भी यह खाया जाता है वह सब तेरा भोजन है और जल तेरा वस्त्र है । जो आत्मोपासक प्राण का आराधक इस प्रकार प्राण के इस अन्न को जानता है निश्चय, इसका खाया हुआ अन्न, अनन्न—अभक्ष्य नहीं होता, इसका किसीसे लिया हुआ अन्न वा परिग्रह अभक्ष्य नहीं होता । इसी कारण विद्वान्, श्रोत्रियजन खाते हुए—भोजनारम्भ में आचमन करते हैं और खाकर भी आचमन करते हैं, वे इससे इस ही उस प्राण को अन्न

करते हुए—आच्छादन करते हुए मानते हैं; प्राण के उपासक तत्त्ववेत्ता, वेदपाठी लोग उपरोक्त अन्नको आच्छादन कर लेते हैं जिससे वे अन्नमात्र के दोष का नाश मानते हैं।

दूसरा नाक्षत्र

श्वेतकेतुर्ह वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम । स आजगाम जैर्बलिं
प्रवाहणं परिचारयमाणं, तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमार इति । स भो इति
शुश्राव । अनुशिष्टोऽन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥१॥

अरुणानामक मुनि का पुत्र श्वेतकेतु एकदा पञ्चालप्रान्तों की सभा में आगया । वहां वह सेवा करवाते हुए, जीर्बल के पुत्र प्रवाहण राजा के पास जा पहुंचा । उस मुनिपुत्र को गर्वित देख कर राजा ने कुमार ! यह कह कर अभिवादन किया । उसने भी अभिमानवश 'भो ! कह कर उसको उत्तर दिया । राजा ने पूछा—क्या पिता से तू सुशिक्षित हुआ है—क्या तेरे पिता ने तुझे उपदेश दिया है ? श्वेतकेतु ने कहा—हां, दिया है ।

वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रैयत्यो विप्रतिपद्यन्ता इति ? नेति होवाच । वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता इति । नेति होवाच । वेत्थो यथाऽसौ लोकं एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रैयद्भिर्न संपूर्यता इति ? नेति होवाच । वेत्थो यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामौषः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वेदन्ती इति ? नेति होवाच । वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितृयार्णस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वा । अपि हि नैः केषैर्वैः श्रुतम् ।

देवैः सृती अश्रुणवं पितृणामहं देवीनामुत मर्त्यानां,
तभ्यामिदं विश्वमेजैत्समेति यदन्तरं पितरं मातरं चेति ।

नीहैमैतं एकं चन वेदेति होवाच ॥२॥

राजा ने कहा—हे कुमार ! क्या तू जानता है जैसे ये जीव मर कर जाते हुए पृथक् हो जाते हैं ! उसने कहा—मैं नहीं जानता । क्या तू जानता है जैसे वे जीव इस लोक को फिर लौट कर प्राप्त होते हैं ! उसने कहा—मैं नहीं जानता । नृप ने कहा—क्या तू जानता है जैसे यह लोक ऐसे बोर बोर बहुत जौने वालों से भी नहीं भरभूर होता ? उसने कहा—मैं नहीं जानता । नृप ने पूछा—क्या तू जानता है जिस संख्या वाली आहुति के हवन हो जाने पर जल पुरुषरूप हो खड़े होकर बोलने लग जाते हैं ? उसने कहा—मैं नहीं जानता । फिर राजा ने पूछा—क्या तू जानता है देवयान मार्ग के साधन को और पितृयाण के साधन को, जो साधन करके देवयान मार्ग को और पितृयाण

मार्ग को प्राणी अवलम्बन करते हैं ? क्योंकि निश्चय हमने ऋषि के वचन से सुना है—
 “मैंने मनुष्यों के दो मार्ग सुने, उनमें एक पितरों का है और दूसरा देवों का।
 उन दोनों मार्गों से यह प्राणिजगत् चल रहा है और भली भांति स्थान को जाती है,
 वे मार्ग धुलोक और पृथिवीलोक के मध्य में हैं। कुमार ने कहा—मैं इस प्रश्न से
 एक को भी—एक भाग को भी—नहीं जानता।

अथैनं वसत्योपमन्त्रयांचक्रेऽनादृत्य वसति कुमारः प्रदुद्राव । स
 आजगाम पितरं, तं होवाचेति वाव किल नो भवान्पुरोऽनुशिष्टानवोचदिति ।
 केथं सुमेध इति ? पश्च मां प्रश्नान् राजन्यबन्धुरप्रोक्षीततो नैकं चैन वेदति ।
 कंतमे तं इति ? इमं इति ह प्रतीकान्युदाजहार ।

तदनन्तर राजा ने इसको निवास के लिए उपमन्त्रण किया। कुमार वसति का
 अनादर कर वहां से भाग गया। वह अपने पिता के पास आ पहुंचा और उसको
 बोला—आपने पहले हमें कहा था कि तुमको शिक्षा दे दी गई। पिता ने कहा—हे
 सुबुद्धियुक्त पुत्र ! यह बात कैसे है ? उसने कहा—राजन्यबन्धु ने मुझको पांच प्रश्न
 पूछे थे, मैं उनमें से एकको भी नहीं जानता। उसके पिता ने पूछा—वे प्रश्न कौन
 से हैं ? उसने कहा—ये हैं। उसने उनकी प्रतीकें कह दीं उसने प्रश्नों के मुख्य
 अंश सुना दिये।

स होवाच तथा नस्त्वं तौत जानीथा यथा यदहं किंच वेदं सर्वमहं तत्तुभ्य-
 मवोचं, “प्रेहि तु तत्र प्रतीत्यं ब्रह्मचर्यं वत्स्याव इति । भवानेवं गच्छत्विति ।
 स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैबलेरौस, तस्मा आसनमाहृत्योदकमा-
 हारयांचकार, अथ हास्मा अर्घ्यं चकार । तं होवाच—वरं भगवते गौतमाय
 दद्व इति ॥४॥

वह मुनि बोला—जैसा जो कुछ मैं जानता हूं वह सब मैंने तुझे कह दिया,
 हे प्यारे ! ऐसा तू हम को जान, तुझसे मैंने कोई भेद छुपा कर नहीं रक्खा है। आ
 मेरे साथ, हम वहां जाकर ब्रह्मचर्यपूर्वक रहें और इन प्रश्नों के उत्तर जानें। कुमार
 ने कहा—आप ही जायें। वह गौतम वहां आ गया जहां जैबलि प्रवाहण की सभा थी।
 प्रवाहण ने उसके लिए आसन देकर पानी मंगवाया और उसका अर्घ्य किया।
 तदनन्तर उसको बोला—भगवान् गौतम को हम वर देते हैं।

स होवाच प्रतिज्ञातो मे एष वरो यां तुं कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे^{१३}
ब्रूहीति ॥५॥ स होवाच दैवेषु वै^{१४} गौतम तद्वरेषु मनुषाणां ब्रूहीति ॥६॥

गौतम ने कहा—यह वर मुझको तूने दिया—देने की प्रतिज्ञा कर ली, परन्तु जिस वाणी को कुमार के समीप तू बोला था मुझे^{१३} अब वह ही कहो। वह राजा बोला है गौतम ! निश्चय वह वर दैव वरों में है—उस वर को देवजन मांगा करते हैं। तू मनुष्य है इस कारण धनादि मनुष वरों में से वर कहो, मनुष्यसंबन्धी वर मांग। वह वर ही तुझे मांगना चाहिए।

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं, गोश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य। मां नो भवान्बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति। स वै^{१५} गौतम तीर्थेनेच्छासा इति। उपैम्यहं भवन्तमिति। वाचा ह स्मैव पूर्व उपयन्ति। स होपोयनकीर्त्योवांस ॥७॥

वह गौतम बोला—आप जानते हैं कि सोने की प्राप्ति मेरे पास है^{१४}, गौओं, घोड़ों, दासियों परिवारों और वस्त्रों की प्राप्ति मुझको है। अब हमारे लिए श्रीमान् बहुत, अनन्त और अपार फल के अदानी वा अनुदार न होवे^{१५}। यह सुन कर राजा ने कहा—हे गौतम ! वह तू इस वर को निश्चय तीर्थ से—गुरुशिष्य-पद्धति से चाह—मांग। गौतम ने हाथ जोड़ कर कहा—मैं^{१६} आपको शिष्यभाव से प्राप्त होता हूँ—मैं आपका शिष्य बनता हूँ। पूर्व पुरुष भी वाणी से [उपयन्ति स्म] प्राप्त हुआ करते थे। वह कह कर उसके पास रहा—उसने सेवा-शुश्रूषा और कीर्ति-वर्णन से उसके निकट निवास किया।

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम माऽपराधास्तं च पितामहा यथा। इयं विद्येतः पूर्व न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवास। तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि, को हि^{१७} त्वैव भवन्तमेहति प्रत्याख्यातुमिति ॥८॥

उस राजा ने कहा—हे गौतम ! तू वैसे ही हमारा न अपराध कर जैसे तेरा पितामह नहीं करता था—तू हमारा शिष्य बन कर हमें अपराधी न बना; तेरे दादा की भांति तू भी हमें आदरणीय है। वास्तव में इस समय से पहले यह विद्या किसी भी ब्राह्मण के समीप नहीं रही। आज मैं^{१८} वह क्षत्रियरक्षित विद्या तुझे^{१९} कहूंगा। ऐसे^{२०} विनय से कहते हुए को निश्चय कौन^{२१} नहीं में उत्तर दे^{२२} सकता है।

असौ वै^{२३} लोकोऽग्निगौतम ! तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरचि^{२४} -
दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतास्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या ओहुत्यै सोमो राजा सम्भवति ॥९॥

हे गौतम ! वह ही धूलोक अग्नि है, उसकी समिधा सूर्य ही है, उसका धूम सूर्य की किरणें हैं, उसकी ज्वाला दिन है, उसके अङ्गारे दिशाएं हैं और उसकी चिन्-
गारियां अन्तरदिशाएं हैं। उस ईस अग्नि में देवजन श्रद्धा को होमते हैं, उस श्रद्धा
की आहुति से सोम राजा उत्पन्न होता है—जल उत्पन्न हो जाता है।

पेर्जन्यो वा अग्निर्गौतम ! तस्य संवत्सर एव समिदंभ्राणि धूमो विधुर्दचिर्-
शानिरङ्गारा ह्यदुनयो विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं
जुह्वति, तस्या आहुत्यै वृष्टिः संभवति ॥१०॥

हे गौतम ! दूसरे स्थान में पेर्जन्य—बाष्पसमूह ही अग्नि है; उसकी समिधा वर्ष
ही है, उसका धूआं बादल हैं, उसकी ज्वाला चमकने वाली बिजली है, उसके अङ्गारे
गिरने वाली बिजली है, उसकी चिन्गारियां मेघगर्जनाएं हैं। उस ईस अग्नि में देव-
जन सोम राजा को होमते हैं; उस आहुति से वृष्टि उत्पन्न होती है।

अयं वै लोकोऽग्निर्गौतम ! तस्य पृथिव्येव समिदंभिर्धूमो रात्रिर्चिश्चन्द्रमा
अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वृष्टिं जुह्वति । तस्या
आहुत्या अन्नं संभवति ॥११॥

हे गौतम ! यह प्रत्यक्ष समीपस्थ लोक ही अग्नि है, उसकी समिधा पृथिवी
ही है, उसका धूम अग्नि है, उसकी ज्वाला रात्रि है, उसके अङ्गारे चन्द्रमा हैं और
उसकी चिन्गारियां नक्षत्र हैं। उस ईस अग्नि में देवजन वृष्टि को होमते हैं। उस आहुति
से अन्न उत्पन्न होता है।

पुरुषो वा अग्निर्गौतम ! तस्य व्यात्तमेव समित्प्राणो धूमो वागर्चिश्चक्षुरङ्गाराः
श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति । तस्या आहुत्यै रेतः
संभवति ॥१२॥

हे गौतम ! पुरुष ही चौथी अग्नि है, उसकी समिधा (व्यात्तम्) खुला हुआ
मुख ही है उसका धूआं प्राण है, उसकी ज्वाला वाणी है, उसके अङ्गारे आंख हैं, और
उसकी चिन्गारियां श्रोत्र हैं। उस ईस अग्नि में देवजन अन्न को होमते हैं; उस आहुति
से रेत उत्पन्न होता है।

योषो वा अग्निर्गौतम ! तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि धूमो यानिर्चिर्दन्तः
करोति तेऽङ्गारा अभिर्नन्दा विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति,
तस्या आहुत्यै पुरुषः संभवति । स जीवति योवजीवत्यर्थं यदा म्रियते ॥१३॥

हे गौतम! स्त्री ही पांचवीं अग्नि है उसका उपस्थ ही समिधा है, धूआं लोम है, ज्वाला 'योनि' है, 'जो भीतर किया है वे' अङ्गारे हैं, चिर्नगारियां अभिनन्दन हैं। उस ईस अग्नि में देवजन रेतस् का होम करते हैं। उस आहुति से मनुष्य जन्म लेता है। वह जीता रहता है जबतक जीता रहता है, प्रारब्धानुसार जीता रहता है और जब मरता है तब—

अथैनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति, समित्समिद् धूमो धूमोऽचिरार्चि-
रङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवोः पुरुषं जुह्वति ।
तस्या आहुत्यै पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥१४॥

इस मृत को बन्धुजन दाह की अग्नि के लिए श्मशान में ले जाते हैं। दाहकर्म में उसकी दाह की अग्नि ही अग्नि होती है, समिध ही समिध, धूआं ही धूआं, ज्वाला ही ज्वाला, अङ्गारे ही अङ्गारे और विस्फुलिङ्ग ही विस्फुलिङ्ग होते हैं। उस ईस स्वाभाविक अग्नि में देवजन मरे मनुष्य का होम—दाह करते हैं; सर्वसंस्कारों से संस्कृत होकर उस आहुति से आत्मा दीप्तिमान होजाता है। पञ्चाग्नि का उपासक अन्त में तेजोमय हो जाता है। पञ्चाग्नि नाम से कोई उपासना विशेष थी जिससे गर्भाधान होने पर उत्तम पुरुष का उदय होता था। उस उपासना की विधि लुप्त हो गई।

ते य एवमेतद्विदुर्देवैर्चाामी अरण्ये श्रद्धां संत्यमुपासते तैऽचिरांभि-
संभवन्त्यर्चिषोऽहरहर्ह आर्प्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्योन् षण्मासानुदङ्खादित्यं
एति, मासेभ्यो देवलोकं, देवलोकं ददित्यमादित्याद्वैद्युतं, तान् वैद्युतान्पुरुषो
मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति । ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति,
तेषां न पुनरावृत्तिः ॥१५॥

वे जो ऐसे यह पञ्चाग्नि-विद्या जानते हैं और जो ये वन में जाकर श्रद्धा को और संत्य को आराधते हैं वे दोनों प्रकार के साधक जन ज्वालादर्शन प्राप्त करते हैं, ज्वाला से दिन को, दिन से शुक्लपक्ष को, शुक्लपक्ष से जिन छः मासों को, उत्तर को, सूर्य आता है उनको, मासों से देवलोक को, देवलोक से सूर्य को, आदित्य से वैद्युत अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसे उपासक क्रमशः तेजोमय होते जाते हैं। उन वैद्युत दशा प्राप्त उपासकों को मानस—संकल्पमय आत्मा आकर ब्रह्मलोकों को प्राप्त कराता है—भगवान् का संकल्प उनको ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। वे उन ब्रह्मलोकों में परम उत्कृष्ट होकर परमोत्कृष्ट पदों में वास करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं है। ज्वाला-दर्शनादि अवस्थाएं आत्मा की उत्तरोत्तर उन्नति परिचायक हैं।

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभिसंभवन्ति, धूमाद्रात्रिः, रात्रेरपक्षीयमाणपक्षम्, अपक्षीयमाणपक्षाद्यान् धूमासान्दक्षिर्णाऽऽदित्य एति, मासेभ्यः पितृलोकं, पितृलोकाच्चन्द्रं, ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति । तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्याय स्वापक्षीयस्वेत्येवमेनोस्तत्र भक्षयन्ति । तेषां यदा तत्पर्यवर्त्यथेमेवाकाशमभिनिषेद्यन्त आकाशाद्रायुः, वायोवृष्टिः, वृष्टेः पृथिवीः, ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति । ते पुनः पुरुषाग्नौ ह्वयन्ते, ततो योषीग्नौ जायन्ते, लोकान्प्रत्युत्थायिनस्तं एवमेवानुपरिवर्तन्ते । अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम् ॥१६॥

और जो जन होम से दान से और तप से लोकों को जीतते हैं किन्तु भगवान् की श्रद्धा-भक्ति से रहित हैं वे लोग धूम्र को—धूम्रवत् स्वल्पप्रकाशवान् लोक को प्राप्त होते हैं, धूप से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से जिन छ मासों को दक्षिण को सूर्य जाता है उनको, मासों से पितृलोक को, पितृलोक से चन्द्र को जाते हैं । वे चन्द्र को पाकर अन्न-स्थूलकाय हो जाते हैं, उनका पहले सा सूक्ष्मशरीर नहीं रहता । वहां चन्द्र में उनको देव, जैसे सोमराजों को—सोमरस को याजक लोग बँद, जीर्ण हो कह कर पान करते हैं ऐसे ही इनको वहां भक्षण करते हैं, वहां वे शरीर बदलते रहते हैं । जब उनका वह पितृलोकसंबन्धी कर्म क्षय हो जाता है तब वे इस ही आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाश से वायु को, वायु से वर्षा को—जल को, जल से पृथिवी को आते हैं । वे पृथिवी पर पहुँच कर अन्न—स्थूलतरकाय हो जाते हैं । तदनन्तर वे फिर ईश्वरीयनिमय से पुरुषाग्नि में—मानुषशरीर में हो जाते हैं, तत्पश्चात् योषाग्नि में उत्पन्न होते हैं, फिर उठने—जन्मने और मरने वाले लोकों को वे इस प्रकार ही घूमते रहते हैं—उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है । और जो इन दोनों माँगों को नहीं जानते वे कीट, पतंगे और जो यह दोनों से काटने वाले हैं वे होते रहते हैं, अर्थात् वे जायस्व म्रियस्व योनियों में घूमते रहते हैं ।

तीसरा ब्राह्मण

स यः कामयेत महत्प्राप्नुयामित्युदगयन् आपूर्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशा-हमुपसद्भवती भूत्वौदुम्बरे कसे चमसे वा सवौषधं फलानीति संभृत्य, परिसंमुह्य परिलिध्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीर्याऽऽवृताऽऽर्ज्य संस्कृत्य पुंसां नक्षत्रेण मन्थं संवीय जुहोति । यावन्तो देवास्तथा जितवेदास्तिर्यञ्चो ज्ञान्ति पुरुषस्य कामान्

तेभ्योऽहं भोगधेयं जुहोमि, ते मां तृप्ताः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा । यौ तिरश्ची
निर्पद्यतेऽहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य धारया यजे संरोधनीमिहं स्वाहा ॥१॥

वह जो महत्त्व को प्राप्त होऊं ऐसा चाहे वह उत्तरायण में, शुक्लपक्ष के पुण्यदिन में बारह दिन पर्यन्त उपसद्-व्रती होकर—दुग्धपूर्वक उपवास धारण कर, उदुम्बर के वाँ कंसों के चमसे में—पाँत्र में तिल, जवादि सर्ववस्तु और फल एकत्र कर, भूमि को सौफ कर, वेदी को लीपे कर, अग्नि को स्थापित कर, कुशासन बिछाँ कर, सामग्री ढँक कर घृत को संस्कृत बनाकर—उष्ण कर और पुन कर, पुनोमक नैश्चत्र में सामग्री को अग्नि के समीप लाँकर हवन करे । और कहे—हे जातवेद अग्नि ! तुझमें—तेरे आश्रित जितने टेढ़े^३ चलने वाले - विघ्नकारी देवों^४ उपासक मनुष्य के मनोरथों को हनन करते हैं मैं^५ उनके भोग को हवन करता हूँ । वे^६ इस बलि से तूँत हुए भुँझको सारे मनोरथों से तूँत करें । स्वाहा कह कर आहुति डाले । फिर कहे—हे जातवेद ! जो कुँटिलगामिनी देवता, मैं^७ सबको धारण करती हूँ यह मान कर तुझको प्राप्त होती है उस तुझ सर्वसोधनी को मैं^८ घृत की धारा से यजन करता हूँ, ऐसा कह कर स्वाहापूर्वक आहुति देवे ।

ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । प्राणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । रेतसे स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा संस्रवमवनयति ॥२॥

ये आहुतियां देते हुए मन्थ में घृत को सींचता जाय । आहुति प्रदान करने के पश्चात् खुवा में लगे हुए घृत को मन्थ में टपकावे ।

अग्नये स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । सोमाय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । भूः स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । भुवः स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । स्वः स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । ब्रह्मणे स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । क्षत्राय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । भूताय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । भविष्यते स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ।

विश्वाय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । सर्वाय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । प्रजापतये स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ॥३॥

उक्त प्रकार से होम करे और झुवा से लगा हुआ घृत मन्थ में टपकाता जावे ।

अथैनमभिर्मृशति—अमदोसि, ज्वलदोसि, पूर्णमोसि, प्रस्तब्धमस्येकसभमोसि हिंकृतमोसि हिंक्रियमाणमस्युद्गीर्थमस्युद्गीयमानमोसि, श्रावितमोसि, प्रत्याश्रावितमस्याद्रं संदीप्तमसि, विभुरसि, प्रभुरस्यन्नमसि ज्योतिरसि, निधैनमोसि, सर्वगोऽसीति ॥४॥

तदनन्तर इस मन्थ को स्पर्श करे, अगला मन्त्र पढ़ता हुआ स्पर्श करे । हे देव ! तू हिलता है^१—सक्रिय है, जाज्वल्यमान है^२, अपने में पूर्ण है^३, निश्चल—कूटस्थ है^४, एक सप्रकाश है^५, यज्ञ में प्रस्तोता जो हिंकृत किया करता है वह हिंकृत तू है^६, तू हिंक्रियमाण^७ है, तू उद्गीथ^८ है, तू ऊंचे स्वर से गाया जा रहा है^९, तू सुनाया गया है^{१०} और तू प्रत्युत्तर सुनाया गया है^{११} । मेघ में तू ही विद्युतरूप से संदीप्त^{१२} है तू सर्वत्र विद्यमान^{१३} है, तू समर्थ^{१४} है तू अन्न—जीवन^{१५} है, तू ज्योति^{१६} है, तू लैय-स्थान है^{१७} और तू ही संहारकर्ता^{१८} है ।

अथैनमुद्यच्छति—आमस्यामहि ते^१ महि, स हि^२ राजेशानोऽधिपतिः, स मां^३ राजेशानोऽधिपतिं^४ करोत्विति ॥५॥

तदनन्तर इस मन्थ को हाथ में लेवे और यह मन्त्र बोले—हे देव ! तू आमसि—सर्वज्ञ है, तेरे^१ महत्त्व को आमहि—हम जानते हैं, वह ही तू राजा है, शासनकर्ता है और सब का अधिपति है । वह राजा, शासक और सर्वाधीश मुझको मनुष्यों का अधिपति करे—मनुष्यों का नेता बनावे ।

अथैनमाचौमति—“तत्सवितुर्वरेण्यम्” “मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः” । भूः स्वाहा । “भर्गो देवस्य धीमहि” मधु नैक्तमुतोषसो मधुमर्पाथिवं रजः । मधु धौरस्तु नः पितॄं” । भुवः स्वाहा । “धियो^३ यो नः प्रचोदयात्” । “मधुमानो^{३१} वैनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो^{३२} भवन्तु नः” । स्वः स्वाहेति । सर्वा च सौवित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमतीरंहमेवेद सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इत्यन्तत औचम्य, पाणी प्रक्षाल्य जघनेनार्गिं प्राक्छिराः संविशति । प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं^{३३} मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतैमैर्य जघनेनाग्निमासीनो वंशं^{३४} जपति ॥६॥

तत्पश्चात् ईस मन्थ को चार भाग बना कर चार बार भक्षण करे। “तत्सचितु-
र्वरेण्यम्” गायत्री का यह पद पढ़ कर यह मन्त्र पढ़े—हे परमेश्वर! चहुं ओर से पवनें
मधुस्वरूप होकर चल रही हैं। नदियां मधु बहा रही हैं, हमारे लिए ओषधियां—
गोधूममादि अन्न मधुररस वाले हैं। भूः स्वाहा, इतना पाठ पढ़ कर प्रथम ग्रास
भक्षण करे। फिर “भृगो देवस्य धीमहि” पद पढ़ कर यह मन्त्र पढ़े—रात्रि और दिन
हमारे लिए मधु हों, पृथिवी का जल मधु वाला हो, पोलक घुलोक हमारे लिए मधु हो।
भुवः स्वाहा, इतना पाठ पढ़ कर दूसरा ग्रास भक्षण करे। “धियो यो नः प्रचोदयात्”
यह पद पढ़ कर यह मन्त्र पढ़े—हमारे लिए वैनस्पति मधुयुक्त हो, सूर्य मधुवाला हो
और हमारे लिए गायें मधुवाली हों। स्वः स्वाहा, इतना पाठ पढ़ कर तीसरा ग्रास भक्षण
करे। फिर सारी सावित्री को उच्चारण करे, और “मधु वाता क्रतायते” इत्यादि सारी
मधुमती ऋचाएं पढ़े और मैं ही यह सब हो जाऊं भूभुवः स्वः स्वाहा, इतना पाठ
पढ़ कर चौथा ग्रास—संपूर्ण भक्षण कर, दोनों हाथ धो, अग्नि के पीछे पश्चिम को,
पूर्व को शिर करके सो जाय। जग कर प्रातः आदित्य का उपस्थान करे। तू दिशाओं
में एक—अद्वितीय कमल है, मैं मनुष्यों में एक—अद्वितीय कमल हो जाऊं।
जैसे गया था वैसे ही आकर—पूर्ववत् अग्निसमीप जाकर, अग्निकुण्ड की पश्चिम की
ओर आगे बैठ कर आगे कहे वंश को जपे।

तं हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयौ य याज्ञवल्कयायान्तेवासिन उक्तवोवाचापि
य एनं शुक्ले स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥७॥

उस ईस होमअनुष्ठान को अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने वाजसनेय याज्ञव-
ल्क्य नामक अपने शिष्य को उपदेश देकर कहा—यदि कोई उपासक ईस मन्थ को
सूखे वृक्ष पर सींचे तो भी उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जायें और पत्र फूट निकलें,
नास्तिक मनुष्य भी इसे पान कर आस्तिक हो जाय।

एतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयौ याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्ग्यायान्तेवासिन उक्तवोवाचापि
य एनं शुक्ले स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥८॥ एतमुद्दालक
आरुणिर्वाजसनेयौ याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्ग्यायान्तेवासिन उक्तवोवाचापि य एनं शुक्ले
स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥९॥ एतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयौ
याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्ग्यायान्तेवासिन उक्तवोवाचापि य एनं शुक्ले स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः
प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥१०॥ एतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयौ याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्ग्यायान्तेवासिन
उक्तवोवाचापि य एनं शुक्ले स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥११॥

एतमु ह्यैव सैत्यकामो जाबालोऽन्तेर्वासिभ्य उक्तवोवाचापि य एनं शुष्के
स्थाणौ निषिञ्चेज्जायरेच्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति । तमेतं नोपुत्राय
वोऽनन्तेर्वासिने वा ब्रूयात् ॥१२॥

और इस मन्थहोम को ही वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने पैङ्गय मधुक शिष्य को
बताया । और इसको ही मधुक ने चूल भोगवित्ति शिष्य के लिए उपदेश दिया । चूल
भोगवित्ति ने जान कि आयस्थूण को इसका उपदेश दिया । जान कि आयस्थूण ने इसका
ही उपदेश अपने शिष्य सैत्यकाम जाबाल को दिया । सैत्यकाम जाबाल ने इसका ही
उपदेश अपने शिष्यों को दिया । उस इस मन्थहोम का अनुष्ठान जिसका पुत्र और
शिष्य न हो उसे न कहें । पुत्र और शिष्य ही इस होमभेद के अधिकारी हैं । इस
अनुष्ठान से मनुष्य महत्त्व को प्राप्त कर लेता है ।

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः सुव औदुम्बरश्चैमस औदुम्बर इधम औदुम्बर्या
उपमन्थन्यौ । दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति—व्रीहियंवास्तिर्लमाषा अणु-
प्रियङ्गवो गोधूमाश्च मैसुराश्च खैल्वाश्च खैलकुलाश्च । तान्पिष्टान् दधानि मधुनि
घृत उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति ॥१३॥

इस विधि के पात्र और हवन के अन्न अब वर्णन किये जाते हैं । चार प्रकार के
गूलर के पात्र होते हैं—गूलर का खुवा, गूलर का चमस, गूलर की समिधा और गूलर
की दो उपमन्थनियां । दस प्रकार के ग्रामसबन्धी धान होते हैं—व्रीहि, यव, तिल,
माष—उड्ड, विन्ध्याचल पर एक अणुनामक धान होता है वह, प्रियङ्गु, गेहूँ,
मैसुर, निर्णपाव और कुलत्थ । उन पीसे हुआ को पात्र में डाल कर देही, मधु और
घृत उन पर सींचे घृत का होम करे ।

चौथा ब्राह्मण

एषा वै भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपोऽर्षामोषधयः, ओषधीनां
पुष्पाणि, पुष्पाणां फलानि, फलानां पुरुषः, पुरुषस्य रेतः ॥१॥

निश्चय, इन चराचर भूतों का पृथिवी सार है, पृथिवी के आश्रित भूत हैं इस
कारण उनका यह सार है । पृथिवी का सार जल है, जलों का सार ओषधियां हैं,
ओषधियों का सार पुष्प हैं, पुष्पों का सार फल हैं, फलों का सार पुरुष—मनुष्यशरीर
है, मनुष्यदेह का सार रेत है ।

सं ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हेन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति, सं स्त्रियं संसृजे,
 तां सृष्ट्वाऽर्धं उपास्ते तस्मात्स्त्रियमर्धं उपासीत । सं एतं प्रोश्चं प्रोवाणमात्मने
 एवै संमुदपारयत्तेनैनामभ्यसृजत् ॥२॥

उस ईश्वर ने ईच्छा की कि ईस पुरुषसार के लिए प्रतिष्ठा—उत्तम स्थान
 बनाऊं । तब उसने स्त्री को रेंचा । उसको रेंच कर नीचे उसको आराधा—स्त्री का
 पद पत्नीरूप नियत किया । ईसी कारण स्त्री को पत्नीरूप में पति आराधे । उस ईश्वर
 ने ईस पुरातन शिलावत् कठोर धर्म को अपने ही नियम से पूर्ण किया, ईश्वर ने
 उसी नियम से—स्त्री पुरुष के स्वाभाविक नियम से ईसको रेंचा ।

तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बर्हिश्चर्मधिषवणे संभिद्रो मध्यतस्तौ मुष्कौ ।
 सं यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको
 भवति । य एवं विद्वानधोपेहासं चैरत्यासीं स्त्रीणां सुकृतं वृङ्क्तेऽथै य ईदम-
 विद्वानधोपेहासं चैरत्यस्यै स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते ॥३॥

स्त्री को यज्ञस्थान वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा—उसका जननस्थान ही वेदि
 है, लोमें बर्हि है, तन का चर्म वेदि पर बिछने वाले चर्म के समान है । वे मुष्क अधिष-
 वण हैं और मध्यभाग यज्ञकुण्ड की दीर्घ अग्नि है । वह जितना ही वाजपेय से
 यजमान का लोक ऊंचा होता है उतना ही ईस पत्नीव्रती का ऊंचा लोक होता है ।
 जो ईस प्रकार पातिव्रत्य और पत्नीव्रत को जानता हुआ गृहस्थ कर्म में रेत होता है,
 सन्तानसंपादनार्थ प्रवृत्त होता है वह ईन स्त्रियों के पुण्यकर्म को—धार्मिक भाव को
 स्वीकार करता है, स्त्री का जीवन कितना सुकृतसंचित है यह मान जाता है और जो
 ईस पातिव्रत्य और पत्नीव्रत धर्म को न जानता हुआ संसर्ग करता है ईसके सुकृत को
 स्त्रियां भोगती हैं; अव्रती पुरुष सुकृतकर्म नाश कर देता है ।

एतद्भ स्म वै तद्विद्वानुद्दालक आरुणिराहेतद्भ स्म वै तद्विद्वान्नाको
 मोद्गैल्य आहेतद्भ स्म वै तद्विद्वान्कुमारहारित आह । वैहवो मर्या ब्राह्मणा-
 यना निरिन्द्रिया विसृक्तोऽस्माह्लोकोत्प्रयन्ति ये ईदमविद्वान्सोऽधोपेहासं
 चैरन्तीति वैहु वा ईदं सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः संकन्दति ॥४॥

यह ही गृहस्थी का आचारधर्म, उस भेद को जानता हुआ अरुण का पुत्र
 उद्दालक (आह स्म) कहाँ करता था, यह ही धर्म, भेद को जानता हुआ मुद्गल का
 पुत्र नौक कहाँ करता था और यह ही धर्म, भेद को जानता हुआ कुमारहारित

(आह स्म) कहा करता था। बहुत से मनुष्य ब्राह्मण—अयन—स्थान वा पद वाले भी—ब्राह्मण कहलाने वाले भी संयोग को यज्ञ न जानते हुए, दुराचार के कारण इन्द्रियहीन सुकृतरहित होकर इस लोक से अशुभ लोक को जाते हैं; ऐसे वे ही जन होते हैं; जो इस सदाचार के भेद को न जानते हुए संसर्ग करते हैं। सोते हुए का वाँ जागते का बहुत यह रेतस् बँह जाता है वह अच्छा नहीं है।

तदभिर्मुशेदनु वा मन्त्रयेत्—यन्मेऽथ रेतः पृथिवीमस्कान्तसीधदोषधीरप्ये-
सरधदपः । इदमहं तदेत आददे पुनर्माभैतिन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्मगः ।
पुनराभिर्धिष्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तेनौ
वा भ्रुवौ वा निमृज्यात् ॥५॥

जिसको स्वप्नादि में यह दोष पीडित करता हो वह उस रेतस्-पात को भँली भाँति विचारे और पश्चात्ताप करता हुआ दोषनिवारणार्थ (अनुमन्त्रयेत्) तदनन्तर यह मन्त्र जपे। आज जो मेरा रेतस् पृथिवी पर स्रवित हो गया जो ओषधियों की ओर तथा जो जलों की ओर बँहा, मैं वह यह सामर्थ्य लेता हूँ, निग्रह की शक्ति धारण करता हूँ। रेतस्-निग्रह से मुझको फिर इन्द्रियबल (येतु) प्राप्त हो; फिर तेज, फिर सौभाग्य प्राप्त हो। अग्नि है स्थान जिसका वे अग्निधिष्य देव—सामर्थ्य फिर मुझको यथास्थान में कर दें, मेरे गये हुए बल को फिर लौटा दें। यह मन्त्र जप कर अनामिका और अंगूठे से जल लेकर दोनों स्तेनौ और भ्रुवौ के मध्य में लिप्त करे।

अथ यद्युदक आत्मानं परिपश्येत्तदभिमन्त्रयेत्—“मायि तेज इन्द्रियं यशो
द्रविणं सुकृतमिति” । श्रीह वा एषा स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वासं
यशस्विनीमभिर्क्रम्योपमन्त्रयेत् ॥६॥

और यदि जल में स्नान करता हुआ अपने आपको—अपनी आकृति को देखे तो रेतस्-निग्रहार्थ जल में स्नान करते समय यह मन्त्र जपे—मुझमें तेज, इन्द्रिय, यश, धन शुभ कर्म हों। स्त्रियों में निश्चय यह पत्नी ही पुरुष की शोभा है जो पत्नी निर्मल वस्त्र वाली है अर्थात् जिसने अपने चरित्र को कदापि दूषित नहीं किया। इस कारण पत्नीव्रती पुरुष सन्तानार्थ निर्मल वस्त्र वाली यशस्विनी भार्या को पाँकर उसके पास जाकर उससे वार्त्तालाप करे।

सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवर्कणीयातः सा चेदस्मै नैव दद्यात्काम-

मेनां^{१४} यष्टया वा पाणिर्ना वोपहत्यातिक्रामेदिन्द्रियेण^{१५} ते^{१६} यशसा यश आदद
इत्ययशा एव भवति ॥७॥

यदि वह स्त्री कुलटा हो, व्यभिचारिणी हो और पति को भेद न दे तो भद्र पुरुष उसके सुधारार्थ यथेच्छा से—प्रेम से इसको वश कर ले परन्तु बिगड़ने न दे। यदि वह स्त्री इसको अपना भेद कदापि न देवे तो पति उसके सुधारार्थ यथेच्छ प्रकार से इसको लाठी वा हाथ से ताड़ कर वश कर ले परन्तु वियोग न होने दे। उसको प्रेम से कहे कि इन्द्रिय से और यश से—अपने जितेन्द्रिय कर्म से और पत्नीव्रत यश से मैं तेरी यश लेता हूँ—तुझे चरित्रवती बनाता हूँ। यदि इतना करने पर भी वह न माने तो अपकीर्ति वाली ही हो जाती है।

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण^{१७} ते^{१८} यशसा यश आदधामीति । यशस्विनावेव^{१९}
भवतः ॥८॥

यदि वह स्त्री इसको—पति को अपने कुकर्म का भेद दे देवे तो उसे सुधार कर पति उसको कहे—जितेन्द्रिय कर्म से, यतिपन के यश से, मैं तेरा यश सर्व प्रकार स्थापन करता हूँ, तुझे निन्दित नहीं होने दूंगा। इस प्रेम और उदार भाव से वे पति-पत्नी दोनों यश वाले ही हो जाते हैं, उन का अपयश नहीं फैलता।

स यामिच्छेत्कामयेते मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधायोपस्थ-
मस्या अभिमृश्य जपेत् । “अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे । स त्वमङ्ग-
कषायोऽसि” दिग्धेविद्धामिर्व मादयेमाममूं मेयीति ॥९॥

वह पति जिस भार्या को चाहे कि यह मुझको चाहती रहे सदा प्रेम करती रहे, तो वह उस पत्नी में अपने अर्थ को—प्रयोजन को स्थापित कर, उसके मुखसे मुख मिला कर उसके अंग को विचार कर यह पाठ जपे—प्रेम से वार्त्तालाप करे। ‘हे प्रेम ! तू अङ्ग अङ्ग से प्रकट हो रहा है, तू हृदय से उदय हो रहा है। वास्तव में वह तू अङ्गों का रस है—मानवतन का सार है। विषलित शर से विद्ध मृगीवत् इस उस मेरी भार्या को हे प्रेम ! मेरे लिए मंदमयी कर—मुझमें प्रेम-मदवती बना।

अथ यामिच्छेन्न गमं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधायामि-
प्राण्यापान्यात्, इन्द्रियेण ते^{२०} रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥१०॥ अथ
यामिच्छेदधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधायोपस्थामिप्राण्यादिन्द्रि-
येण ते^{२१} रेतसा रेत आदधामीति गर्भिण्येव भवति ॥११॥

और जिस पत्नी को पति चाहे कि वह गर्भ न धारण करे तो उसमें प्रयोजन को—अपने आशय को स्थापन कर, उसके मुख से अपना मुख मिला कर, प्राण वायु बाहर निकाले, प्राण को बाहर अपान में रोक कर संयोग करे और कहे—जनेन-अङ्ग के रेतस् से तेरे^{१०} रेतस् को मैं लेता हूँ। इससे अरेत^{११} ही हो जाता है। तथा जिस पत्नी को पति चाहे कि यह गर्भ को धारण करे तो उसमें प्रयोजन को—आशय को स्थापन कर, उसको स्वप्रयोजन बता कर, मुख से मुख मिला कर बाहर से भीतर को प्राण ले और कहे—जनेन-अङ्ग के रेतस् से तेरे^{१२} रेतस् को मैं स्थापन करता हूँ। इससे भार्या गर्भिणी ही हो जाती है।

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद् द्विष्यादामपात्रेऽग्निमुपसमार्थाय प्रतिलोमं शरबहिं स्तीर्त्वा, तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः संपिषाऽक्ता जुहुयात्। मम समिद्वेऽहौषीः प्राणापानौ तं आददेऽसाविति। मम समिद्वेऽहौषीः पुत्रपशून्ते आददेऽसाविति। मम समिद्वेऽहौषीरिष्टासुकृते तं आददेऽसाविति। मम समिद्वेऽहौषीरांशापराकाशौ तं आददेऽसाविति। स वं एष निरिन्द्रियो विसृक्तोऽर्माहोर्कात्प्रेति^{१३} यमेवविद् ब्रह्मणः शोपति। तस्मादेवविच्छ्रोत्रिर्यस्य दारेण नोपहासमिच्छेद्दुत ह्येवित्परो^{१४} भवति ॥१२॥

और जिसकी भार्या का यदि कोई जार होवे तो वह उससे द्वेष करे और मिट्टी के कंचे पात्र में अग्नि रख कर, शरसदृश कुशा के तिनके उलटे-सीधे फैला कर रखे; फिर उस आग में ये^{१५} प्रतिलोम रखे हुए धृतलिप्त शरसदृश कुशा के तिनके होम करे। 'असौ' इस पद के स्थान उस जार का नाम बोल कर कहे—मेरी^{१६} प्रदीप्त अग्नि में—यज्ञरूपा पत्नी मैं तूने होम किया, उस पाप के दण्ड में मैं तेरे^{१७} प्राण-अपान लेता हूँ—तेरे जीवन को नष्ट करता हूँ। यह कह कर उन तिनकों को आग में डाले। 'असौ'—उस तूने मेरी^{१८} प्रदीप्त अग्नि में होम किया, उसके दण्ड में मैं तेरे^{१९} पुत्र पशुओं को लेता हूँ; इससे दूसरी आहुति दे। 'असौ'—उस तूने मेरी^{२०} प्रदीप्त अग्नि में होम किया, उसके दण्ड में मैं तेरे^{२१} यज्ञ और पुण्यकर्म को लेता हूँ; इससे तीसरी आहुति दे। 'असौ'—उस तूने मेरी^{२२} प्रदीप्त अग्नि में हवन किया—मेरी पवित्र पत्नी से व्यभिचार किया, उसके दण्ड में मैं तेरी^{२३} आंशा और प्रतिज्ञा—प्रतीक्षा दोनों लेता हूँ—नाश करता हूँ; इससे चौथी आहुति डाले। यह^{२४} ही यह व्यभिचारी जार, जिसको ऐसा जानने वाला ब्रह्मण शोप देता है, इन्द्रियहीन और शुभकर्मरहित होकर इस लोक से जाता है। इस कारण ऐसे^{२५} ज्ञानी, वेदर्पांठी की भार्या से उपहास करना न चाहे, क्योंकि निश्चय ऐसा ज्ञानी पर—उत्कृष्ट होता है—सामर्थ्यवान् हुआ करता है।

अथ यस्य जायामर्तव्यं विन्देत, अहं कसे न विवेदहतर्वासा नैनां वृषलो
नै वृषल्युपहंन्यात्, त्रिरात्रान्तं आप्लुत्य व्रीहीनवर्धांतयेत् ॥१३॥

अब अन्य प्रकार आरम्भ होता है—जिसकी भार्या को कंतुधर्म प्राप्त होवे वह स्त्री नवीनवस्त्र वाली तीन दिन तक कांस्य पात्र में न जलादि पिये^{१०} न अन्न खाये। तब तक इसको धर्महीन नै छूए और धर्महीना स्त्री भी न छूए। तीन रात के अन्त में—समाप्ति पर स्नान कर वह स्त्री धानों को कूट पीस कर प्रस्तुत करे और उनका भात आदि बना कर खाये।

स य ईच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत, वेदमनुब्रवीत, सर्वमायुरियादिति,
क्षिरौदनं पांचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रियातामीश्वरौ जनयितवै ॥१४॥

वह पुरुष जो यह ईच्छा करे कि मेरा पुत्र गौरवर्ण जन्मे, एक वेद को पढ़े,
संपूर्ण आयु को पहुँचे, तो दूध-चावल पकवा कर, घृत डाल कर पति-पत्नी दोनों खाँयें;
तब वे दोनों अभिलषित पुत्र उत्पादन में समर्थ हो सकते हैं।

अथ य ईच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत, द्वौ वेदावनुब्रवीत, सर्वमायु-
रियादिति, दध्णोदनं पांचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रियातामीश्वरौ जनयितवै ॥१५॥

और जो यह चाहे कि मेरा पुत्र कपिलवर्ण और पिङ्गलाक्ष उत्पन्न हो, दो वेदों^{१०}
को पढ़े, संपूर्ण आयु को पहुँचे, तो दूध-चावल पकवा कर घृतसहित भर्ता-भार्या
खाँयें; इससे इच्छित पुत्र उत्पादन करने को समर्थ हो सकते हैं।

अथ य ईच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत, त्रीन्वेदानुब्रवीत, सर्व-
मायुरियादिति, उदौदनं पांचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रियातामीश्वरौ जनयितवै ॥१६॥

और जो कोई चाहे कि मेरा पुत्र श्यामवर्ण और लोहिताक्ष जन्मे, तीन वेदों^{१०} को
पढ़े, संपूर्ण आयु को पाँचे, तो जल में चावल पकवा कर घृतसहित पति-पत्नी खाँयें;
इससे इच्छित पुत्र जनने को समर्थ हो सकते हैं।

अथ य ईच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत, सर्वमायुरियादिति, तिलौदनं
पांचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रियातामीश्वरौ जनयितवै ॥१७॥ अथ य ईच्छेत्पुत्रो मे^{१०}
पण्डितो विगीतः समितिर्गमः शुश्रूषितां वाचं भोषिता जायेत, सर्वान्वेदानु-
ब्रवीत, सर्वमायुरियादिति, मांसौदनं पांचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रियातामीश्वरौ
जनयितवा औक्ष्णेनै वाऽऽर्षभेणै वा ॥१८॥

और जो कोई चाहे कि मेरी पुत्री पण्डिता उत्पन्न हो, संपूर्ण आयु को प्राप्त हो, तिल-चावल पकवा कर घृतसहित, भर्ता-भार्या खाये; इससे इच्छित पुत्री जन्मने को समर्थ हो सकते हैं। और जो कोई चाहे कि मेरी पुत्र पण्डित, सुप्रसिद्ध, ज्ञानियों की सेवा में जाने वाला, सुन्दर वाणी को बोलने वाला जन्मे, सारे वेदों को पढ़े, संपूर्ण आयु को प्राप्त हो, तो मांस-चावल पकवा कर, अंधवा और धन से वाँ आर्षभ से चावल घृतसहित भर्ता-भार्या दोनों खावें, इससे वे इच्छित पुत्र जन्मने को समर्थ हो सकते हैं।

अथाभि प्रातरेव स्थालीपाकावृताऽऽज्यं चेष्टित्वा स्थालीपाकस्योर्ध्वातं जुहोति—
अग्नये स्वाहानुमंतये स्वाहा, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति । हुत्वाद्घृत्य
प्राश्नाति, प्राश्यतेरस्याः प्रयच्छति । प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तैर्नाना
त्रिरभ्युक्षति । उतिष्ठतो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्वां सं जायां पत्या
सहेति ॥१९॥

तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकाल ही स्थालीपाकविधि से घृत को संस्कृत करके स्थालीपाक के अल्पभाग को ले कर अग्निहोत्र करे—अग्नये स्वाहा, अनुमतये स्वाहा, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा ये तीन आहुतियां डाले। इस प्रकार होम करके चरु का कुछ भाग ले कर पुरुष आप खाये, आप खा कर फिर पत्नी को दे। तत्पश्चात् हाथ धो कर जलपात्र को जलसे भर कर उस जल से इस भार्या को तीन बार सींचे। तदनन्तर यह मन्त्र कहे—हे विश्वावसो—पुत्रोत्पत्ति में महाविघ्न, सर्व अधन ! यहां से तू उठ, दूर हो; किसी अन्य अभाग्यवती को चाह। मैं इस पुष्टाङ्गा तरुणी भार्या को प्रेम करता हूँ, यह मेरी पत्नी मुझ पति के साथ अनन्य भाव से संबद्ध है।

अथैनामभिपद्यते अमोऽहमस्मि, सा त्वम्; सा त्वमस्यमोऽहम् । सा माह-
मस्मि अक्त्वम्, धारहं पृथिवी त्वम् । तवेहि संरभावहै सह रेतो
दधावहै पुंसे पुत्राय वित्तंय इति ॥२०॥

चरुप्राशन के अनन्तर पति इस पत्नी को मिले। उस समय यह मन्त्र उच्चारण करे—मैं प्राण हूँ तू वाणी है, वाणी तू है। प्राण मैं हूँ, प्राण—जीवनशक्ति और वाणी परस्पर आश्रित हैं, ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। मैं हूँ, अक्त्वम् है; साम और ऋक्—संगीत और स्तुति परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रखते हैं, ऐसे ही हम दोनों धर्म और प्रेम से एकतार, एकस्वर हैं। धूलोक—सूर्य मैं हूँ, पृथिवी तू है; सूर्य भूमि को जल और उष्णता प्रदान करता है और पृथिवी उससे नाना पदार्थों की सृष्टि करती है। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को सहायता देने वाले हैं। वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए आ, वे हम दोनों उद्यम करें, मिल कर रेत धारण करें गर्भाधान की नींव रखें।

अथास्या उरू विहापयति—‘विर्जिहीथां द्यावापृथिवी इति । तस्यामर्थं निष्ठापय,
मुखेन मुखं संधाय, त्रिरैनामनुलोमामनुमार्ष्टि’ विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वंष्टा रूपाणि
पिशंतु । ओं सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते^{२०} । गर्भं धेहि^{२१} मिनीबालि
गर्भं धेहि^{२२} पृथुष्टुके । गर्भं ते^{२३} अश्विनौ देवीं वार्षतां पुष्करस्रजौ ॥२१॥

तदनन्तर पत्नी के उरूओं को पृथक् करे और कहे—उरूरूप द्यावापृथिवी
पृथक् हों । तत्पश्चात् उसमें प्रयोजन स्थापन कर—आशय प्रकट कर, मुख से मुख
मिला कर इस अनुलोमा को तीन बार हाथ से मर्जिन करे । फिर यह मन्त्र उच्चारण
करे—हे सुन्दरी ! विष्णु तेरे गर्भाशय को सन्तानोत्पत्तियोग्य बनावे, संविता उस
पुत्र के रूपों को—अवयवों को यथायोग्य रचे, प्रजापति तुझे सुख से सर्व प्रकार सींचे
और धारणकर्ता तेरे^{२०} गर्भ को स्थिर स्थापित करे । हे सुन्दर केशों वाली ! तू गर्भ
धारण करे, हे विस्तृत कीर्ति वाली ! तू गर्भ धारण कर । कमलमाला वाले देव
दिन-रात तेरे^{२३} गर्भ को धारें—सुरक्षित रखें ।

हिरण्मयी अरणी याम्यां निर्मन्थतामश्विनौ ।

तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥

यथाऽग्निर्गर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी ।

वायुर्दिशां यथा गर्भं एवं गर्भं दधामि तेऽसाविति ॥२२॥

पति-पत्नी दोनों सुवर्णमयी अरणियां हैं जिनसे दिन-रात गर्भ मैथुन करते हैं;
तेरे^{२०} उस दिन-रात से वर्धित गर्भ को दसवें मास में जन्मने के लिए स्थापन करता
हूँ । जैसे^{२१} पृथिवी अग्नि से गर्भवती है—उष्णता से गर्भ वाली उपजाऊ है, जैसे^{२२}
द्युलोक इन्द्र से गर्भयुक्त है, जैसे दिशाओं का गर्भ वायु है, ऐसे^{२३} ही मैं तेरे^{२४} गर्भ
को स्थापन करता हूँ; अस्सौ पद के स्थान अपना नाम उच्चारण करे ।

सोऽयन्तीमद्भिरभ्युक्षति—यथा वायुः पुष्करिणीं समिञ्जयति सर्वतः ।
एवा ते^{२०} गर्भं एजतु सहावैतु जैरायुणा । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सौगलः
संपरिश्रयः । तमिन्द्र निर्जहि^{२३} गर्भेण सौवरां संहति ॥२३॥

प्रसव करती भार्या को पति जल से सींचे । उस समय यह मन्त्र उच्चारण करे—
जैसे वायु पुष्करिणी को सब ओर से चलायमान कर देती है, ऐसे ही तेरी गर्भ
रहित—चलायमान हो और जैरायु सहित (अवैतु) बाहर निकल आवे । इन्द्र प्राण का
यह मार्ग विधाता ने सौगल सपरिवर्धन किया है, हे प्राण ! तू उस मार्ग को गर्भ के
साथ खोल दे—उससे बाहर निकल आ और मांसपेशी के साथ बाहर निकल आ ।

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय, कंसे' पृषदाज्यं संनीय, पृषदाज्यस्योपधातं जुहोति—अस्मिन् सहस्रं पुण्यासमेधमानः 'स्वे गृहे । अस्योपसन्धां मां च्छेत्सी- तंप्रजया चं पशुभिश्च स्वाहा । मेयि प्राणांस्त्वयि' मैनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कर्मणां स्तप्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहोकरम् । अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्वान्स्विष्टं सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ॥२४॥

पुत्र के जन्म ले लेने पर कुण्ड में अग्नि को रख कर, पुत्र को 'गोदी में लेकर कांस्यपात्र में दधियुक्त घृत डाल कर, दधिमिश्रित घृत का थोड़ा सा भांग लेकर हवन करे । उस समय यह मन्त्र उच्चारण करे—इस अपने गृह में उन्नति करता हुआ मैं सहस्र मनुष्यसमूह को पोषण करूंगा । इस मेरे नवजात पुत्र की संतति में प्रजा से और' पशुओं से 'ने बिच्छेद हो । स्वाहा कह कर आहुति देवे । मेरे' में रहने वाले प्राणों को हे पुत्र ! तुझमें मैन से मैं होम करता हूँ—तेरे में स्थापन करता हूँ । फिर स्वाहा से आहुति दे । मैंने कर्म से 'जो अधिक कर्म किया है, और विधि से 'जो ही यहां न्यून किया है, सुहृदकृत, विद्वान् अग्निं वह सब हमारे लिए, सुष्ट और सुहुत करे ।

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय 'वाग्वांगिति' त्रिः, अथ दधि मधु घृतं संनीयानेन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति—भूस्ते दधामि, भुवस्ते दधामि, स्वस्ते दधामि, भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति ॥२५॥

तत्पश्चात् इस बालक के दाहिने कान को पिता अपने मुख से लगा कर वाक् वाक् तीन बार जपे । फिर दही, मधु और घृत मिला कर, अन्य वस्तु के मेल रहित शुद्ध 'सोने के चमसे से बालक को खिलाये । 'भूस्ते दधामि' इस से पहला चमच खिलाए, 'भुवस्ते दधामि' इस से दूसरा, 'स्वस्ते दधामि' इस से तीसरा, 'भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि' इस से चौथी बार खिलाए ।

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति—तदस्य तद् गुह्यमेवं नाम भवति ॥२६॥

तदनन्तर इसका नाम करे—नाम रखे—तू वेद है, शुद्धज्ञानमय है । सो यह इस का नाम गुप्त 'ही होती है—यह नाम बुलाने में नहीं आता ।

अथैनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति—यस्ते स्तनः शंशयो, 'यो मयोभूयो' रक्षधा वसुविद्यः सुदत्रः । येन विश्वा पुण्यासि वीर्याणि सैरस्वति तैमिहै धातवेऽकरिति ॥२७॥

तत्पश्चात् इस बालक को उसकी माता के प्रति दे कर दुग्धपानार्थ स्तन देवे । उस समय यह मन्त्र उच्चारण करे—'जो तेरा स्तन श—श—सुख का शयः—स्थान

है 'जो सुख देने वाला है, 'जो आनन्दरूप रहने धारण करने वाला है, जो धननिधान प्राप्तकर्ता है, जो कल्याणप्रद है और जिस स्तन से तू सारे वर्णों योग्य पुत्रपुत्रियों को पालती है—जिससे सब का पोषण करती है, हे विद्यावती ! इस समय उस स्तन को पुत्र के पौनार्थ सुसज्जित कर ।

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते—इलाऽसि मैत्रावरुणी, वीरे वीरमजीजनत् ।
सो त्वं वीरवती भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरदिति । 'तं वा एतमोहुरिति पिता
वैताभूरिति पितामहो वैताभूः । परमां वेतं कौष्टां प्रोपच्छ्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन
य एव विदो^{३६} ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥२८॥

तत्पश्चात् इसकी—पुत्र की माता को उसका पिता अभिमन्त्रण करे हे प्यारी !
सहनशीलता में तू पृथिवी है, प्रेम और गोपन में तू मैत्रावरुणी है । तूने वीरभाव में,
अथवा हे वीरे ! तूने वीरपुत्र को उत्पन्न किया, जिससे तूने हमें वीरपुत्रवाला किया
वह तू वीरपुत्रवती सदा 'हो । तदन्तर उस इस पुत्र को 'भी कहे—अहो आश्चर्य !
'अतिपिता अभूः' पिता को अतिक्रमकर है—'गुणों से पितासे बढ़ चढ़ कर है । आश्चर्य
है कि पितामह से बढ़ कर है' । आश्चर्य है कि शोभा से, कीर्ति^{३७} से और ब्रह्मतेज से
यह परम कौष्टा को प्राप्त हुआ है । केवल पुत्र ही ऐसे ऊंचे पद पर नहीं पहुँचा है किन्तु
जिस ऐसा जानने वाले ब्राह्मण का 'जो ऐसा पुत्र जन्मे वह पिता भी उत्तमपदारूढ़
हो जाता है ।

पांचवां ब्राह्मण

अथ वंशः—पौतिमापीपुत्रः, कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्रो गौतमीपुत्राद्
गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्र औपस्व-
स्तीपुत्रादौपस्वस्तीपुत्रः, पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रः, कात्यायनीपुत्रात्कात्या-
यनीपुत्रः कौशिकीपुत्रात्कौशिकीपुत्र आलम्बीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राच्च वैयाघ्र-
पदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः ॥१॥ आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो,
गौतमीपुत्राद् गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद् भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पारा-
शरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्वात्सीपुत्रः, पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वार्कारुणीपुत्रा-
द्वाकारुणीपुत्रो वार्कारुणीपुत्राद्वाकारुणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादार्तभागीपुत्रः
शौङ्गीपुत्राच्छौङ्गीपुत्रः सांकृतीपुत्रात्सांकृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र
आलम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपुत्रो माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डू-
कायनीपुत्रो माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकीपुत्रः शण्डिलीपुत्राच्छण्डिलीपुत्रो राथीतरी-

पुत्राद्राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राद् भालुकीपुत्रः क्रौञ्चिकीपुत्राभ्यां क्रौञ्चिकी-
पुत्रौ, वैदभृतीपुत्राद्वैदभृतीपुत्रः, कार्शकेयीपुत्रात्कार्शकेयीपुत्रः, प्राचीनयोगी-
पुत्रात्प्राचीनयोगीपुत्रः, सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रः, प्राश्नीपुत्रादासुरिवासिनः
प्राश्नीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिः ॥२॥ याज्ञवल्क्या-
द्याज्ञवल्क्य उद्दालकादुद्दालकोऽरुणादरुण उपवेशेरुपवेशिः, कुश्रेः कुश्रिर्वाज-
श्रवसो वाजश्रवा जिह्वावतो बाध्योगाजिह्वावान् बाध्योगोऽसिताद्वा-
र्षगणादसितो वार्षगणो हरितात्कश्यपाद्धरितः कश्यपः, शिल्पात्कश्यपाच्छिल्पः
कश्यपः, कश्यपान्नैध्रुवे कश्यपो नैध्रुविर्वाचो वागम्भिण्या अम्भिण्यादित्यादा-
दित्यानीमानि, शुक्लानि यजूंषि, वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाऽऽख्यायन्ते ॥३॥
समानमा सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूकायनिर्माण्डव्यान्मा-
ण्डव्यः, कौत्सात्कौत्सो माहित्थेर्माहित्थिर्वामकश्चायणाद्वामकायणः, शाण्डिल्या-
च्छाण्डिल्यो वात्स्याद्रात्स्यः, कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्यज्ञवचा राज-
स्तम्बायनस्तुरात्कावषेयात्तुरः कावषेयः, प्रजापतेः प्रजापतिर्ब्रह्मणो ब्रह्म,
स्वयंभुव्रह्मणे नमः ॥४॥

इति यजुर्वेदीया बृहदारण्यकोपनिषत्समाप्ता ॥

यजुर्वेदीया

श्वेताश्वतरोपनिषद्

पहला अध्याय,

ब्रह्मवादिनो वेदन्ति ।

किं कारणं ब्रह्मः कुतः स्म जाता जीवाम केन कं च संप्रतिष्ठोः ।

अधिष्ठितोः केन सुखेतरेषु वर्तमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

एकदा एक परिषद् में वार्तालाप करते हुए ब्रह्मवादी परमेश्वर के उपासक बोले—विचारिए, कि कारण ब्रह्म—जगत्कर्ता ईश्वर क्या है ? हम कहीं से—किसकी प्रेरणा से (जाताः स्म) उत्पन्न हुए हैं ? किससे हम जीते हैं ? हमारी पालना कौन करता है । और किसमें हम भूली भांति स्थित हैं ? हम ब्रह्मवेत्ता जन किससे अधिष्ठित होकर, किसके नियम-न्याय में सुखों तथा दुःखों की व्यवस्था में वर्तते हैं ।

कालः स्वभावो नियतिर्यद्वच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् ।

संयोगं एषां न त्वात्मभावादात्मोपपत्तिः सुखदुःखहेतोः ॥२॥

उन्होंने कहा—काल, स्वभाव—वस्तुओं का धर्म, नियति, यह ऐसा ही होता है इसका नाम नियति है, वह, अकस्मात्, पांच भूत, योनि—जन्म कारण कर्म और आत्मा ये कारण हैं यह विचारणीय है । इन पूर्व कहे कारणों का संयोग—मिलाप आत्मभाव से कारण नहीं है क्योंकि आत्मा भी सुख दुःख भोग के कारण ईश्वर नहीं है, स्वाधीन नहीं है ।

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मैशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिष्ठित्येकः ॥३॥

उन्होंने ध्यानयोग में लीन होकर अपने स्वाभाविक गुणों से छिपी हुई अप्रकट देवकी आत्मशक्ति को देखा अर्थात् उस परमेश्वर को उन्होंने देखा जो

भगवान्, उन—पूर्वोक्त—कालात्मासहित सारे सातों कारणों को एक ही अधिकृत कर रहा है; परमेश्वर अकेला ही सातों कारणों का अधिष्ठाता, शासक हो रहा है। ध्यान में लीन हो कर उन ब्रह्मवादियों ने परमेश्वर को उत्पत्ति, पालना और प्रलय का कारण जाना।

तमेकेनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शैतार्धारं विंशतिप्रत्यराभिः ।

अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैर्कमोहम् ॥४॥

उन्होंने ध्यान में उस ब्रह्मचक्र को—ईश्वर के चलाये रथचक्र को देखा, जिसकी एक नेमि है—एक प्रकृति ही परिधि—रथ का घेरा है, जो तीन गुणों के वृत्त वाला है—तीन गुण ही जिसकी तीन पट्टियाँ हैं। सोलह जिसके अन्त हैं—प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम। उन्होंने उस चक्र को देखा जिसके पचास अरे हैं, बीस छोटे अरों से जो जुड़ा हुआ है, छँ अष्टकों से जो अखिलबन्धन है, त्रिमार्ग भेद वाला है और जो दो निमित्त एक मोह वाला है। पाँच सूक्ष्म भूत, और पाँच स्थूल भूत। आत्मसंशय परमात्मसंशय, प्रकृतिसंशय; धर्मसंशय और अधर्मसंशय ये पाँच संशय। पाँच क्लेश—काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार; जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज और स्वेदज ये चार योनियाँ, षट् क्रतुपं; बारह मास; मन, वचन और काया ये तीन करण ये सब पचास अरे हैं। दश इन्द्रियाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान, विचरण, उत्सर्ग और आनन्द ये बीस प्रत्यरे हैं। पहला प्रकृति अष्टक है, दूसरा धातु अष्टक है, तीसरा सिद्धि अष्टक है। तनमद, जनमद, धनमद, बलमद, ज्ञानमद, बुद्धिमद, कुलमद और जातिमद यह चौथा मद अष्टक है। अशुभ को सोचना, अशुभ को सुनना और अशुभ को देखना, अशुभ को बोलना, अशुभ को स्पर्श करना, अशुभ का करना, अशुभ को कराना और अशुभ की अनुमोदना, यह पाँचवाँ अशुभ अष्टक है। नित्यधर्म, निमित्तधर्म, देशधर्म, कालधर्म, कुलधर्म, जातिधर्म, आपद्धर्म और अपवादधर्म यह छठा धर्म अष्टक है। धर्म, अर्थ और काम यह मार्गत्रय है। राग द्वेष ये दो निमित्त हैं। ममता अहन्ता ही एक मोह है।

पञ्चस्रोतोम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् ।

पञ्चावर्ता पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामेधीमः ॥५॥

पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप जल वाली, पाँच महाभूतों से उग्र तथा बांकी। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान इन पाँचप्राणरूप तरंगवाली। पाँच ज्ञानेन्द्रियों का नाम बुद्धि-इन्द्रियाँ है, पाँच ज्ञानेन्द्रियों का आदि—मन—मूलवाली। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच विषयरूप भंवर वाली। मृत्युदुःख, जरादुःख, व्याधिदुःख, इष्टवि-

योगदुःख और मानसदुःख इन पांच दुःखसमूह रूप वेगवती, पंचास भेद वाली और पांच क्लेश रूप जोड़ वाली—प्रवाह वाली नदी को हम जानते हैं ।

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।

पृथगात्मनि प्रेरितारं च मत्वा, जुष्टस्तैस्तैर्नामृतत्वंमेति ॥६॥

जन्म-जन्मान्तर में जाने वाला हंस—जीवात्मा इस पूर्व वर्णित, सर्वजीवनस्थान सर्वाश्रय, महान् ब्रह्मचक्र में—ईश्वर के चलाये चक्र में, कर्मानुसार भ्रमण करता है । परन्तु अपने आपको और प्रेरक परमेश्वर को विवेक से पृथक् मनन कर—जान कर और तत्पश्चात् उस भगवान् से उसकी दया का प्रेमपात्र होकर मोक्ष को प्राप्त करता है । मोक्ष का कारण आत्म-परमात्म-ज्ञान और परमेश्वर की कृपा है ।

उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म, तस्मिन्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च ।

अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा, लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिर्मुक्ताः ॥७॥

यह तीन का समुदाय ऊपर कहा गया है—ऊपर गाया गया है, उसमें एक तो परम ब्रह्म है, दूसरी सुन्दर स्थिति—प्रकृति है और तीसरा अक्षर—जीवात्माओं का समूह है । इस त्रय में अन्तर को—तीनों के वास्तविक स्वरूप को अथवा भेद को जान कर, ब्रह्म जानने वाले, ब्रह्म में लीन, ब्रह्मपरायण जन्म से मुक्त हैं । परमेश्वर भक्त और उपासक विवेक से उक्त तीन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर और भगवत्परायण होकर मुक्त हो जाते हैं ।

संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च, व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः ।

अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥८॥

यह क्षर—परिणाम को प्राप्त होने वाला प्रकृतितत्त्व और अक्षर—जीवात्मतत्त्व परस्पर संयुक्त है, भोग्यभोक्तृभाव में संमिलित है । इस व्यक्ताव्यक्त संपूर्ण को—परिवर्तन द्वारा विकारप्राप्त प्रकृति को और स्वस्वरूपस्थित जीवात्मतत्त्व को, परमेश्वर पालन करता है । जीवात्मा अनीश्वर है—स्वयं ईश्वर नहीं है इस कारण भोक्तृ-भाव से—प्रकृति का भोक्ता होने से बन्ध जाता है—भोग्य में आसक्ति के कारण कर्म से लिप्त हो जाता है । परन्तु परमेश्वर को भक्तिद्वारा जान सारे बन्धनों से छूट जाता है । प्रकृति का संग आत्मा के लिये बन्ध का कारण है और भगवान् का पूजन, आराधन, ज्ञान, मोक्ष का साधन है ।

ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशावैजा, ह्येका भोक्तृभोगार्थयुक्ता ।

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यर्कतः, त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥९॥

ईश्वर अनीश्वर—परमात्मा तथा आत्मा दोनों अजन्मा हैं, सर्वज्ञ अल्पज्ञ हैं; निश्चय एक

प्रकृति भी अनुपन्ना है और भोक्ता के भोग के अर्थ से युक्त है । और अनन्तस्वरूप भगवान् विश्वरूप है—विश्व को रचता है परन्तु स्वरूप से अकर्ता है । जब मनुष्य इस त्रय को प्राप्त करता है—इन तीनों को पृथक् पृथक् जानता है तब इस ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है ।

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः, क्षरात्मानावीर्षते देवं ऐकः ।

तस्याभिध्यानाद्योर्जनात्तत्त्वभावाद्, भूयश्चान्ते^१ विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥

परिणामधर्म वाला क्षर, प्रधान—जगत् का उपादान कारण, दूसरा अमृत अविनाशी आत्मतत्त्व और तीसरा पापों को हरने वाला हर ईश्वर ये तीन हैं । इनमें एक देव—परमेश्वर ही प्रकृति और जीवान्मतत्त्व को शासन करता है—भगवान् ही दोनों का ईश्वर है । उस भगवान् के चिन्तन से, योग से—उसमें चित्त जोड़ने से और बार बार स्मरण वा जाप से अन्त में संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति हो जाती है । अविद्या की निवृत्ति, भगवान् के स्वरूप के चिन्तन, आराधन और बार बार स्मरणरूप परा भक्ति से होती है ।

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः, क्षीणैः कैलेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ।

तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे, विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥११॥

देव को—परमेश्वर को जान कर सर्वबन्धन-विनाश हो जाता है, अविद्यादि पांच हेतुओं के क्षीण होने से जन्म और मृत्यु का नाश हो जाता है । उसके ध्यान से—परमेश्वर की उपासना से, शरीर के पृथक् होने पर, परमात्मरूप तीसरे सकल ऐश्वर्य पद को, (केवलः) निर्द्वन्द्व, पूर्णकाम उपासक प्राप्त होता है । परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन उपासना है ।

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं, नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ।

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥१२॥

यह अविनाशी सकलैश्वर्यपद आत्मा में स्थित ही जानना चाहिए—परमेश्वर को अन्तर्मुख होकर ही जानना चाहिए । निश्चय इसके अनन्तर जानने योग्य अन्य कुछ भी नहीं है । भोक्ता—जीवात्मा, भोग्य को—प्रकृति को और सब के प्रेरक ईश्वर को जान कर मुक्त हो जाता है । यह सब तीन प्रकार का ब्रह्म कहा है; आत्मा, परमात्मा और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म कहा गया है ।

ब्रह्मेयथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः ।

सं भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्बोभयं वै प्रणवेन देह^२ ॥१३॥

जैसे काष्ठादि उत्पत्तिस्थानगत अग्नि की आकृति नहीं दीखती और न ही उसका चिह्ननाश है अर्थात् उसका ऊष्मा रूप चिह्न भी नष्ट नहीं होता। यह अग्नि चाहो तो फिर भी ईन्धनयोनि से ग्रहण की जा सकती है, निश्चय ऐसे ही—तद्रूप ही आत्मतत्त्व-परमात्मतत्त्व "दोनों देह" में प्रणव से—नाम-ध्यान तथा जाप से ग्रहण करने योग्य हैं।

स्वदेहमरणं कृत्वा, प्रणवं चोत्तरारणिम् ।

ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पश्येन्निर्गूढवत् ॥१४॥

परम कल्याण का अभिलाषी उपासक अपने शरीर को "नीचे की अरणि कल्पना कर और प्रणव को ऊपर की अरणि कल्पना कर, ध्यानरूप निर्मथन अभ्यास से, काष्ठ में प्रच्छन्न अग्निवत् परमेश्वर को देखे"। मन लगा कर भगवान् के नामस्मरण से और नाम ध्यान से भगवान् के दर्शन करे।

तिलेषु तैलं दधनीं सैर्पिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः ।

एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ, संत्यनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥१५॥

जैसे तिलों में तैल है, दही में घृत है, स्रोतों में—जल के झरनों में जल है और अरणियों में अग्नि है, ऐसे ही यह परमात्मा आत्मा में—अपने आपमें ग्रहण किया जाता है—अन्तर्मुख ध्यान से जाना जाता है और उस द्वारा जाना जाता है "जो उपासक इस को संत्य से—आस्तिक बुद्धि से और ब्रह्मचर्यादि तप से देखता है।

सर्वव्यापिनमात्मानं, क्षीरे सैर्पिरिर्वापितम् ।

आत्मविद्यातपोमूलं, तद् ब्रह्मोपनिषत्परम् । तद् ब्रह्मोपनिषत्परम् ॥१६॥

दूध में घृत की भाँति सर्वत्र विद्यमान, आत्मविद्या और तप से जानने योग्य, सर्वव्यापी आत्मा को जानना ही वह ब्रह्मोपनिषत् परम है, वह ब्रह्मोपनिषत् परम है, यह ही ब्रह्मविद्या तथा रहस्य है।

दूसरा अध्याय

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वोयं संविता धियः ।

अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ॥१॥

संविता—ईश्वर ने मनुष्यों के तत्त्वज्ञान के लिए उनकी बुद्धियों और मन को पहले जोड़ते हुए अन्तःकरण को नियम में लगा कर अग्नि की ज्योति को निश्चय करके पृथिवी में धारण किया—परमेश्वर ने सब को नियम में नियत किया।

युक्तेन मनसा वयं देवस्य संवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥२॥

हम उपासक जन स्वर्ग के लिए—परमानन्द की प्राप्ति के लिये परमेश्वर सँविता के यज्ञ में—ध्यान में पूरी शक्ति से और युक्त—एकाग्र मन से स्थिर हों। सर्वोत्पादक परमेश्वर की उपासना पूरे प्रयत्न और एकाग्र मन से करनी चाहिए।

युक्त्वाय मनसा देवान्सुर्वयतो धिया दिवम् ।

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥३॥

स्वर्ग को परमानन्द को जाते हुए उपासक इन्द्रियों को बुद्धि से और मन से स्वर्ग में—मोक्षपद में जोड़ कर उपासना करें, स्थिरबुद्धि और एकाग्र मन से भगवान् को आराधें। बड़ी ज्योति करता हुआ सँविता देव उन उपासकों को आनन्दित करता है, विशाल प्रकाश दर्शन के साथ भगवान् उन भक्तों पर आनन्दरस बरसाता है।

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रा देधे वयुनाविदेके इन्मही^{१५} देवस्य सवितुः परिर्दुतिः ॥४॥

याजक, विद्वान् जन भगवान् के प्रकाशमय स्वरूप में मन लगाते हैं—मन जोड़ते और इन्द्रियों को लगाते हैं, उस परमेश्वर में मन और इन्द्रियां समाहित करते हैं। हमारे कर्मों को जानने वाला वह एक ही परमेश्वर विश्व को धारण कर रहा है। उसी शोनी, महान्, सर्वज्ञ, सँविता देव की बड़ी स्तुति है; उसी भगवान् की अनन्त स्तुति है।

युंजे वां ब्रह्म पूँर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव^{१६} सूरैः ।

मृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥

जो तुम सारे अमृत के पुत्र हो—परमेश्वर के भक्त हो, इस वाक्य को सुनो—तुम्हारे नमस्कारों से—तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं सनातन ब्रह्म तुम गुरुशिष्यरूप भक्तों को मिलेता हूँ—तुम में प्रकट होता हूँ। सूर्य के मैंगों की भांति तुम्हारे समीप कीर्ति आँवे; दिव्य लोकों को आप (आतस्थुः) अधिकार करके रहो। भगवान् की कृपा और प्राप्ति नमस्कारों और भावपूर्ण प्रार्थनाओं से प्राप्त होती है।

अग्निर्यत्राभिमध्यते, वायुर्यत्राभिरुध्यते ।

सोमो यत्रातिरिच्यते, तत्र संजायते मनः ॥६॥

जिस ध्यानावस्था में अग्नि—आदित्यधाम की ज्योति भैली भांति मथन की जाती है—चमचमा कर प्रकट होती है, जिस ध्यानदशा में वायु—प्राण वंश में किया जाता है—प्राणगति सूक्ष्म हो जाती है और जिस समाधि में सोम—प्रसादभाव

अधिक बढ़ जाता है उस समाधि में मन—मननशील आत्मा स्वतन्त्र होकर प्रकट होता है। ऐसी समाधि में ही स्वात्मसत्ता का बोध होता है।

सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पूर्व्यम् ।

तत्र योनिं कृण्वसे न हि ते पूर्वमक्षिपत् ॥७॥

भगवान् सवितारूप रसप्रस्रव से, भगवान् के प्रकाश के प्रकट होने से सनातन ब्रह्म को सेवे, जब भगवान् सविता की ज्योति का अन्तरात्मा के संमुख जन्म हो तो ब्रह्म में और भी लीन होवे। उसी प्रकाश में आत्मजागृति का स्थान करे—उसको स्वात्मसत्ता की जागृति का स्थान बनावे, हे उपासक! निश्चय से तेरी शुभकर्म न फँका जाय, तेरा पूर्वकर्म न नाश हो। उपासनाकर्म का कदापि नाश नहीं होता, इसका संस्कार जन्मान्तरों तक बना रहता है।

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य ।

ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥

शरीर को तीन स्थान से ऊपर को ऊँचा, छाती, ग्रीवा और सिर सीधा ऊँचा सम स्थापन कर, मन से इन्द्रियों को हृदय में सम्यक्तया प्रविष्ट कर, फिर ब्रह्मरूप—नामरूप—उडुप से, तरने के साधन से सारे भय वाले प्रवाहों को विद्वान् अच्छी प्रकार तर जाय। ध्यान में नामावलम्बन से सारी पाप नदियों को तरे।

प्राणान्प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः, क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीति ।

दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन^{१३}, विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥९॥

विद्वान् उपासक, इस प्राणायाम की विधि में, आसनान्तर, प्राणों को भली भाँति पीडन कर—रोककर, वश में चेष्टा वाला, प्राण के निबल होने पर उसको नासिका से बाहर निकाले; वाम नासिकापुट से पूर्ण करके भीतर रोके फिर दक्षिण नासिकापुट से निकाले, फिर दक्षिण से लेकर भीतर रोके और तत्पश्चात् वाम से निकाले, ऐसे शोधक प्राणायाम करे। दुष्ट घोड़ों से युक्त वाहन की भाँति इस प्राण को अप्रमादी आत्मा धारण करे—वशीभूत बनावे।

समे शुचौ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः ।

मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥१०॥

प्राणायाम आदि का स्थान वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है—सम, पवित्र, कंकड़ अग्नि रेत रहित, शब्द—कोलाहल जलाश्रयादि से रहित, मन के अनुकूल, आँख को न पीड़ा देने वाले, गुफा वायु रहित स्थान में विशेषता से योग साधे। ऐसे एकान्त और निर्विघ्न स्थान में साधना करे।

नीहारधूमाकारानिलानलानां, खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् ।

एतानि रूपाणि पुरःसराणि, ब्रह्मण्यभिर्व्यक्तिकराणि योगे ॥११॥

कुहर, धूआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जैगनू, विजली, स्फटिक, चांद आदिकों के ये रूप—प्रकाश, योग में पहले होने वाले परमेश्वर की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं, उक्त सारे आत्मिक दृश्य भगवान् के दर्शनों के परिचायक हैं। योग में, ऐसी लीलाएं भगवान् की कृपा से भक्तों को आप ही आप दीख पड़ती हैं।

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते, पञ्चात्मके योगैगुणे प्रवृत्ते ।

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगैग्नियं शरीरम् ॥१२॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में, सूक्ष्म पांच तत्वों में, पांचभूतात्मक योगै-सिद्धि के उदय होने पर और प्रवृत्त होने पर उस, योगाग्निमय शरीर को प्राप्त हुए को न रोग है, न जरा है और न मृत्यु है। पांचभूतों के वशीकार से योगी रोगादि को जीत लेता है।

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्टवं च ।

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥

देह का हलकापन, नीरोगता, निर्लोभपन, मुखादि का वर्णप्रसाद और स्वर का कोमलपन, शुभ गन्ध और मूत्रपुरीष अल्प यह पहली योगप्रवृत्ति—योगपरिणाम योगी कहते हैं।

यथैव विभ्रं मृदयोपलिप्तं, तेजोमयं भ्राजते तत्सुधातम् ।

तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही, एकः कृतार्थो भवते वर्तमानकः ॥१४॥

जैसे "ही मिट्टी से लिंपा हुआ, सुवर्णपिण्ड भली प्रकार धोया हुआ वह तेजो-मय चमकता है, वैसे "ही योगद्वारा निर्मल किए हुए आत्मतत्त्व को अच्छी प्रकार देख कर आत्मा निर्द्वन्द्व, कृतार्थ और शोकरहित हो जाता है।

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं, दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् ।

अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापी ॥१५॥

और जब इस पूर्वोक्त समाधि में दीप की उपमा से—जैसे दीपक से अन्य पदार्थ देखे जाते हैं ऐसे आत्मतत्त्व से, अपने आत्मा से परमात्मा को योगी देखे। तब अजन्मा निश्चल, सर्वतत्त्वों से शुद्ध—परम पवित्र देव को जान कर उपासक सर्वबन्धनों से मुक्त हो जाता है। जब अपने आत्मा से परमात्मा के दर्शन होते हैं तो सारे बन्धन टूट जाते हैं।

एषो ह देवैः प्रदिशोऽनु सर्वाः, पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः, प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥

यह 'ही ध्यान में प्रत्यक्ष देव सब दिशाओं में विद्यमान है, पूर्वकाल में प्रकट था, वह 'ही सब के गर्भ में, मध्य में भीतर है, वह 'ही ईश्वर पहले था और वह प्रकट होता रहेगा, सर्व ओर से मुख वाला भगवान् अत्यक्ष भाव से जनों को आवृत करके रह रहा है। भगवान् स्वसत्ता से सर्वत्र देश में और तीनों काल में एकरस विद्यमान है।

यो देवो अग्नौ यो अप्सु, यो विश्वं भुवनमाविवेश ।

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु, तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥

जो भगवान् स्वशक्ति से अग्नि में विद्यमान है, जो जलों में विद्यमान है, जो सकल भुवन को घेर कर उसमें प्रविष्ट हुआ, जो अन्नो में विद्यमान है और जो वनस्पतियों में विद्यमान है, उस देव को नमस्कार नमस्कार ।

तीसरा अध्याय

य एको जालवानीशत ईशनीभिः, सर्वाल्लोकानीशत ईशनीभिः ।

य एवैक उद्भवे संभवे च, य एतद्विदुरमृतांस्ते भवन्ति ॥१॥

जो भगवान् एक ही जालवान्—जालवत् नियमवान् स्वशक्तियों से शासन करता है और सर्वलोकों को स्वशक्तियों से शासन करता है, जो सब का ईश्वर है और जो एक ही उत्पत्ति में तथा प्रलय में शासन करता है जो उपासक इसको जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। जाल में जैसे पंछी घिर जाते हैं ऐसे ही जिसके अटल नियम में सारा संसार बन्धा हुआ है, अध्यात्मवाद में वह ईश्वर जालवान् है।

एको हि रुद्रो न द्वितीयो तस्थुर्य ईमांल्लोकानीशत ईशनीभिः ।

प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥२॥

जो परमेश्वर इन लोकों को स्वशक्तियों से शासन करता है, सकल भुवनों को रंच कर पालक है—उनका रक्षक है, अन्तकाल में—प्रलय में संहार करता है और जो अत्यक्षरूप से जनों को आवृत करके रह रहा है। वह ईश्वर एक ही है; हे उपासको! दूसरे के लिए न खड़े हो—दूसरा ईश्वर न जानो।

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् ।

स बाहुभ्यां धूमति स पतत्रैर्धावांभूमी जनयन्देव एकः ॥३॥

एक अखण्ड ईश्वर सब ओर से चक्षु—द्रष्टा है और सब ओर से उपदेष्टा है, सब ओर से शक्तिमान् है और सब ओर से क्रियामय है; वह ही परमेश्वर दोनों भुजाओं से—सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमत्ता से, द्यु-प्रकाशवान् लोक को और भूमि को—

अप्रकाशवान् लोक को उत्पादन करता हुआ परमाणुओं से धमन करता है—
पतनशील परमाणुओं से वायु फूंकता है—जगत्-रचना परमाणुओं से करता है।

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भजनयामास पूर्वं, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥

जो अटल-नियमवान् भगवान् अग्नि आदि देवों का उत्पत्तिकर्ता और प्रलय-
स्थान है, सर्वेश्वर है और सर्वश है, जिस परमेश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में, ज्योतियों
के स्थान ब्रह्माण्ड को रचा, वह परमेश्वर हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे, वह हम को
शुभवुद्धि प्रदान करे।

या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी ।

तेया नस्तनुवा शतमया, गिरिशन्ताभिर्चाकशीहि ॥२॥

हे अटलनियमवान् परमेश्वर ! जो तेरी देह—अभिव्यक्ति कल्याणमयी,
प्रियदर्शना और निष्पापरूपा है। हे पर्वतों पर शान्ति करने वाले ! तू अपनी उस
शान्तिमयी अभिव्यक्ति से हमें भली भांति अवलोकन कर, हमारे पर अपना मङ्गलमय,
परमप्रिय और पवित्र स्वरूप प्रकट कर।

यामिषु गिरिशन्त, हस्ते विभर्ष्यस्तवे ।

शिवां गिरित्रं तां कुरु, मां हिंसीः पुरुषं जगत् ॥६॥

हे पर्वतों पर—भूमण्डल पर शान्तिविस्तारक ! जिस बाण को—जिस शक्ति
को प्रक्षिप्त करने के लिए हाथ में तू धारण कर रहा है, जो तेरी शक्ति प्रलयकारिणी
है, हे भूमिसहित पर्वतों के त्राता ! उस शक्ति को मङ्गलमयी कर, उससे मङ्गल
प्रदान कर। हमारे पुरुष जगत् को—आत्मज्ञानियों के मण्डल को, न मार, उपासक
जगत् को हिंसित न कर किन्तु उसकी पालना कर।

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं, यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥७॥

उक्त उपासकभाव को प्राप्त करने के पश्चात् परम ब्रह्म, परम महान्, सारे
चराचर के यथायोग्य स्थान—आधार सर्वभूतों में गुप्तरूप से विद्यमान, सकल जगत्
के एक—अद्वितीय धरने—सुरक्षित रखने वाले, उस ईश्वर को जान कर उपासक
जन मुक्त हो जाते हैं।

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तैमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥८॥

मैं उपासक इस अन्धकार से ऊपर वर्तमान, आदित्यवर्ण—प्रकाशस्वरूप, महान् परमेश्वर को जानता हूँ—साक्षात् उसके दर्शन करता हूँ। उसको 'ही जान कर उपासक मृत्यु को (अत्येति) लौंघ जाता है; मुक्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है'। भगवान् का ज्ञान ही, परा भक्ति ही मृत्यु को पार करने का साधन है, उपासना के अतिरिक्त दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है।

यस्मात्परं नोपरमस्ति किंचिदस्मान्नाणीयो न ज्ञेयोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इवै स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनैव पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥९॥

जिससे दूर और समीप कोई वस्तु नहीं है—जो सर्वत्र विद्यमान है, जिससे कोई भी सूक्ष्म नहीं है और न कोई महान् है^{१३}। जो वृक्षवत् निश्चल अकेला स्वर्ग में—मुक्ति में सदा स्थिर रहता है, उस पुरुष से यह सारा जगत् पूर्ण है, वह ही परमेश्वर सर्वत्र विराजमान है।

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥

उससे—कार्यजगत् से जो श्रेष्ठतम है—उसका कर्ता है, वह अरूप है और दुःखरहित है। जो उपासक यह जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, और दूसरे—इसको न जानने वाले दुःख को ही प्राप्त होते हैं। परमेश्वर का ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है।

सर्वाननशिरोग्रीवः, सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥११॥

जो परम पुरुष संपूर्ण ही मुख, सिर और ग्रीवावान् है—जिसके सारे स्वरूप में घोलने आदि की शक्ति है, जो सर्व प्राणियों के हृदयों में विद्यमान है, वह ही सर्वत्र व्याप्त है—सर्वशक्तिमान् है, इसलिए विद्यमानता से सर्वत्र प्राप्त शिव है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान्, सर्वप्राप्त और मङ्गलमय है।

महान्प्रभुर्व पुरुषः, सत्त्वसैव प्रवर्त्तकः ।

सुनिर्मलमिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिर्रव्ययः ॥१२॥

निश्चय से यह परम पुरुष महान् है, समर्थ है, शुभ का प्रवर्त्तक है, अविकारी है, प्रकाशमय है और इस अनिर्णय निर्मल प्राप्ति मोक्षानन्दप्राप्ति का ईश्वर है। परमपद का अधिपति भी भगवान् ही है।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा, मृदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

हृदा मनीषी मेनसाऽभिव्यक्तो, य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१३॥

अङ्गस्थ—अङ्गमात्र का साक्षी परम पुरुष अन्तर्यामी है, जनों के हृदयों में सर्वा प्रविष्ट है, शुद्ध हृदय से और मन से प्राप्त है—प्राप्त होने योग्य है, मनीषी^{११} है, 'जो उपासक यह जानते हैं वे^{१२} अमृत हो^{१०} जाते हैं' ।

सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

संभूमिं विश्वतो घृत्वाऽत्यतिष्ठदशङ्गुलम् ॥१४॥

सहस्रों जिस में सिर हैं, सहस्रों जिस में आंखें हैं और सहस्रों जिस में पांव हैं अर्थात् जो भगवान् अनन्त प्राणियों का आश्रय है वह परम पुरुष है—परमेश्वर है । वह ईश्वर सब ओर से भूमि को आवृत कर के दश अङ्गुल को—दश दिशाओं को लोंघ कर स्थित है । यहां सहस्रपद अनन्तार्थ में है और अङ्गुल गिनती को दर्शाता है । अङ्गुलियों पर गिनने से दिशाएं दस ही हैं । भगवान् दिशाओं में नहीं घिरा हुआ, देश से पार है, यह ही उक्त पद का तात्पर्य है ।

पुरुष एवेदं सर्वं, यद् भूतं यच्च भव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो, यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥

जो कुछ भूतकालीन था और जो भविष्यत् में होगा वह यह सब पुरुष ही है—पुरुष आश्रित ही है । 'जो प्राणी-जगत् अन्न से जीता है उसका और मोक्ष का वह भगवान् स्वामी है ।

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतःश्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥

वह परम पुरुष सब ओर से हाथ पांव वाला है, सब ओर से आंख, सिर, मुख वाला है और सब ओर से कान वाला है । क्रिया, ज्ञान में सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ है । वह लोक में सारे जगत् को स्वशक्ति से घेर कर रह रहा है ।

सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

सर्वस्य प्रभुमीशानं, सर्वस्य शरणं बृहत् ॥१७॥

सब इन्द्रियों के सामर्थ्ययुक्त परन्तु सब इन्द्रियों से रहित, सारे संसार के प्रभु, सब के स्वामी और सब के महान् शरण—आश्रय भगवान् को परम पुरुष कहा है ।

नेवद्वारे पुरे देही, हंसो लेलायते बहिः ।

वशी सर्वस्य लोकस्य, स्थावरस्य चरस्य च ॥१८॥

देहवान्—बद्धात्मा नैवद्वार वाले पुर में—शरीर में रहता है, हंस—ज्ञानवान् मुक्तात्मा देह से—बन्ध से, बाहर प्रकाशमान होता है। और परम पुरुष सारे स्थावर और जड़म जगत् का वेश करने वाला है—सब का ईश्वर है।

अपाणिपादो जेवनो ग्रेहीता, पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

सं वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥१९॥

वह परम पुरुष हाथ-पैर रहित है, स्वसंकल्प से वेगवान् और ग्रहण करने वाला है। वह नेत्ररहित है परन्तु सब को देखता है, वह कर्णरहित है परन्तु सब कुछ सुनता है। वह सारे ज्ञातव्य को जानता है परन्तु पूर्णतया उसका ज्ञाता कोई नहीं है^{१६}, उसी भगवान् को सन्त जन मुख्य, महान् और पुरुष कहते हैं।

अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ।

तमर्कतुं पश्यति वीतेशोको, धीतुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥२०॥

इस प्राणी के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान् से महान् परमेश्वर विद्यमान है, उस कर्मरहित—ज्ञानमय महान् ईश्वर को, शोकरहित उपासक, भगवान् की कृपा से ही देखता है। अनन्तमहिमामय ईश्वर का दर्शन उसकी कृपा से ही प्राप्त होता है।

वेदाहमेतमजरं पुराणं, सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् ।

जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य, ब्रह्मवादिनो प्रवदन्ति नित्यम् ॥२१॥

कोई वीतराग उपासक परम पुरुष का दर्शन पाकर कहता है—मैं^१ इस अविनाशी, सनातन, सब के साक्षी और समर्थ होने से सर्वत्र विद्यमान, भगवान् को जानता हूँ—साक्षात् रूप से जानता हूँ, और उस प्रभु को जानता हूँ, ब्रह्मज्ञानी जिसका जन्मनिरोध कहते हैं—जिसको अजन्मा बताते हैं, तथा जिसको नित्य—एकरस कहते हैं।

चौथा अध्याय

य एकोऽव्योर्वहुधा शक्तियोगादूर्णाननेकान्निहितार्थो दधाति ।

वि चैति चोन्ते विश्वमादौ स देवः, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥१॥

जो एक, निराकार, निहित—प्राप्त अर्थ—पूर्णकाय भगवान्, स्वशक्ति के योग से अनेक व्योर्णों को—नानारूपवान् धार्थों को, बहुत प्रकार से धारण वा पालन करता है। वह ही देव आदि में—सृष्टि के आरम्भ में, समस्त जगत् को (वि एति) विशेषता से प्राप्त होता है, रचता है और अन्त में प्रलय करता है। वह भगवान् हमको ईश्वर बुद्धि से जोड़े^२।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्वै ब्रह्म, तदापस्तप्रजापतिः ॥२॥

वह ही देव वेदों में अग्नि है, वह आदित्य है, वह वायु है और वह चन्द्रमा है, वह ही शुक्र है, वह ब्रह्म है, वह जल है और वह ही प्रजापति है। इन अग्नि आदि नामों से वेदों में वह ही गाया गया है।

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि, त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥३॥

स्वात्मा को अभिमुख करके कोई उपासक कहता है—हे मेरे आत्मा ! तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू कुमार है और तू ही कुमारी है। तू जीर्ण हुआ लाठी से—लाठी के सहारे से चलाता है और तू ही सब ओर मुख वाला—सर्वज्ञानमय कर्मवश जन्मा हुआ होता है—जन्म धारण करता है। इन सब अवस्थाओं में हे आत्मा ! तू ही होता है।

नीलः पतङ्गो हरितो लोहितोक्षस्तंदिद्गर्भं क्रतवः संमुद्राः ।

अनादिमत्त्वं विभ्रुत्वेन वर्तते, यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥४॥

कोई उपासक प्रकृति को—जगत् के उपादान कारण को लक्ष्य बना कर कहता है—हे अनादिमत् कारण ! तू किसी सामर्थ्य से वर्त रहा है—भगवान् की इच्छा से क्रियाशील है—जिससे नीलवर्ण पदार्थ, गमनशील लोक, हरित पदार्थ, रक्तवर्ण पदार्थ, बांदल, क्रंतुपं, संमुद्र और सारे लोक उत्पन्न हुए हैं।

अजामेकां लोहितेशुकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगाम्जोऽन्यः ॥५॥

आकार वा रूप वाली, बहुत प्रजा रचती हुई, रक्तवर्ण श्वेतवर्ण कृष्णवर्ण, एक, प्रकृति को, एक अनादि जीवात्मा सेवन करता हुआ, अधिकार में करता है—उसमें बस जाता है अथवा सो जाता है। तथा दूसरा अजन्मा भगवान् जीवात्मा द्वारा भोगी हुई इस प्रकृति को त्याग देता है—वह इसमें बद्ध नहीं होता।

द्रा सुपर्णा सैयुजा सखाया, सैमानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वर्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥

जीवात्मा और परमेश्वर का संबन्ध वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा—वे दोनों सुपक्ष—सुगुण वाले, आत्मभाव में मिले हुए हैं, सखा हैं और सैमान—एक ही प्रकृति-रूप वृक्ष को आलिङ्गन कर रहे हैं। उन दोनों में एक जीवात्मा वृक्ष के स्वादु फल

को खाता है और दूसरा भगवान् प्रकृति के फलों को न खाता हुआ साक्षीरूप से देखता है ।

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीर्तशोकः ॥७॥

जिस प्रकृतिरूप पेड़ पर परमेश्वर आरूढ़ है उसी समान वृक्ष पर पुरुष—बद्धात्मा भोगों में निमग्न अपनी असमर्थता से मोह में फंसा हुआ शोक करता है और जब उपासना से ज्ञान होने पर दूसरे सेखा ईश्वर को और इस भगवान् की महिमा को देखता है तब शोर्करहित हो जाता है ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।

यस्तन्न वेदं किमृचां करिष्यति, यं ईर्त्तद्विदुस्तं इमे समासते ॥८॥

ऋचा के जिस अविनाशी परम निराकार भगवान् में सारे देव (अधिनिषेदुः) निवास करते हैं, जो मनुष्य उसको नहीं जानता वह ऋचा से क्या करेगा? उसे ऋचा से क्या लाभ है? परन्तु जो उपासक उस भगवान् को जानते हैं वे^{२०} ये^{२१} मोक्षधाम में भली भांति विराजमान होते हैं ।

छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि, भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति ।

अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिन्श्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥९॥

छन्द, यज्ञ, इष्टियां, व्रत, जो हो चुका और जो होगा वेद कहते हैं, इस सबको और हमको मायावाला भगवान् रचता है—प्रकट करता है । उसमें—सृष्टि में माया से दूसरा—भगवान् से भिन्न जीवात्मा रूका हुआ है । माया से जीवात्मा ही बद्ध है । भगवान् सदा निर्लेप है ।

मायां तु प्रकृतिं विधान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु, व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥१०॥

माया को तो प्रकृति जाने और महेश्वर को मायी जाने । उस महेश्वर के अवयवभूतों से—अंशवत् अंश से, यह सारा जगत् व्याप्त है । भगवान् देश-काल से और माया से घिरा हुआ नहीं है ।

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको, यस्मिन्निदं स च वि चैति सर्वम् ।

तमीशानं वरदं देवमील्यं, निचाय्येमां शान्तिमर्त्यन्तमेति ॥११॥

जो एक—अद्वितीय ईश्वर योनिं योनिं को—प्रत्येक लोक वा कारण को,

अधिकार में रख रहा है और जिसमें यह सर्व जगत् (सम्पत्ति) विकास को पाता है तथा (विपत्ति) प्रलय हो जाता है। उस ईश्वर, वर देने वाले, स्तुतियोग्य, देव को जान कर, उपासक इस अंत्यन्त शान्ति को प्राप्त होता है।

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च, विश्वाधिपो रूद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं, मे नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥१२॥

जो भगवान् देवों का उत्पत्ति और प्रलय कारक है, विश्व का ईश्वर है, न्यायवान् है और सर्वज्ञ है। हे उपासको ! उस अभिव्यक्त प्रकाशमय को देखो—उस भगवान् को ध्यान में अवलोकन करो। वह परमेश्वर हम को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे—वह हरि हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करे।

यो देवानामधिपो, यस्मिंल्लोका अधिभ्रिताः ।

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवीय हविषां विधेम ॥१३॥

जो देवों का अधिपति है, जिसमें लोक आश्रित हैं और जो इस दुपाये और चौपाये जगत् का शासन करता है—ईश्वर है, उस सुखस्वरूप भगवान् के लिए भक्ति करें। ऐसे ईश्वर का पूजन आराधन करें।

सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥

संसार की द्रवीभूत अवस्था का नाम यहां कलिल है। कलिल के बीच सूक्ष्म से अतिसूक्ष्म, विश्व के रंचयिता अनेकसामर्थ्ययुक्त, विश्व के एक—अद्वितीय घेरने वाले शिव को—परमकल्याणरूप भगवान् को, जान कर उपासक, अंत्यन्त—परम शान्ति को प्राप्त होता है।

य एव काले भुवनस्य गोप्तो, विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः ।

यस्मिन्पुक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च, तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्छिनत्ति ॥१५॥

जो ही भगवान् समय में—सर्वकाल में जगत् का रक्षक है, विश्व का ईश्वर है, सर्व प्राणियों में गूढ़ है—अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है, और जिसमें ब्रह्मर्षि जन तथा देवता प्रेमयोग से युक्त हैं। उसको ही जान कर उपासक, मृत्यु के बन्धनों को छेदन कर देता है।

घृतात्परं मण्डमिवैतिसूक्ष्मं, ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपेशः ॥१६॥

घृत से अधिक सूक्ष्म, मण्ड की भांति—रससार की भांति अति सूक्ष्म, सर्व भूतों में गूँढ़े शिव को, जान कर तथा विश्व के अद्वितीय नियन्ता देव को जान कर, उपासक सर्व बन्धनों से छूट जाता है। भगवान् की सूक्ष्मतम सत्ता का और सर्वशक्तिमत्ता का ज्ञान हो जाने से कर्मों के सारे पाश कट जाते हैं। यहाँ “मण्ड” उस पदार्थ को कहा है जो सब रसों में सार रूप से—तत्त्वरूप से विद्यमान होता है।

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा, सैदा जैनानां हृदये संनिविष्टः ।

हेदा मनीषा मनसाभिर्बल्लभो, य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥

यह ही देव जगत् का रचने वाला है, महान् आत्मा है और जैनों के हृदय में सैदा प्रविष्ट है—विद्यमान है। वह प्रभु हृदय से—श्रद्धा से, बुद्धि से और मन से प्राप्त है, ईश्वर श्रद्धा, बुद्धि और मनन से प्राप्त होता है। जो उपासक जन इस हरि को जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं।

यदाऽतमस्तन्न दिवो न रात्रिर्न सन्न चासच्छिव एव केवलः ।

तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं, प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी ॥१८॥

परमात्मा के पद का—धाम का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है—जिस पद में अन्धेरा नहीं है, वह प्रकाशमय लोक न दिन है, न रात्रि है, न व्यक्त है, न अव्यक्त है, उसमें केवल—निर्विकल्प शिव ही है। उस पद में निर्विकल्प परमेश्वर ही प्रकाशमान है। वह ही उस सविता का—आदित्य वर्ण भगवान् का, वर्णीय अविनाशी पद है; उससे ही सनातन प्रज्ञा विस्तृत हुई है। उसी धाम से सनातन ज्ञान का अवतरण होता है।

नैनमूर्ध्व न तिर्यश्च, न मध्ये परिजग्रमत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महद्यज्ञः ॥१९॥

इस आदित्यवर्ण भगवान् को कोई न ऊपर से, न तिरछा और न मध्य में पकड़ सकता है। क्योंकि जिसका प्रसिद्ध और महत् यज्ञ है उसकी प्रतिमा—मूर्ति नहीं है। अनन्त कीर्तिवान् भगवान् अमूर्त है—निराकार है, इस कारण इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता।

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।

हेदा हृदिस्थं मनसा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥

इस भगवान् का प्रकाशमय रूप आँख के लिए नहीं ठहरता है—आँख का विषय नहीं है इसी कारण इसको कोई भी आँख से नहीं देखता है। जो उपासक इस

हृदय में स्थित भगवान् को श्रद्धा और मन से ऐसे जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। अध्यात्म प्रकाश नेत्र का विषय नहीं है। वह आदित्यवर्ण हरि केवल आत्मा से जाना जाता है।

अजात इत्येवं कश्चिद् भीरुः प्रपद्यते ।

रुद्र यत्ते^१ देक्षिणं मुखं तेन^२ मां पोहि नित्यम् ॥२१॥

हे रुद्र ! कोई कोई जन्म-मरण से भीरे तुझको अजन्मा है ऐसे प्राप्त होता है। हे भगवान् ! तेरा जो ज्ञानयुक्त स्वरूप है उससे मुझको सदा बचा—मेरी सदा पालना कर।

मा नेस्तोके तेनये मां न आयुषि मां नो गोपु मां नो अश्वेषु रीरिषः ।

वीरान्मां नो रुद्र भामिनो बंधीर्हविष्मन्तः सद्मिन्त्र्यो हवामहे ॥२२॥

हे रुद्र ! हमारे नेवजात बच्चों में, वालकों में न प्रहार कर; हमारी आयु में प्रहार न कर, हमारी गोओं में प्रहार न कर, हमारे घोड़ों में प्रहार न कर। हमारे तेज वाले—आवेश वाले वीरों को न मार। पूजा वाले हम, स्थिरस्वरूप तुझ को ही अपने यज्ञों में आह्वान करते हैं, तू परमेश्वर ही हमारे सर्वस्व का पालक और रक्षक है।

पांचवां अध्याय

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनेन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

क्षरं त्वविद्या अमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईक्ष्यते यस्तु सोऽन्यः ॥१॥

जिस अनन्त अविनाशी परब्रह्म में विद्या-अविद्या दोनों—ज्ञान-कर्म दोनों गहरे स्थित हैं—जिससे ये दोनों निरुत होते हैं, वह सर्वज्ञ भगवान् है। कर्म तो नाशवान् है और निश्चयरूप से ज्ञान अमृत है। तथा जो विद्या-अविद्या को शासन करता है—इनका ईश्वर हो रहा है, वह भगवान् इन दोनों से भिन्न है, वह हरि नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव है।

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ।

ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानं च पश्येत् ॥२॥

जो एक—अद्वितीय भगवान्, योनि योनि को—प्रत्येक लोक को अधिकार में कर रहा है, जो सारे साकार पदार्थों को और सब कारणों को वश में रखे हुए है और जिसने पूर्वकाल में उत्पन्न हुए—बालक कपिल ऋषि को ज्ञानों से पोषण किया,

उपासक उस प्रकटस्वरूप को—उस प्रकाशस्वरूप भगवान् को देखें^{१०}—ध्यान में उसका दर्शन करे ।

एकैकं जालं बहुधा विर्कुर्वन्नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः ।

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥

यह ऊपर वर्णित ईश्वर, प्रत्येक सृष्टिरूप जाल को अनेक प्रकार से विस्तृत करता हुआ इसी क्षेत्र में—आकाश में उसका संहार करता है । उसी प्रकार फिर (पतयः) जीव प्रकट करके वह महान् आत्मा ईश्वर सब का स्वामित्व करता है ।

सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनड्वान् ।

एवं स देवो^{११} भगवान् वरेण्यो योनिस्वभावान्निधितिष्ठत्येकः ॥४॥

(यत्) जैसे ही सूर्य ऊपर, नीचे, तिरछे लोक और सब दिशाएं प्रकाशित करता हुआ प्रकाशमान होता है, ऐसे^{११} ही वह एक, वरेणीय, दिव्यस्वरूप, भगवान् कारणों और वस्तुस्वभावों को अधिकृत करता है; कार्य-कारण-भावों को नियम में रखता है ।

यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पांच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः ।

सर्वमेतद्विश्वमधिधिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः ॥५॥

और जो विश्व का कारण स्वभाव को—याथातथ्यकार्यभाव को पकाता है, और जो सब पकने योग्य पदार्थों को परिणाम में लाता है, तथा जो सत्त्व आदि सब गुणों को पदार्थों में भली भांति जोड़ता है, वह ही अद्वितीय भगवान् इस सम्पूर्ण विश्व को नियम में रख रहा है ।

तद्वेदेगुह्योपनिषत्सु गूढं तद् ब्रह्मा वेदंते ब्रह्मयोनिम् ।

ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै^{१२} बभूवुः ॥६॥

उस वेदों की रहस्यरूप उपनिषदों में गूढ़ को और उस वेदों के कारण को ब्रह्मा—वेदवेत्ता जानता है—उपनिषदों में वर्णित ईश्वर को वेद का ज्ञाता ही जानता है । जो पूर्वज देव और ऋषि उसे जान गये, निश्चय वे^{१२} उसमें लीन होकर मुक्त हो गये ।

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ।

सं विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्रीणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥७॥

जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा—जो आत्मा गुणयुक्त है, फलवाले कर्मों का कर्ता है, उस किये हुए का वह ही भोगने वाला है । वह आत्मा विश्वरूप है—

अनेक जन्म योनियों के रूप वाला है, सत्त्व, रज, तम रूप तीनों गुणयुक्त है, ऊँच, नीच, मध्यम जन्म रूप तीनों मार्गवाला है और इन्द्रियों का स्वामी है तथा अपने कर्मों से जन्मजन्मान्तरों में फिरता है ।

अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः ।

बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैवं आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः ॥८॥

परमात्मा से भिन्न दूसरा भी जो आत्मा है वह अङ्गुष्ठमात्र है—अङ्गों में रहने वाला है, सूर्यसदृश रूपवान् है, संकल्प और अहंकारसंयुक्त है । बुद्धि के गुण से और आत्मा के गुण से ही वह सूर्य की नोक बराबर—अत्यन्तसूक्ष्म देखा गया है । जीवात्मा प्रकाशस्वरूप परम सूक्ष्म है ।

बालाग्रशतभागस्य शतधा कैल्पितस्य च ।

भाँगो जीर्वः सै विज्ञेयैः सै चानन्त्याय कैल्पते ॥९॥

बाल के अग्र के सौवें भाग का सौ प्रकार से टुकड़े किये हुए का भाँग वैह जीर्व जानना चाहिए । वह अनन्त के लिये कैल्पित किया जाता है । आत्मा का उक्त परिमाण सूक्ष्मतादर्शक है, वास्तव में आत्मा परम सूक्ष्म है ।

नैव स्त्री न पुमानेप न चैवायं नपुंसकः ।

यद्यच्छरीरमादिच्छे तेन तेन सै रक्ष्यते ॥१०॥

यह देही आत्मा न ही स्त्री है, न पुरुष और न ही यह नपुंसक है किन्तु जिस जैस स्त्री आदि के शरीर को ग्रहण करता है उस उस से वह रक्षित वा लक्षित किया जाता है । आत्मा वास्तव में त्रिलिङ्गातीत है ।

संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैर्ग्रासाम्बुवृष्ट्या चात्मविबुद्धिजन्म ।

कर्मनुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते ॥११॥

संकल्प, भोग, दर्शन और मोह से और अन्न तथा जलसेचन से जीव के शरीर का बढ़ना और जन्म है । जीवात्मा लोकों में क्रम से कर्मानुसार जन्मों को प्राप्त होता है ।

स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैवं रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति ।

क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥

देहवान् आत्मा अनेक स्थूल-सूक्ष्म देहों वा जन्मों को अपने गुणों से ही—अपने शुभाशुभ कर्मों से ही बरता है—प्राप्त होता है । स्वाभाविक क्रिया के गुणों से

और नियन्तादि आत्मगुणों से दूसरा भगवान् भी उन् जन्मों के संयोग का कारण देखा गया है। जीवात्मा का जन्मसंयोग भगवान् के विधान से होता है।

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवोष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥१३॥

संसार के बीच अनादि अनन्त, विश्व के रचयिता, अनेकरूप, विश्व के एक घेरने वाले देव को जान कर उपासक सर्व बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

भावग्राह्यमनीहोख्यं भावाभावकरं शिवम् ।

कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम् ॥१४॥

भावना से ग्रहण करने योग्य, अशरीर, उत्पत्ति प्रलय के कर्ता, कलाओं के रचने वाले, मङ्गलस्वरूप देव को जो उपासक जानते हैं वे तन को त्याग देते हैं—वे अमर हो जाते हैं।

छठा अध्याय

स्वभावमेकं कवयो वदन्ति कालं तथाऽन्ये परिमुह्यमानाः ।

देवस्यैष महिमा तु लोके येनैदं प्रीम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥१॥

जिससे संसार में परिवर्तन हो रहे हैं उसको कोई कोई पण्डित स्वभाव कहते हैं, ऐसे ही अज्ञान में मोहित होते हुए दूसरे काल कहते हैं, परन्तु यह तो लोक में देव की महिमा है जिससे यह ब्रह्मचक्र घुमाया जाता है।

येनावृतं विश्वमिदं हि सर्वज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः ।

तेनेशितं कर्म विवर्तते पृथ्व्याप्यतेजोऽनिलखानि चिन्त्यम् ॥२॥

जिससे यह विश्व आच्छादित है, निश्चय जो सब का ज्ञाता है, काल का कर्ता है, गुणी है और जो सर्ववेत्ता है, उससे अधिकृत होकर इस लोक में कर्म वर्तते हैं और पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश होते हैं; यह ही भाव चिन्तनीय है।

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् ।

एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरेष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः ॥३॥

मनुष्य उस भगवान् का कर्म करके शान्त होकर फिर तत्त्व से—आत्मा से तत्त्व के—भगवान् के योग को प्राप्त करके, एक—आत्मभाव से ध्यान करे। दो से—ध्यान से और स्मरण से आराधन करे। ध्यान, स्मरण और कीर्तन इन तीनों से आराधन करे।

ध्यान, स्मरण, कीर्तन, पाठ, संयम, सत्सङ्ग, सत्कर्म और सेवाभाव इन आठ से भगवान् का आराधन करे। तथा काल के नियम से मनुष्य का आराधन करे और सूक्ष्म परमात्मगुणों के चिन्तन से आराधन करे।

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः ।

तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये योति स तत्त्वतोऽन्यः ॥४॥

जो मनुष्य तीनगुणयुक्त कर्मों को आरम्भ करके सब भावों को भगवान् में लगावे—भावों से भगवान् का ध्यान करे तो उन गुणों का अभाव हो जाने पर किये हुए कर्म का नाश हो जाता है। कर्म क्षय होने पर वह उपासक परमार्थ से दूसरा—मुक्त हो जाता है। वह मुक्तभाव को प्राप्त होता है।

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालार्दकलोऽपि दृष्टः ।

तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् ॥५॥

वह भगवान् सनातन है, परमाणुओं और जन्मों के संयोग का निमित्त कारण है, तीनों काल से ऊपर है और कलारहित भी जाना गया है। उस अनन्तस्वरूप, उत्पत्ति के स्थान, स्तुतियोग्य, अपने चित्तस्थ देव को पहले आराध कर फिर मनुष्य मुक्त होता है।

सं वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम् ।

धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वाऽऽत्मस्थममृतं विश्वधाम ॥६॥

जैसे से यह पांचभूतों का विकाररूप प्रपञ्च प्रवृत्त हो रहा है वह भगवान् संसाररूप वृक्ष की काल आकृतियों से भिन्न है और उत्कृष्ट है। उस धर्म के प्रवर्तक, पापनाशक ऐश्वर्य के ईश्वर, अमृत, सर्वाश्रय और आत्मस्थ देव को जान कर उपासक मुक्त होता है। मुक्त होने का अध्याहार चौथे श्लोक से होता है।

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम् ।

पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥७॥

उस समर्थों के परम महेश्वर, उस देवों के परम देवत और रक्षकों के उत्तम परम रक्षक, भुवन के ईश्वर, स्तुतियोग्य देव को हम उपासक जानते हैं।

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परोऽस्य शक्तिर्विविधैर्व श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८॥

उस का कार्य और कार्यसाधन नहीं है—उसको स्वात्मा के लिए कुछ भी

कृत्य नहीं है, न कोई, उस समान और अधिक दीखता है। इसकी, निश्चय विविध—विचित्र परम शक्ति और नैसर्गिक ज्ञानबलक्रिया सुनी जाती है। भगवान् की शक्ति परम और आश्चर्यजनक है। उसके ज्ञान, बल और किर्यारूप गुण स्वाभाविक हैं।

न तस्य कैश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

सं कारणं कैरणाधिपाधिपो न चास्यै कैश्चिज्जनितानि न चाधिपः ॥९॥

लोक में उसका कोई पति—रक्षक नहीं है, न वश करने वाला है और न ही उसका कोई चिह्न है। इस अजन्मा का न कोई उत्पादक है और न अधिपति है। वह भगवान् जगत् का कारण है और इन्द्रियों के स्वामी—जीव का स्वामी है।

यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देवं एकः स्वमावृणोत् ।

स नो दधात् ब्रह्माप्ययम् ॥१०॥

जो परमेश्वर मैकड़ी की भांति प्रकृति से उत्पन्न हुए तन्तुओं से अपने आप को आच्छादित कर लेता है—जो प्रकृति में विद्यमान है, और जो स्वभाव से एक—अखण्ड ईश्वर है, वह हमको ब्रह्म में लीनता प्रदान करे—वह हमें स्वस्वरूप में स्थिति देवे।

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कैर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च ॥११॥

एक ही देव सर्वभूतों में गूढ़—छुपा हुआ, सर्वव्यापी, सर्वप्राणियों का अन्तर्यामी, कैर्मो का फलदाता, सर्वभूतों में बसने वाला, संसार का साक्षी, ज्ञानस्वरूप, निर्द्वन्द्व और निर्गुण है, सत्त्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से रहित है।

एको वेशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥

जो सबको वश करने वाला एक—अखण्ड ईश्वर अनेक निष्क्रिय—जड़ भूतों के प्रकृतिरूप एक बीज—कारण को बहुत प्रकार करता है—नाना रूपों में प्रकट करता है। 'जो धीरे' जन उस आत्मस्थ—भगवान् को देखते हैं उनका निरन्तर रहने वाला सुख है, दूसरों का सदा रहने वाला सुख नहीं है।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥१३॥

जो अनन्त, नित्य चेतनों का—आत्माओं का, नित्य, चेतन, एक ईश्वर है और कामनाओं को पूर्ण करता है उस सांख्य तथा योग से प्राप्त होने योग्य, जगत् के निमित्त-कारण परमेश्वर को ज्ञान कर उपासक बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१४॥

उस प्रकाशरूप भगवान् में सूर्य नहीं चमकता, न चन्द्रतारे चमकते हैं, न ये विजलियां चमकती हैं, तब यह अग्नि कहां से चमके। वास्तव में उस ही प्रकाशमान के पीछे सब प्रकाशमय जगत् प्रकाशित हो रहा है। उस भगवान् की ज्योति से ही यह सर्व प्रकाशमान जगत् चमक रहा है। श्रीभगवान् ज्योतियों की ज्योति है।

एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥

इस पृथिवी आदि भुवन के बीच विद्यमान एक सर्वज्ञ ईश्वर है। वह ही ज्योति है और जल में प्रविष्ट है। उपासक उसको ही जान कर मृत्यु को (अति पति) अतिरिक्तमण कर जाता है। मुक्ति के लिये दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान् का ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है।

सं विश्वकृद्विश्वविदार्त्तयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः ।

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥१६॥

जो परमेश्वर प्रकृति और जीवों का स्वामी है, सत्त्व, रजस्, तमस् इन तीन गुणों का ईश्वर है, संसार के मोक्ष, स्थिति और बन्ध का कारण है, वह भगवान् विश्व—जगत् कर्ता है, जगत् का ज्ञाता है, स्वयम्भू है, ज्ञानस्वरूप है, कालकारक है, सर्वगुणी है और सर्वज्ञ है।

स तेन्मयो ह्यमृतं ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता ।

य ईशे अस्य जैगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्येत ईशनाय ॥१७॥

वह परमेश्वर स्वस्वरूपमय है, निश्चय अविनाशी है, ईश्वरभाव में स्थित है, ज्ञानस्वरूप है, सर्वत्र विद्यमान है और इस जगत् का रक्षक है। जो परमेश्वर सदा ही इस जगत् का ईश्वर हो रहा है उससे भिन्न दूसरा कोई जगत् का ईश्वरत्व करने के लिये कारण—समर्थ नहीं है।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमेहं प्रपद्ये ॥१८॥

जो भगवान् आदि में ब्रह्मा को रचता है और निश्चय जो उसके लिए वेदों को प्रदान करता है। उस आत्मज्ञान के प्रकाश सबके आश्रय देवों को मैं मोक्षाभिलाषी प्राप्त होता हूँ।

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिर्वनिलम् ॥१९॥

निष्कल, क्रियारहित, शान्त, निर्दोष, निर्लेप, अमृत के परम पुल मोक्ष के परम पहुंचाने वाले और निर्धूम अग्निवैत् प्रकाशमान देव को मैं प्राप्त होता हूं। अध्याहार पिछले श्लोक से होता है।

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमाविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥

जब उपासक मनुष्य आकाश को—निराकार भगवान् को देह पर जैसे त्वंचा लिपटी हुई है तद्वत् लेपेट लेंगे—सब ओर से उसके आश्रय में हो जायेंगे, तब देवों को भली भांति जान कर उनके दुःख का अन्त हो जायगा।

तपःप्रभावादेवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् ।

अन्त्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सैम्यगृषिसंधं जुष्टम् ॥२१॥

यह वार्ता प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वतर विद्वान् ने तप के प्रभाव से और देवों की कृपा से परम पवित्र भली प्रकार ऋषिसमूह से सेवित यह ब्रह्म—ब्रह्मोपदेश संन्यासियों को कहा

वेदान्ते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितम् ।

नाऽप्रशान्ताय दातव्यं नाऽपुत्रायाऽशिष्याय वा पुनः ॥२२॥

पुराकल्प में वर्णित वेदान्त में—उपनिषदों में परम रहस्यरूप यह ब्रह्मज्ञान अशान्तचित्त को नहीं देना चाहिये, न अपुत्र को देना चाहिए और न अशिष्य को देना चाहिये। प्रशान्तचित्त पुत्र और शिष्य को ही यह रहस्योपदेश देना उचित है।

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते^{१२} कथिता^{१३} ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥

जिसकी परम देव में परम भक्ति है और जैसी भक्ति देव में है वैसी ही गुरु में है, उस महात्मा को कहे हुए ये^{१२} अर्थ—रहस्य प्रकाश पाते हैं—उसको दिये हुए ये उपदेश सफल होते हैं।

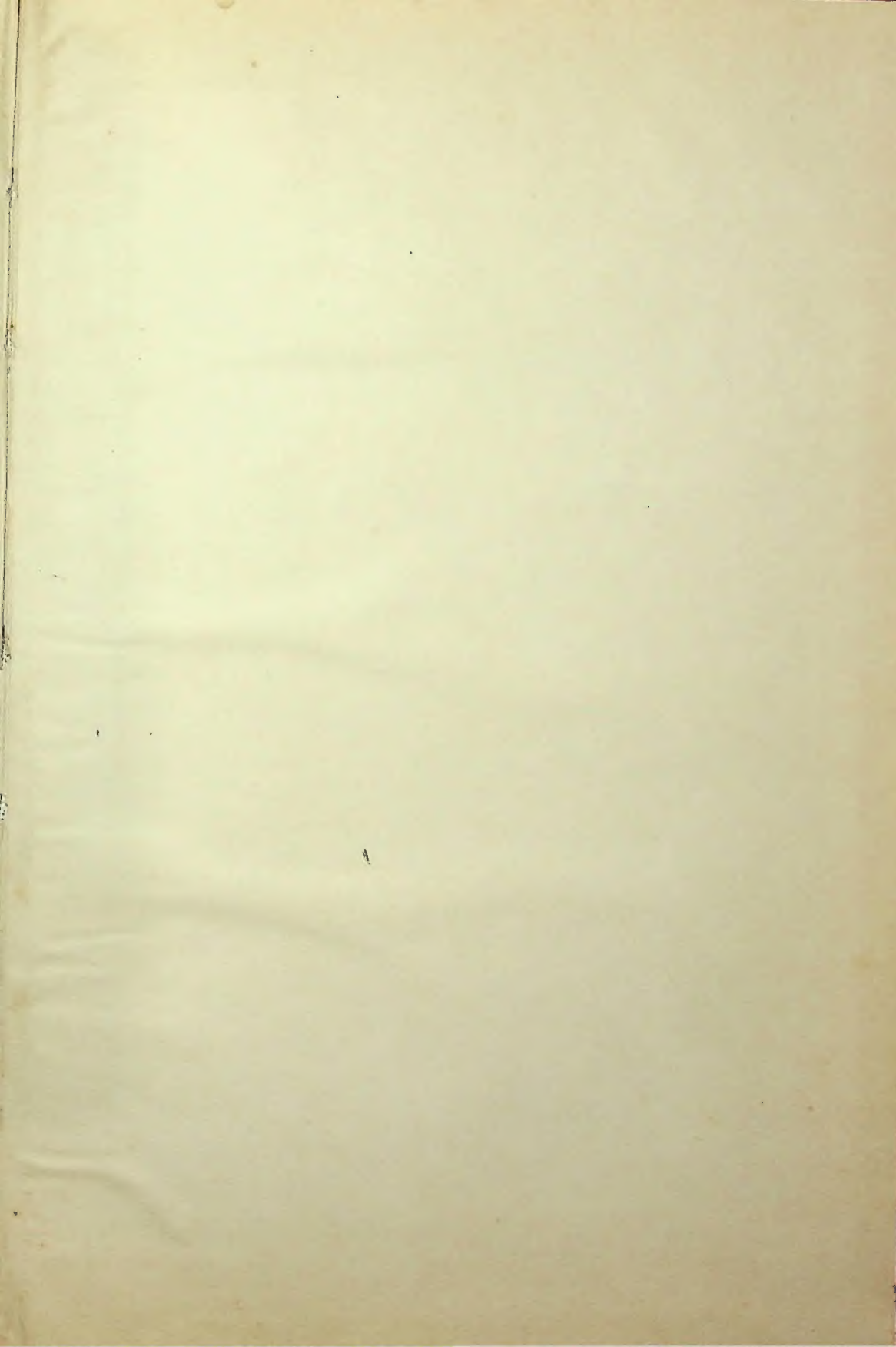
अथ शान्तिः

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ओं शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति !!!

इति यजुर्वेदीया श्वेताश्वतरोपनिषत्समाप्ता ॥

लेखक

के

अन्य ग्रन्थ

यदि आप भगवान् श्रीरामचन्द्र जी के जीवन का जीवन का सुन्दरतम
सर्व-सुन्दर स्वरूप का दर्शन लेना चाहते हैं तो पढ़िये—

वाल्मीकीय रामायण - सार

यदि आप भक्ति-धर्म का अन्वेषण करना चाहते हैं और यदि आपसे जीवन
को आस्तिक भावों से सरस, सुन्दर बनाना चाहते हैं तो पढ़िये—

भक्तिप्रकाश

यदि आप भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेशों के सार और मर्म का मधुर स्वाद
लेना चाहते हैं तो लेखक द्वारा किया गया गीता का सरल और सरस
भाषा अनुवाद पढ़िये—

श्रीमद्भगवद्गीता—भाषा भाष्य

अपने आपको त्राहिमी अवस्था में ले जाने वाले

स्थितप्रज्ञ के लक्षण

आपको अवश्य पढ़ने चाहिए

मिलने का पता :-

श्रीराम शरणम् - रिंग रोड, लाजपत नगर, नई देहली-१४।